

جالت

وَأَمَّا الْبُيُوتُ فَالْأُكَلَامُ

مصنف

حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ اسلامیہ

غزنی شریٹ اردو بازار لاہور

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَا هے سایہ تجھ پر
 بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونچا تیرا
 اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہ کتاب لاجواب نافع شیخ و شاب مفید عاقل موقظ غافل
 مسیحی بہ

جَاءَ الْحَقُّ وَزُهِقَ الْبَاطِلُ

الْمَعْرُوفُ

فیصلہ مسائل

اضافات جدیدہ و ضمیمہ عجیبہ کے ساتھ
 جس میں موجودہ زمانہ کے عام مختلف فیہ مسائل کا نہایت متفقانہ مدلل فیصلہ کر دیا گیا ہے

مُصَنَّفٌ

حَکِیمُ الْاِیْمَتِ مُفَتًی اَحْمَد یَا رِخَانِ زَعیمی رحمۃ اللہ علیہ

نَاشِئ

مکتبہ اسلامیہ۔ بم. اردو بازار لاہور

نام کتاب _____ جَدِّ الحق

مُصَنَّف _____ حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نعیمی رحمتہ اللہ علیہ

صفحات _____ ۶۴۰

پرنٹرز _____ المکتبۃ العربیہ پریس

ناشر _____ مکتبہ اسلامیہ بم. اردو بازار لاہور

قیمت _____ ۱۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائیہ

سبحان اللہ! ربّ کائنات کا احسانِ عظیم ہے کہ وہ اپنے حبیبِ کرم، سرکارِ ابد
قرار حضور ﷺ کے نعلینِ پاک کے صدقے اپنے گنہگار بندوں پر بھی ابر
رحمت برساتتا ہے۔

وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے ہو جاتا ہے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰہ، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی
عظیم تصنیف جاء الحق جو عرصہ دراز سے چھپ کر عوام و خواص کی علمی و دینی
ضروریات پوری کر رہی ہے۔ آج میں اللہ ربّ العزت کا دل کی گہرائیوں سے شکر
گزار ہوں کہ ”خوب سے خوب تر“ کی خواہش میں جلاء الحق نئی آرائش و
زیبائش کے ساتھ اہل محبت کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کتاب ہدائی
کمپیوٹر کتابت اور نئے سائز میں شائع کی گئی ہے صحتِ متن پر خصوصی توجہ دی گئی
ہے پھر بھی آپ جہاں۔۔۔۔۔ کوئی غلطی پائیں ازراہِ کرم ادارے کو مطلع فرمائیں
تاکہ تصحیح کی جاسکے۔

علاوہ ازیں ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی گراں قدر آراء سے نوازتے رہا کریں ہم
آپ کے مشوروں سے اپنی کتب کو حسنِ اشاعت کی بلندیوں پر لے جانے کے
خواہش مند ہیں اور اس سلسلے میں آپ کے ذوقِ طلب کو پیش نظر رکھا جائے گا۔
انشاء اللہ

افتخار احمد خان مفتی

مکتبہ اسلامیہ

40- اردو بازار - لاہور۔

کرے مصطفیٰ کی ہانتیں، کھلے بندوں اس پر یہ جراتیں
 کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں ارے ہاں نہیں
 اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ

فہرست جہا الحق و زہق الباطل

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	تمام فتنوں سے بڑا فتنہ وہابیوں کا ہے	۱۱	۱۳	پانچواں باب تقلید پر اعتراضات و جوابات	۳۶
۲	وہابیوں کے علم اہل اسلام خصوصاً اہل حرمین پر	۱۲	۱۴	چاروں مذہب حق ہونے کے معنی قیاس کی بحث	۴۱
۳	غیر مقلد اور دیوبندیوں میں فرق	۱۳	۱۵	غیب کی تعریف اور اس کے اقسام	۴۲
۴	وجہ تصنیف کتب	۱۴	۱۶	علم غیب کے متعلق چند فوائد	۴۵
۵	تفسیر تاول تحریف کا فرق اور تفسیر بالوائے حرام ہے تفسیر کے مراتب	۱۶	۱۷	علم غیب کے مراتب و احکام	۴۷
۶	تقلید کے معنی اور اس کے اقسام	۱۸	۱۹	منکرین علم غیب سے سوالات	۴۸
۷	کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے	۱۹	۲۰	علم غیب کا ثبوت قرآنی آیات سے	۴۸
۸	کس پر تقلید واجب ہے اور کس پر نہیں	۲۱	۲۱	آیت الکرسی میں حضور کی نعت ہے	۴۹
۹	مجتہدین کے چھ طبقے اور ان کی پہچان	۲۲	۲۲	حضرت خضر و ابراہیم علیہم السلام کا علم	۵۵
۱۰	غیر مقلدوں کے بہت سے اعتراضات کے جوابات	۲۳	۲۳	ملکوت کے معنی کی تفصیل	۶۷
۱۱	چوتھا باب تقلید واجب ہونے کے دلائل قطعی کا بیان	۲۴	۲۴	کل شتی متہی ہیں اور کل ماکی تخصیص کے جوابات	۶۸
۱۲		۲۵	۲۵	دوسری فصل علم غیب کی احادیث	۷۰
		۲۸	۲۶	تیسری فصل شارحین احادیث کے اقوال و بارہ علم غیب	۷۱
		۲۹	۲۷		۷۶
		۳۳			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۲۸	چوتھی فصل علماء امت کے اقوال	۷۸	۲۵	جہل و نسیان و ذہول میں فرق	۱۲۸
۲۹	حضور علیہ السلام لکھنا جانتے تھے	۸۳	۲۶	قیامت میں لوگ شفیق کو بھول جائیں گے	۱۲۹
۳۰	پانچویں فصل مخالفین کی تائید علم غیب	۸۵	۲۷	حضرت یعقوب حضرت یوسف سے خبردار تھے	۱۲۹
۳۱	چھٹی فصل علم غیب کی عقلی دلیل	۸۶	۲۸	ان کا رد و نافرقتی درجات کا سبب ہوا	۱۲۹
۳۲	علم غیب اولیاء	۹۱	۲۹	تیسری فصل عبارات فقہاء خلاف علم غیب کے بیان میں	۱۳۱
۳۳	دوسرا باب علم غیب پر اعتراض و جواب	۵۰	۳۰	علم غیب پر عقلی اعتراضات و جوابات	۱۳۲
۳۴	لا اقول لکم میں نفی دو اور منفی تین ہیں اسکی عجیب حکمت	۹۸	۳۱	حاضر و ناظر کی بحث	۱۳۴
۳۵	حضور مفتاح الغیب ہیں	۹۸	۳۲	پہلا باب حاضر و ناظر کے ثبوت میں	۱۳۴
۳۶	علم عطائی غیب ہی نہیں	۱۰۰	۳۳	پہلی فصل آیات قرآنیہ سے ثبوت میں	۱۳۴
۳۷	علم اور شعر کے معانی	۱۰۱	۳۴	دوسری فصل حاضر و ناظر کی احادیث کے بیان میں	۱۳۲
۳۸	خبر کا نسخ جائز ہے یا نہیں	۱۰۶	۳۵	تیسری فصل حاضر و ناظر کا ثبوت فقہاء اور علماء کے اقوال سے	۱۳۶
۳۹	علم روح کی بحث اور امر کے معنی	۱۰۹	۳۶	چوتھی فصل حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے	۱۵۳
۴۰	حضور علیہ السلام روح ہیں اور عالم امر ہے	۱۰۹	۳۷	پانچویں فصل حاضر و ناظر کا ثبوت دلائل عقلیہ سے	۱۵۵
۴۱	علم قیامت کی بحث فہم انت من ذکرہا کی نفیس تو جیہیں	۱۱۲	۳۸	دوسرا باب حاضر و ناظر پر اعتراضات	۱۵۷
۴۲	حدیث ما المستول عنہا کی نفیس تحقیق	---	۳۹	حضور علیہ السلام کو بشر کہنے کی بحث	۱۶۶
۴۳	حضور علیہ السلام نے قیامت کی خبر دی عقلی دلیل	۱۱۵			
۴۴	علوم غمرہ کی بحث	۱۱۶			
۴۵	دوسری فصل نفی غیب کی احادیث	۱۲۱			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۶۰	نبی کی تعریف اور اس کے درجات	۱۶۷	۲۳۰	تقسیم شیرینی کی بحث	۲۳۰
۶۱	پہلا باب اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی کہنا حرام ہے	۱۶۸	۲۳۱	کسی کی یادگار منادین مقرر کرنا	۲۳۱
۶۲	دوسرا باب بشریت پر اعتراضات	۱۷۰	۲۳۵	بحث قیام میلاد کے بیان میں	۲۳۵
۶۳	بحث نذر یا رسول اللہ	۱۷۷	۲۳۶	پہلا باب قیام میلاد شریف کے ثبوت میں	۲۳۶
۶۴	دوسرا باب نذر یا رسول اللہ پر اعتراضات	۱۸۰	۲۴۲	دوسرا باب قیام میلاد پر اعتراضات و جوابات میں	۲۴۲
۶۵	اولیاء اللہ و انبیاء سے مدد مانگنا	۱۸۶	۲۴۶	فاتحہ، تیجہ، دسواں، چالیسواں کا بیان	۲۴۶
۶۶	اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کا عقلی ثبوت	۱۹۷	۲۴۸	پہلا باب فاتحہ کے ثبوت میں	۲۴۸
۶۷	دوسرا باب اولیاء پر اعتراضات کے بیان میں	۲۰۰	۲۵۲	دوسرا باب فاتحہ پر اعتراضات و جوابات	۲۵۲
۶۸	بدعت کے معنی اور اس کے اقسام	۲۰۵	۲۵۸	بحث دعا بعد نماز جنازہ کی تحقیق میں	۲۵۸
۶۹	پہلا باب بدعت کی تعریف	۲۰۵	۲۶۲	دوسرا باب اس دعا پر اعتراضات و جوابات	۲۶۲
۷۰	بدعت کی قسمیں اور ان کے احکام	۲۰۹	۲۶۵	مزارات اولیاء پر گنبد بتانا	۲۶۵
۷۱	بدعت کی قسموں کی پہچان اور علامتیں	۲۱۰	---	اختلافات زمانہ سے بعض احکام بدل جاتے ہیں اس کی مثالیں	---
۷۲	دوسرا باب اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات	۲۱۳	۲۶۷	دوسرا باب گنبد مزارات پر اعتراضات و جوابات	۲۶۷
۷۳	بحث محفل میلاد شریف کے ثبوت میں	۲۲۰	۲۷۲	ان اصحاب کے نام جنہوں نے قبروں پر گنبد بتائے	۲۷۲
۷۴	باب میلاد شریف کے ثبوت میں۔	۲۲۰	۲۷۷	بحث مزارات پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا	۲۷۷
۷۵	دوسرا باب میلاد شریف پر اعتراضات و جوابات کے بیان میں	۲۲۸	۲۷۷	چراغوں کرنا۔ پہلا باب ان کے	۲۷۷
۷۶	نعت گوئی اور نعت خوانی عبادت	۲۲۸	۲۷۷		

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳۱۳	کفنی یا لقی لکھنے کا بیان	۱۱۱	۲۸۸	شبوت میں	
۳۱۷	اصحاب کھف کے ناموں کی برکت	۱۱۲	۲۸۷	بزرگوں کے چلوں کا حکم	۹۴
	دوسرا باب کفنی لکھنے پر اعتراضات	۱۱۳	۲۸۷	نذر اولیاء	۹۵
۳۱۷	وجابات			رمضان شریف میں ختم قرآن پر	۹۶
۳۱۸	بعد موت ہر شخص کو علم آجاتا ہے	۱۱۴	۲۸۹	چراغوں	
۳۲۰	بحث بلند آواز سے ذکر کرنا	۱۱۵	۲۹۰	بحث قبر پر اذان دینا	۹۷
	بازاروں میں تکبیر کہنے سے حرام کو	۱۱۶	۲۹۲	اذان کہنے کے کل کتنے مواقع ہیں	۹۸
۳۲۴	نہ روکو		۲۹۲	اذان کے سات فائدے ہیں	۹۹
	دوسرا باب ذکر بالجہر پر اعتراضات و	۱۱۷		دوسرا باب اذان قبر پر اعتراض و	۱۰۰
۳۲۵	جوابات		۲۹۵	جواب	
۳۳۳	بحث اولیاء کے نام پر جانور پالنا	۱۱۸	۲۹۵	مدرسہ دیوبند اور ختم بخاری	۱۰۱
	دوسرا باب اس پر اعتراضات و	۱۱۹	۲۹۷	قبر کا طواف اور دیوبندیوں کی کتاب	۱۰۲
۳۳۶	جوابات			معالغہ عید اور بعد نماز مصافحہ کا	۱۰۳
	بحث بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا	۱۲۰	۲۹۹	شبوت	
۳۴۲	اور تبرکات کی تعظیم کرنا		۳۰۰	بحث عرس بزرگان	۱۰۴
۳۴۲	قبر کا بوسہ دینا	۱۲۱		دوسرا باب مسئلہ عرس پر اعتراضات	۱۰۵
	دوسرا باب اس پر اعتراضات و	۱۲۲	۳۰۲	وجابات	
۳۴۶	جوابات		۳۰۵	مسئلہ قتالی کی نہایت نفیس تحقیق	۱۰۶
	مجدد کی تعریف اور اسکے اقسام و	۱۲۳		جائز کام میں ناجائز کے ملنے اور	۱۰۷
۳۴۶	احکام		۳۰۶	داخل ہو بیجا فرق	
۳۴۹	تبرکات کا شبوت	۱۲۴	۳۰۷	بحث زیارت قبور کے لئے سفر کرنا	۱۰۸
۳۵۱	بحث عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا	۱۲۵		دوسرا باب سفر عرس پر اعتراضات	۱۰۹
	دوسرا باب اس پر اعتراضات و	۱۲۶	۳۱۰	وجابات	
۳۵۲	جوابات			کیا حضرت فاروق نے درخت کٹوایا	۱۱۰
۳۵۴	بحث اسقاط کا بیان	۱۲۷	۳۱۳	تھا	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱۲۸	حیلہ شرعی کے جواز کے ثبوت میں	۳۵۶	۱۲۱	دیوبندیوں کی پیروی پرستی	۳۸۸
۱۲۹	عورتوں کے کان کب سے			ضمیمہ جاہ الحق	
	چھیدے گئے	۳۵۶	۱	قبر کبریا پر منکرین عصمت انبیاء	۳۹۱
۱۳۰	دوسرا باب حیلہ استقامت پر اعتراض و		۲	پہلا باب عصمت انبیاء کا ثبوت	۳۹۳
	جواب	۳۶۰			
۱۳۱	نئی قبروں پر جمعہ تک حافظہ بٹھانا	۳۶۳	۳	دوسرا باب اس پر سوال و جواب	۳۹۷
۱۳۲	کتنے شخصوں سے حساب قبر نہیں		۴	یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہ	
	ہوتا	۳۶۳		تھے	۴۰۷
۱۳۳	قضا عمری پڑھنے کی ترکیب	۳۶۴	۵	لمعات المصابیح علی رکعات التواضع	۴۰۹
۱۳۴	بحث اذان میں انگوٹھے چومنے کا		۶	پہلا باب میں رکعت تراویح کا	
	بیان	۳۶۵		ثبوت	۴۰۹
۱۳۵	اس کے دینی و دنیاوی فوائد	۳۶۵	۷	غیر مقلدین کے آرام دہ مسائل	۴۱۲
۱۳۶	دوسرا باب انگوٹھے چومنے پر		۸	دوسرا باب میں رکعت تراویح پر	
	اعتراض و جواب	۳۷۰		سوال و جواب	۴۱۳
۱۳۷	بحث جنازے کے آگے کلمہ یا		۹	رسالہ طلاق الادلہ فی حکم طلاق ثلاثہ	۴۱۵
	نعت بلند آواز سے پڑھنا	۳۷۳	۱۰	مقدمہ	۴۱۵
۱۳۸	دوسرا باب اس پر اعتراض و جوابات	۳۷۷	۱۱	پہلا باب اس کا ثبوت کہ ایک دم	
۱۳۹	زمانہ کے اختلاف سے احکام کیوں			تین طلاقیں تین ہوتی ہیں	۴۱۷
	بدل جاتے ہیں اور اس کی مثالیں	۳۸۱	۱۲	دوسرا باب اس پر اعتراضات و	
۱۴۰	دیوبندی اور اسلامی عقائد میں فرق	۳۸۴		جوابات	۴۲۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ خَالِقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِیْنَ وَالصَّلٰوۃَ وَالسَّلَامَ عَلٰی مَنْ كَانَ نَبِیًّا وَّادَمَ بَیْنَ النَّاءِ وَالطَّیْنِ۔
اَجْمَلِ الْاَجَلِیْنَ۔ اَكْمَلِ الْاَكْمَلِیْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَهْلِ بَیْتِہٖ اَجْمَعِیْنَ

دیباچہ

دین اسلام کو دنیا میں تشریف لاتے ہوئے آج تقریباً پونے چودہ سو برس گزرے اس عرصہ میں اس پاک
دین نے ہزار ہا بلاؤں سے مقابلہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اہلہاتے ہوئے محسن پر بہت سی تیز
آندھیاں آئیں اور اپنا اپنا زور دکھا کر چلی گئیں۔ مگر الحمد للہ کہ یہ محسن اسی طرح سرسبز و شاداب رہا۔ اس آفتاب پر
بارہا تاریک بادل اور غبار آتے مگر یہ آفتاب اسی طرح چمکتا دکھتا رہا اور کیوں نہ ہوتا کہ رب تعالیٰ خود اس دین کا
حافظ و ناصر ہے خود فرماتا ہے۔

اِنَّا غَنٰی لَّوَلَا الْاِکْرَامَ لَنُخْطَوْنَ لٰکُمْ ہم نے ہی قرآن اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں
کبھی اس پر یزیدی بادل آتے اور کبھی عجیبی غبار۔ کبھی مامونی طاقت نے اس کے سامنے آنے کی جرأت
کی اور کبھی تاتاری قوتیں اس سے ٹکراتیں، کبھی خارجی شورش نے اس سے مقابلہ کیا اور کبھی رفس کی طاقت
نے اس کو زیر کرنے کی کوشش کی مگر وہ سب کی سب اس پہاڑ سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ اور یہ پہاڑ اسی
طری اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہا۔ اَقَامَہَا اللّٰہُ وَاَدَّآعَہَا اللّٰہُ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔

مگر ان تمام فتنوں میں زبردست فتنہ اور تمام مصیبتوں میں خطرناک مصیبت وہابیوں نجدیوں کا فتنہ تھا۔ جس کی
خبر خبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی اور طرح طرح سے اس فتنہ سے مسلمانوں
کو آگاہ کر دیا تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ جلد دوم باب ذکر الیمین و الشام میں بخاری کے حوالہ سے روایت ہے کہ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن دریائے رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں ہے
بارگاہ النبی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتی جا رہی ہے۔ اَللّٰہُمَّ ہَاوِکْ لَنَا فِی شَامِنَا اے اللہ ہمارے لئے شام میں برکت
دے اَللّٰہُمَّ ہَاوِکْ لَنَا فِی یَمِیْنِنَا اے اللہ ہم کو ہمارے یمن میں برکت دے حاضرین میں سے بعض نے عرض کیا کہ
وَفِیْ غَیْبِنَا یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ ہمارے نجد میں برکت دے مگر حضور علیہ السلام نے وہ ہی دعا فرمائی۔ شام
اور یمن کا ذکر فرمایا۔ مگر نجد کا نام نہ لیا۔ انہوں نے پھر توجہ دلائی وَفِیْ غَیْبِنَا حضور یہ بھی دعا فرمائیں کہ نجد میں
برکت ہو غرض تین بار یمن اور شام کے لئے دعائیں فرمائیں۔ بار بار توجہ دلانے پر نجد کو دعا نہ فرمائی بلکہ آخر میں
فرمایا۔

هَذَاكَ الرَّ لَا رِلْ وَالْفَتْنَ وَ بِهَا يَطْلُعُ قُرْ
الشَّيْطَانُ-

میں اس ازلی محروم خطہ کو دعا کس طرح فرماؤں، وہاں تو
زلزلے اور فتنے ہونگے۔ اور وہاں شیطانی گروہ پیدا
ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں دجال کے فتنہ کے بعد نجد کا فتنہ تھا جس
کی اس طرح خبر دی۔

اسی طرح مشکوٰۃ جلد اول کتاب القصاص باب قتل اہل الروۃ میں بحوالہ نسائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنه سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک شخص نے پیچھے سے
عرض کیا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس تقسیم میں انصاف نہ کیا حضور علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا
کہ ہمارے بعد تم کو ہم سے بڑھ کر کوئی عادل نہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ آخر زمانہ میں ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن
پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا اور اسلام سے ایسے نکل جائیں گے۔ جیسے تیر شکار سے۔
پھر فرمایا۔

سَيَمَا هُمْ التَّحْلِيْقُ لَا يَزَا نُوْنَ يَخْرُجُوْنَ حَتَّى
يَخْرُجَ اَخْرَجَهُمْ مَعَ الدَّجَالِ فَاِذَا لَقِيَتْهُمْ هُمْ شَرُّ
الْعَلَقِ وَالْغَلِيْقَةِ

یعنی ان کی پہچان سرمنڈانا ہے یہ نکلتے ہی رہیں گے
یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی
اگر تم انے ملو تو جان لو کہ وہ تمام خلقت میں بدتر ہیں۔

اس میں ان کی پہچان فرمائی گئی۔ سرمنڈانا آج بھی وہابی اس سے غالی مشکل ہی سے ملیں گے۔ کہیں فرمایا
کہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ دیکھو بخاری جلد اول کتاب الانبیاء۔ متصل قصہ
یا جوج و ماجوج۔ و مسلم اور مشکوٰۃ باب المعجزات فصل اول۔ اسی جگہ مشکوٰۃ میں یہ بھی ہے۔

لَئِنْ اَدْرَكْتَهُمْ لَا تَهْلِكُهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔
آج بھی دیوبندی عام طور پر ہندوؤں کے ساتھ ہیں۔ مگر نفرت کرتے ہیں تو مسلمانوں سے اور ان کے ہمیشہ
حملے مسلمانوں پر غاص کر اہل حریم پر ہی ہوتے۔

اس فرمان عالی کے مطابق بارہویں صدی میں نجد سے محمد ابن عبدالوہاب پیدا ہوا۔ اس نے کیا کیا۔ اہل حریم
و دیگر مسلمانوں پر ظلم کئے۔ اس کی داستان توسیف الجبار اور بوارق محمدیہ علی ارغانات النجدیہ وغیرہ کتب توارخ میں
دیکھو۔ ان کے کچھ ظلم علامہ شامی نے اپنی کتاب رد المحتار جلد سوم باب البغات کے شروع میں اس طرح بیان
فرماتے ہیں۔

كَمَا وَفَّعَ فِي زَمَانِنَا فِي اتِّبَاعِ عَبْدِ الْوَهَّابِ | جیسے کہ ہمارے زمانہ میں عبد الوہاب کے ماتے والوں کا

الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ عَمَدٍ وَ ثَغْلَبُوا عَلَى الْخَرَمِينَ
وَكَانُوا يَتَنَجَّلُونَ إِلَى الْخَنَابِلَةِ لَكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوا
اَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَ اَنْ مَنْ خَلَفَ اِعْتَقَادَهُمْ
مُشْرِكُونَ وَ اسْتَبَا حَوا بِذَلِكَ قَتَلَ اَهْلَ السُّنَّةِ وَ
قَتَلَ عُلَمَاءَهُمْ حَتَّى كَسَرَ اللهُ شَوْكَتَهُمْ وَ خَرَّبَ
بِلَادَهُمْ وَ ظَفَرَ بِهِمْ عَسَاكِرَ الْمُسْلِمِينَ عَامَ ثَلَاثٍ وَ
ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَ اَلْفٍ

واقعہ ہوا کہ یہ لوگ نجد سے نکلے اور مکہ و مدینہ شریف
پر انہوں نے غلبہ کر لیا اپنے کو صنبی مذہب کی طرف
منسوب کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی
مسلمان ہیں اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے وہ
مشرک ہے اس لئے انہوں نے اہل سنت و الجماعت کا
قتل جاتز سمجھا اور ان کے علماء کو قتل کیا یہاں تک
کہ اللہ نے وہابیوں کی شوکت توڑی اور ان کے
شہروں کو ویران کر دیا اور اسلامی لشکروں کو ان پر فتح دی
یہ واقعہ سنہ ۱۲۳۲ھ میں ہوا۔

سیف الجبار وغیرہ میں ان کے مظالم بیشمار بیان فرمائے کہ مکہ مکرمہ و مدینہ طیبہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا
اور حرمین شریف میں رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا ان کو غلام بنایا انکی عورتوں کو اپنی لونڈیاں۔
سادات کرام کو بہت قتل و غارت کیا مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور جھاڑ و فانوس اٹھا کر نجد لے گئے۔
تمام صحابہ کرام اور اہلبیت عظام کی قبروں کو گرا کر زمین سے ملا دیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی ارادہ کیا کہ خاص گنبد خضرا
جس کے گرد روزانہ صبح و شام ملائکہ صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کو بھی گرا دیا جائے۔ مگر جو شخص اس پر بی نیت
سے روضہ پاک پر گیا اس پر خدائے پاک نے ایک سانپ مقرر فرمادیا۔ جس نے اس کو ہلاک کیا اور رب الغلین نے
اپنے نبی کی اس آخری آرام گاہ کو ان سے محفوظ رکھا۔ غرضیکہ ان کے مظالم بے حد تکلیف دہ ہیں۔ جن کے بیان
سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ یزید نے اہل بیت کی دشمنی ان کی زندگی میں ہی کی۔ مگر تیرہ سو برس کے بعد صحابہ کرام
اور اہل بیت عظام کو ان کی قبروں میں ستانا ان وہابیوں ہی کے ہاتھ سے ہوا۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حرمین
شریفین میں کیا وہ ہر حاجی پر روشن ہے کہ مکہ مکرمہ میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی صحابی کی قبر
شریف کا نشان بھی نہیں ملتا کہ کوئی فاتحہ بھی پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت میں میں نے ایک
شامیانہ لگا ہوا دیکھا جہاں کتے سگڑے بے تکلف بھر رہے تھے۔ اس جگہ پہلے ایک قبہ بنا ہوا تھا جہاں لوگ نمازیں
پڑھتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے یہ حضرت آمنہ خاتون کا مکان تھا اور اسی جگہ اسلام کا آفتاب پڑکا۔ مگر
اب اس کی یہ بے حرمتی کی گئی قَالَى اللّٰهُ الْمُسْتَقْبَى۔

یہ تو تھے عرب کے واقعات۔ لیکن ہم کو اس وقت ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے دہلی میں ایک شخص پیدا ہوا
جس کا نام تھا مولوی اسماعیل، اس نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا اردو میں خلاصہ کیا۔ جس کا نام

رکھا تقویۃ الایمان اور اس کی ہندوستان میں اشاعت کی۔ وہابی انہیں شہید کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت اسی تقویۃ الایمان کی بدولت سرحدی پٹھانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے دیکھو انوار آفتاب صداقت۔ مگر مشہور کیا کہ سکھوں کے ہاتھوں مرنے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

وہ وہابیہ نے جسے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا وہ شہید لیلے نجد تھا وہ ذبیح تیغ خیار ہے اگر سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہوتے تو امرتسریا مشرقی پنجاب کے کسی اور شہر میں مارے جاتے۔ کیونکہ یہ ہی سکھوں کا مرکز تھا۔ سرحد تو پٹھانوں کا ملک ہے وہاں یہ مارے گئے معلوم ہوا کہ انہیں مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کی لاش بھی غائب کر دی۔ اسی لئے ان کی قبر ہی نہیں۔

نیز دیوبندیوں کی مشہور کتاب ارواحِ ثلاثہ کے صفحہ نمبر ۱۳۹ پر ہے کہ سید احمد صاحب نے پہلا جہاد یار محمد خاں حاکم یاغستاں سے کیا۔ اس جہاد میں مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی۔ مولوی محمد اسماعیل دہلوی، مولوی محمد حسین صاحب رامپوری سید صاحب کے ہمراہ جہاد میں شریک تھے۔ نیز مولوی اسماعیل صاحب کا میرنٹی ہیرالال تھا (حیاء طیبہ) اور توپچی راجہ رام تھا۔ غرضیکہ وہابی دیوبندیوں کے قلمی، زبانی اور تلواروں کے حملے مسلمانوں ہی پر ہوئے۔ ابھی حال کا واقعہ ہے۔ جو ۲۶ دسمبر ۱۹۶۱ء کے کوہستان وغیرہ تمام اخبارات میں چھپا کہ ایک دیوبندی عبدالقادر نامی نے پہلے تو حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے آستانہ مقدس پر قلمی اشتہارات لگائے جن میں تحریر تھا کہ میت کے پاس دعا قبول کرنے کی طاقت نہیں۔ ان کے مزارات پر منتیں مانگنا شرک و بدعت ہے۔ پھر رات کے آخری حصہ میں تمام آستانہ پر مٹی کے تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے رکھ دیئے سوتے ہوئے زائرین کے کپڑوں میں بھی مٹی کا تیل چھڑک دیا، دیا سلائی جلا کر آگ لگانا چاہتا ہی تھا کہ پکڑا گیا۔ یہ واقعہ رات کے تین بجے ہوا اگر یہ ایک سیکنڈ کا موقع پا لیتا تو سارا دربار اور مارے محلے اور ان تمام انسانوں کو جلا دیتا۔ یہ ہے ان ظالموں کی توحید اور تبلیغ۔ اسی گروہ نے ایک دن پہلے مسجد وزیر خاں کے صحن میں جو مزار ہے اسے آگ لگانے کی کوشش کی۔ آگ لگا بھی دی مگر چونکہ وہاں لکڑی کا سامان نہ تھا۔ اس لئے صرف دیواریں تو کالی ہو گئیں مگر آگ باقاعدہ نہ لگ سکی۔ کوہستان ۲۶ دسمبر ۱۹۶۱ء۔ بروز پیر۔

اسماعیل کے معتقدین دو گروہ بنے ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جو غیر مقلد یا وہابی کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ جنہوں نے دیکھا کہ اس طرح اپنے کو ظاہر کرنے سے مسلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے اپنے کو حنفی ظاہر کیا۔ ناز روزے میں ہماری طرح ہمارے سامنے آتے۔ ان کو کہتے ہیں، گلابی وہابی یا دیوبندی۔ جلا میرے آقا و مولے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہاں سے قرآن الشیطان یعنی شیطانی گروہ نکلے گا۔ اُردو میں قرآن الشیطان کا ترجمہ ہے دیوبند۔ دیو اُردو میں کہتے

ہیں شیطان کو اور بند بمعنی گروہ تابعدار۔ یا یہ اضافت مقلوبی ہے۔ یعنی بند دیو شیطان کی جگہ یعنی لیکن ان دونوں فرقوں کے عقیدے بالکل ایک ہیں۔ اعمال میں کچھ ظاہری اختلاف ہے۔ دونوں محمد ابن عبد الوہاب کو اچھا جانتے ہیں۔ اس کے عقائد کے حامی، چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی اپنے فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتب الثقلیہ صفحہ ۱۱۹ میں لکھتے ہیں:-

محمد ابن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو دہائی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا صہلی تھا۔ البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی اور ان کے مقتدی اچھے ہیں۔ مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے۔ ان میں فساد اُٹھ گیا ہے۔ اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، صہلی کا سا ہے۔ رشید احمد

لیکن موجودہ زمانہ میں بمقابلہ غیر مقلدین کے زیادہ خطرناک دیوبندی ہیں کیونکہ عام مسلمان انکو پہچان نہیں سکتے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی ایسی توہینیں کی ہیں کہ کوئی کھلا ہوا مشرک بھی نہیں کر سکتا۔ مگر پھر بھی مسلمانوں کے پیشوا جتنے ہیں اور اسلام کے ٹھیکیدار۔

مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے حفظہ الایمان میں حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں کے علم کی طرح بتایا۔ مولوی ذلیل احمد صاحب انیسٹھوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ بتایا۔ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی نے ناز میں حضور علیہ السلام کے خیال کو گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا۔ مولوی قاسم صاحب نانوتوی نے تحذیر الناس میں حضور علیہ السلام کو فاقم النہیین بمعنی آخری نبی ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی نبی آجائیں تب بھی خاتمیت میں کچھ فرق نہ آئیگا فاقم کے معنی ہیں اصلی نبی۔ دیگر نبی عارضی ہیں۔ یہ ہی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ غرضیکہ مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں ان کا شاگرد رشید ہوا۔

ان صاحبوں کے یہاں توحید کے معنی ہیں انبیاء کی توہین جیسے کہ روافض کے یہاں حب علی کے معنی ہیں بغض صحابہ کرام حالانکہ یہ توحید تو شیاطانی توحید ہے۔ اس نے حضرت آدم کی عظمت سے انکار کیا۔ نبی کے سامنے نہ جھکا۔ پھر جو اس کا شر ہو وہ آج تک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کی لائحہ عمل سے تواضع کی جاتی ہے۔ اسلامی توحید ہے اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، اس کے محبوبوں کی عزت و عظمت کرنا جس کی تعلیم ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پہلے جزم میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ دوسرے میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار آج کل جس جگہ بھی دیکھا گیا مسلمانوں میں اہل سنت اور دیوبندیوں میں جھگڑے پڑے ہیں۔ ہر جگہ خانہ جنگی ہے ہر کار خیر کو

روکنے کی کوشش۔ کہیں علم غیب پر بحث ہے تو کہیں حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر تکرار۔ کہیں محفل میلاد و فاتحہ پر بحث۔ کہیں مزارات اولیاء اللہ پر قبہ بنانے پر مناظرہ۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک مسائل میں اہلسنت نے اعلیٰ درجہ کی تصانیف شائع فرمائیں جیسے مسئلہ تقلید میں انتصار الحق مصنفہ حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ علم غیب میں الکلمۃ العلیا مصنفہ حضرت صدر الافاضل استادی مرشد مولانا الحاج محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی مدظلہ، تیجہ فاتحہ وغیرہ میں انوار ماطلہ مصنفہ حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب بیدل رامپوری اور مسئلہ حاضر و ناظر عرس و زیارت قبور و تمام مسائل میں تصنیفات اعلیٰ حضرت مجدد مائتہ حاضرہ مولانا مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ العزیز وغیرہ۔ مگر خیال یہ تھا کہ کوئی کتاب ایسی لکھی جائے جو ان تمام بحثوں کی جامع ہو جس کے پاس وہ کتاب ہو وہ تقریباً ہر مسئلہ میں مخالف سے گفتگو کر سکے اور مسلمانوں کے عقائد کو ان لوگوں سے بچا سکے اس لئے میں نے حسبہ اللہ اس کام کی ہمت کی۔ ہمت تو کردی مگر اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا مجھ کو پورا پورا احساس ہے شروع کرنا میرا کام ہے اور اس کو اختتام پر پہنچانا میرے رب کے کرم پر موقوف ہے۔

اس کتاب میں ہر مسئلہ پر مختصر مگر جامع بحث کی گئی ہے۔ جن اصحاب کو زیادہ تفصیل منظور ہو وہ مسئلہ غیب میں الکلمۃ العلیا کا مطالعہ کریں کہ ایسی کتاب اس مسئلہ میں آج تک نہیں لکھی گئی اسی طرح دیگر مباحث میں اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز کی تصنیفات کا مطالعہ کریں۔

ہدایات

اس کتاب میں حسب ذیل باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

(۱) اپنے دعوے کی وضاحت۔

(۲) اس کے دلائل قرآن و حدیث اور بزرگان دین، محدثین و مفسرین کے اقوال سے۔

(۳) اس کی تائید مخالفین کی کتابوں سے۔

(۴) مخالفین کے اعتراضات آیات قرآنیہ اور احادیث و اقوال فقہاء سے۔

(۵) اعتراضات کے جوابات قرآن و احادیث و اقوال علماء کی روشنی میں۔

(۶) اپنے دعویٰ کے حقلی دلائل۔

(۷) مخالفین کے حقلی اعتراضات۔

(۸) ان کے عقلی جوابات۔

(۹) اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ حتی الامکان کتابوں کا صفحہ نہ نقل کیا جائے کیونکہ صفحہ بدل جاتے ہیں بلکہ باب اور فصل اور اگر تفسیر کا حوالہ ہو تو پارہ، سورۃ اور آیت۔

ناظرین اگر غور سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ایک سمندر پائیں گے جس سے بیش قیمت موتی حاصل ہوں گے اس کتاب میں سخت الفاظی اور کج بحثی سے پرہیز کیا گیا ہے اہل انصاف سے امید ہے کہ حق قبول کریں اور باطل سے بچیں کہ اسی میں دین و دنیا کی بھلائی ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ آیت ۸۸ سورہ ۱۱ پارہ ۱۲۔

اس کتاب کا نام حضرت قبلہ عالم امیر ملت شیخ الشارح قطب الوقت عالم ربانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری مدظلہ العالی و دامت برکاتہم القدسیہ نے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ آیت ۸۱ سورہ ۱۰ پارہ ۱۵ تجویز فرمایا ہے میں نہایت فخر سے اس کتاب کو اسی نام سے موسوم کرتا ہوں اور اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ اس کتاب کو اسم بامستی فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ میرے لئے کفارہ سیات بتائے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے آمین۔

ضروری نوٹ:- مسلمانوں کا اصرار ہوا کہ اس کتاب میں تین مباحث اور زیادہ کئے جائیں، سلطنت مصطفیٰ، عصمت انبیاء، ۳۲ میں رکعت تراویح۔ چنانچہ اس سے پہلے ایڈیشن میں یہ تین بخشیں بڑھادی گئیں اور بھی دلائل کی زیادتی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے۔

ناچیز احمد یار خاں نعیمی ادجوانوی بدایونی

ناظم مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات مغربی پاکستان

۲ شعبان المعظم ۱۴۲۱ھ روز ایمان افروز شعبہ مبارکہ

اس ایڈیشن میں مضامین اور دلائل بہت سے زیادہ کئے گئے اور ایک رسالہ طلاق الادلہ فی حکم الطلاق اللہ بڑھایا گیا۔ جس میں دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں، تین ہی ہوں گی نہ کہ ایک۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

الحمد للہ یہ کتاب اب ۱۳۸۵ھ میں اٹھاسویں بار چھپ رہی ہے اکثر بار دو دو ہزار چھپی اور اللہ تعالیٰ کے فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے کتبہ معتمہ، مدینہ منورہ، افریقہ، لندن وغیرہ دور دراز ممالک میں پہنچی۔ یہ

سب رب تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اس اٹھائیسویں ایڈیشن میں بہت تھوڑا سا اضافہ کیا گیا ہے۔

احمد یار خاں نعیمی ہدایونی
مدرسہ طوشیہ نعیمیہ کمرات مغربی پاکستان
۱۹ شوال ۱۳۸۵ھ ۲۲ فروری ۱۹۶۶ء - دو شنبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

چونکہ اس کتاب میں ہر مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کی جاویں گی۔ اور ان آیات کی تفسیر بھی بیان ہوگی۔ اس لئے تفسیر قرآن کے متعلق حسب ذیل باتیں لحاظ میں رکھنا ضروری ہیں۔

ایک تو ہے قرآن کی تفسیر، دوسری قرآن کی تاویل۔ تیسری قرآن کی تحریف، ان کی علیحدہ علیحدہ تعریفیں ہیں اور علیحدہ علیحدہ احکام۔

(۱) قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے۔ بلکہ اس کے لئے نقل کی ضرورت ہے قرآن کی جائز تاویل اپنے علم و معرفت سے کرنا جائز اور باعث ثواب ہے، قرآن پاک کی تحریف کرنا کفر ہے۔
(تفسیر)۔ قرآن کریم کے وہ احوال بیان کرنا ہیں جو عقل سے معلوم نہ ہو سکیں۔ ان میں نقل کی ضرورت ہو جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا ناخ و منوخ ہونا۔ اگر کوئی شخص بغیر حوالہ نقل اپنی رائے سے کہے کہ فلاں آیت منوخ ہے یا فلاں آیت کا یہ شان نزول ہے تو معتبر نہیں۔ بلکہ کہنے والا گنہگار ہے۔ پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۱۰۶۔

(۱) مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں ہے۔

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔
جو شخص قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنالے۔

مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے، مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخطَا۔
جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا۔ پس صحیح کہہ گیا تو بھی اس نے غلطی کی۔

اب تفسیر قرآن کے چند مرتبے ہیں۔ تفسیر بالقرآن۔ یہ سب سے مقدم ہے۔ اس کے بعد تفسیر قرآن بالآحادیث۔ کیونکہ حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہیں۔ ان کی تفسیر قرآن نہایت ہی اعلیٰ۔ پھر قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے قول سے خصوصاً فقہاء صحابہ اور خلفائے راشدین کی تفسیر۔
رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے۔ یہ اگر روایت سے ہے تو معتبر ورنہ غیر معتبر یا غواہ از اعلا۔ کلمۃ اللہ للعلامہ گولڑوی قدس سرہ۔

(۲) تاویل قرآن یہ ہے کہ آیات قرآنیہ کے مضامین اور اس کی باریکیاں بیان کرے۔ اور صرفی و نحوی قواعد سے اس میں طرح طرح سے نکات نکالے۔ یہ اہل علم کے لئے جائز ہے۔ ان میں نقل کی ضرورت نہیں اس

کا ثبوت قرآنی آیات سے اور احادیث نبویہ و اقوال فقہائے ہے۔

رب کریم فرماتا ہے پارہ ۵ سورۃ نسا آیت نمبر ۸۲

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الثَّرَانِ وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لَوْجَدْنَا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ماتحت يَتَذَكَّرُونَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں يَتَأَمَّلُونَ وَيَتَبَحَّرُونَ مَافِيهِ
یعنی کیوں نہیں غور کرتے اس کے معنی میں اور کیوں نہیں عقل سے دیکھتے۔ ان غویوں کو جو قرآن میں ہیں۔

مشکوٰۃ کتاب القصاص فصل اول میں ہے کہ کسی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا
کہ آپ کے پاس قرآن کے سوا کچھ اور بھی عطیہ مصطفیٰ ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ تو فرمایا کہ

مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الثَّرَانِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ
فی کتابہ۔
ہمارے پاس اس قرآن کے سوا اور کچھ نہیں ہاں وہ
علم و فہم ہے جو کسی کو کتاب الہی کے متعلق عطا کر دی
جاتی ہے۔

اسی حدیث کے ماتحت مرقاۃ میں ہے۔

وَالْعُرَادُ مِنْهُ مَا يُسْتَبَطُّ بِهِ التَّعَالَى وَيَذَرُكَ بِهِ
الْإِشَارَاتُ وَالْعُلُومُ الْخَفِيَّةُ۔
اس فہم سے مراد وہ علم ہے جس سے قرآن کے معنی
مستنبط کئے جاتیں اور جس سے اشارات معلوم ہوں اور
چھپے ہوئے علوم کا پتہ لگے۔

اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآنی معنی میں غور کرنا اور علم و عقل سے کام لینا اس سے مسائل کا
استنباد کرنا جائز ہے۔ ہر جگہ نقل کی ضرورت نہیں۔

جمل حاشیہ جلالین میں ہے۔ أَصْلُ التَّفْسِيرِ
الْكَشْفُ وَأَصْلُ التَّأْوِيلِ الرَّجُوعُ وَعِلْمُ التَّفْسِيرِ
عِلْمٌ عَنْ أَحْوَالِ الثَّرَانِ مِنْ حَيْثُ دَلَّاهُ عَلَى
مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الطَّاقَةِ الْبَشَرِيَّةِ ثُمَّ هُوَ
قِسْمَانِ تَفْسِيرٌ وَهُوَ مَا لَا يَذَرُكَ إِلَّا بِالْقَلِيلِ
كَأَسْبَابِ التَّزْوِيلِ وَتَأْوِيلٌ وَهُوَ مَا يُحْكَمُ
إِدْرَاكُهُ بِالْفَوَائِدِ الْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ

تفسیر کے لغوی معنی ہیں غاہر کرنا اور تاویل کے معنی
ہیں لوٹنا علم تفسیر قرآن پاک کے ان حالات کا جاننا ہے
جو اللہ کی مراد کو بتائیں طاقت انسانی کے مطابق بھرا سکی
دو قسمیں ہیں ایک تو تفسیر اور تفسیر وہ ہے جو نقل کے
بغیر نہ معلوم ہو سکے اور ایک تاویل، اور تاویل وہ ہے
جس کو عربی قاعدوں سے معلوم کر سکیں۔ پس تاویل کا
تعلق فہم سے ہے اور تاویل کے رائے سے جائز
ہونے میں اور تفسیر کے رائے سے ناجائز ہونے میں

بِالذَّيَاةِ وَالْعَزَىٰ فِي جَوَارِ النَّوَابِلِ بِالرَّايِ
بِخَرْوِطِهِ دُونَ التَّفْسِيرِ أَنَّ التَّفْسِيرَ كَقَهَادَةِ عَلَى
اللَّهِ قَطْعَ بَالِهِ غَنَىٰ بِهَذَا اللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى وَلَا
يَعْمُورُ إِلَّا بِتَوْقِيفٍ وَلِذَا اجْزَمَ الْعَاكِمُ بِأَنَّ تَفْسِيرَ
الصَّحَابِ فِي مُحْكَمِ التَّرْفُوعِ وَالنَّوَابِلِ تُرْجِيحُ
لِأَحَدِ الْمُحْتَمَلَاتِ بِمَا قُطِعَ.

راز یہ ہے کہ تفسیر تو خدا نے پاک پر گواہی دیتا ہے اور
اس کا یقین کرنا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کلمہ کے یہ
ہی معنی مراد لئے ہیں اور یہ بغیر بتائے جاز نہیں اسی
لئے ماکم نے فیصلہ کر دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع
حدیث کے حکم میں ہے اور تاویل چند احتمالات میں
سے بعض کو ترجیح دے دینے کا نام ہے وہ بھی بلا
یقین۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں من قال فی القرآن ہدایہ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

أَيُّ تَكَلَّمَ فِي مَعْنَاهُ أَوْ فِي قَوَائِدِهِ مِنْ تَلْقَاءِ نَفْسِهِ
مِنْ غَيْرِ تَبْصِيحِ أَقْوَالِ الْأَيْمَةِ مِنْ أَهْلِ اللَّفْظِ
وَالْعَرَبِيَّةِ لِلْقَوَائِدِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ دَعَسَ مَا
يَقْتَضِيهِ عَقْلُهُ وَهُوَ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الثَّقَلِ
كَأَسْبَابِ الثَّرْوِلِ وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوحِ.

یعنی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معنی یا اسکی
قرأت میں اپنی طرف سے کلام کرے لغت اور زبان
جاننے والے اماموں کے قول کی تلاش نہ کرے شرعی
قاعدوں کا لحاظ نہ رکھے بلکہ اس طرح کہہ دے جسکو اسکی
عقل چاہے حالانکہ یہ معنی ایسے ہوں کہ جن کا سمجھنا
نقل پر موقوف ہو جیسے کہ شان نزول اور ناسخ و منسوخ۔

ترمذی جلد دوم کتاب التفسیر کے شروع میں ہے۔

وَهَكَذَا رَوَى عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ شَدُّوا فِي هَذَا
فِي أَنْ يُتَفَسَّرَ الثَّرَاءُ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

بعض اہل علم صحابہ کرام وغیرہ سے یہ ہی روایت ہے
کہ وہ حضرات اس میں بہت سختی کرتے تھے کہ
قرآن کی تفسیر بغیر علم کی جائے۔

اس حدیث کے حاشیہ میں مجمع البحار سے نقل فرمایا۔

لَا يَعْجُوزُ أَنْ يُرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ أَحَدٌ فِي الثَّرَاءِ إِلَّا
بِمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ الصَّخَانَةَ قَدْ فَتَرُوا وَاخْتَلَفُوا فِيهِ
عَلَىٰ وَجْهِهِ وَلَا يَسْ كُلُّ مَا قَالُوهُ سَمِعُوهُ مِنْهُ
وَلِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ دَعَاءَ ۚ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ فَهَهُ

یہ تو جاز نہیں کہ اس عبارت کی یہ مراد ہو کہ کوئی بھی
قرآن میں بغیر سنے ہوئے کچھ کلام ہی نہ کرے کیونکہ
صحابہ کرام نے قرآن کی تفسیریں کیں اور آپس میں
بہت طرح ان میں اختلاف رہا اور ان کی ہدایت تو سنی
ہوتی نہ تھی نیز پھر حضور علیہ السلام کا یہ دعا فرمانا بیجا
ہو گا کہ اے اللہ انکو دینی فقہ دے اور ان کو تاویل سکھا

فِي الدِّينِ وَعَلَّمَ النَّاسَ

۱ دے۔

نیز حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم باب ہشتم میں فصل چہارم اس مقصد کے لئے مقرر کی ہے کہ قرآن کا سمجھنا بغیر نقل بھی جائز ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک ظاہری معنی ہیں اور ایک باطنی علم۔ ظاہری معنی کی تحقیق کرتے ہیں۔ اور صوفیائے کرام باطنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ۷۰ اونٹ بھر دوں۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمامی علوم کو بیان کر سکتا ہے۔ پھر جو حدیث میں یہ آیا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن میں کہے وہ خطا کار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جن باتوں کا علم بغیر نقل نہیں ہو سکتا۔ ان کو رائے سے بیان کرنا حرام ہے۔ دیکھو اس کی پوری بحث احیاء العلوم شریف کے اسی باب اسی فصل میں۔

نیز ستمہ دین کا قرآنی آیات میں بڑا اختلاف رہتا ہے ایک صاحب کسی جگہ وقف کرتے ہیں۔ تو دوسرے اور جگہ ایک صاحب اسی آیت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں۔ دوسرے صاحب اس کے خلاف۔ جیسے کہ ہمت زنا لگانے والے کی گواہی، مشابہات کا علم وغیرہ۔ تو اگر آپ اپنے علم سے کلام الہی میں بالکل کلام نہیں کر سکتے ہر بات کے لئے نقل کی ضرورت ہے تو یہ اختلاف کیسا۔

(۳) تحریف یہ ہے کہ قرآن کے ایسے معنی یا مطلب بیان کرے جو کہ اجماع امت یا عقیدہ اسلامیہ یا اجماع مفسرین کے خلاف ہو یا خود تفسیر قرآن کے خلاف ہو اور کہے کہ اس آیت کے وہ معنی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ معنی ہیں جو میں نے کہے۔ یہ صریح کفر ہے جیسے کہ آیات قرآنیہ اور قراءات کا انکار کفر ہے ایسے ہی قرآن کے متواتر معنی کا انکار غرہ ہے جیسے کہ مولوی قاسم صاحب نے خاتم النبیین کے معنی کئے۔ اصلی نبی۔ اور معنی آخری نبی کو خیال عوام یعنی غلط کہا اور نبوت کی دو قسمیں کر ڈالیں۔ اصلی اور عارضی۔ حالانکہ امت کا اجماع اور احادیث کا اتفاق اس پر ہے کہ خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یا بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تحریف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جن آیتوں میں غیر اللہ کو پکارنے کی ممانعت کی گئی ہے وہاں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد غیر خدا کو پوجنا ہے جیسے وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ خدا کے سوا ان کو نہ پوجو جو نفع نقصان نہ پہنچا سکیں۔

نیز قرآن کریم خود اس کی تفسیر فرماتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ جو شخص خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو پوجے

اب اس تفسیر اور اجماع کے ہوتے ہوئے جو کہے کہ غیر اللہ کو پکارنا منع ہے۔ وہ قرآن میں تحریف کرتا ہے اس بحث کو خوب اچھی طرح خیال میں رکھنا چاہیے۔ بہت فائدہ مند ہے اور آئندہ کام آئیگی۔

تقلید کی بحث

تقلید کے باب میں پانچ باتیں خیال میں رہنا ضروری ہیں (۱) تقلید کے معنی اور اس کی قسمیں (۲) تقلید کو کسی ضروری ہے اور کو کسی منع (۳) تقلید کس پر لازم ہے اور کس پر نہیں (۴) تقلید کے واجب ہونے کے دلائل (۵) تقلید پر اعتراضات اور انکے مکمل جوابات۔ اس لئے اس بحث کے پانچ باب کئے جاتے ہیں۔

باب اول

تقلید کے معنی اور اس کے اقسام

تقلید کے دو معنی ہیں۔ ایک لغوی۔ دوسرے شرعی۔ لغوی معنی ہیں۔ تلاوہ در گردن بستن گلے میں ہار یا پٹ ڈالنا۔ تقلید کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لئے حجت ہے کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لئے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

ناشیہ حسائی باب متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ ۸۶ پر شرح مختصر المنار سے نقل کیا اور یہ عبارت نور الانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔

التَّغْلِيْدُ اِتِّبَاعُ الرَّجُلِ غَيْرِهِ فِيمَا سَمِعَهُ يَقُوْلُ
اَوْفَى فِعْلِهِ عَلٰی رَأْيِ مَنْ اَنَّهُ مُخَيَّرٌ بِلَا نَظَرٍ فِي
الدَّلِيْلِ۔
تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا اس میں جو اسکو کہتے ہوئے یا کرتے ہوئے سن لے یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظر کئے ہوئے۔

نیز امام غزالی کتاب المستصفی جلد دوم صفحہ ۲۸۷ میں فرماتے ہیں التَّغْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ بِلَا حُجَّتِهِ۔ مسلم الثبوت میں ہے التَّغْلِيْدُ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّتِهِ تَرْجُمَهُ وَهِيَ جَوَابُهَا بِإِثْبَانِ هُوَ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ انکا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے تقلید میں ہوتا ہے۔ دلیل شرعی کو نہ دیکھنا۔ لہذا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتی کہلاتے ہیں نہ کہ مقلد۔ اسی طرح صحابہ کرام و آئمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلد اسی طرح عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لئے حجت نہیں بناتا۔ بلکہ یہ سمجھ

کر ان کی بات مانتا ہے کہ مولوی آدمی ہیں کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتب فقہ کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف قول امام ابو حنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مستند فرمادیں تو بھی قبول اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہو گا یہ فرق ضرور یاد رہے۔

تقلید دو طرح کی ہے۔ تقلید شرعی اور غیر شرعی۔ تقلید شرعی تو شریعت کے احکام میں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں آئمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اور تقلید غیر شرعی دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا ہے جیسے طبیب لوگ علم طب میں بوعلی سینا کی اور شاعر لوگ داغ، امیر یا مرزا غالب کی یا نحوی و صرفی لوگ سیبویہ اور خلیل کی پیروی کرتے ہیں اسی طرح ہر پیشہ وراپنے پیشہ میں اس فن کے ماہرین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تقلید دنیاوی ہے۔

صوفیائے کرام جو عفاف و اعمال میں اپنے مشائخ کے قول و فعل کی پیروی کرتے ہیں وہ تقلید دینی تو ہے مگر تقلید شرعی نہیں بلکہ تقلید فی الطریقت ہے۔ اس لئے کہ یہ شرعی مسائل حرام و حلال میں تقلید نہیں ہاں جس چیز میں تقلید ہے وہ دینی کام ہے۔

تقلید غیر شرعی اگر شریعت کے خلاف میں ہے تو حرام ہے اگر خلاف اسلام نہ ہو تو جائز ہے بوڑھی عورتیں اپنے باپ و داداؤں کی ایجاب کی ہوئی شادی غمی کی ان رسوں کی پابندی کریں جو خلاف شریعت ہیں تو حرام ہے اور طبیب لوگ جو طبی مسائل میں بوعلی سینا وغیرہ کی پیروی کریں جو کہ مخالف اسلام نہ ہوں تو جائز ہے اسی پہلی قسم کی حرام تقلید کے بارے میں قرآن کریم جگہ جگہ ممانعت فرماتا ہے اور ایسی تقلید کرنے والوں کی برائی فرماتا ہے۔

وَلَا تَطْعَمْنَ مِنْ أَغْلَانَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَأَنْتِجِ هَوَاءَ
وَكَانَ أَمْرُهُ مُوَطَّأً

اور اس کا کہنا نہ ہو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام

۲. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُعْرِكَ بِنَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِيعُوهُ (پارہ ۲۱ سورہ النہل آیت ۱۵)

۳. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُو كَانُ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔

۴. سورہ ۵ آیت ۱۰۴) نہ جانیں اور نہ راہ پر ہوں۔

۳ وَالْأَقْبَلُ لَكُمْ الْبُغْوَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ كَفِ
مَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ أَنْبَاءً ۝

اور جب ان سے کہا جاوے کہ اللہ کے اتارے ہوئے
پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے

(پارہ ۲۰ سورہ ۲ آیت ۱۰۷)

ان میں اور ان جیسی آیتوں میں اسی تقلید کی برائی فرمائی گئی ہے جو شریعت کے مقابلہ میں جاہل باپ و دادوں
کے حرام کاموں میں کی جاوے کہ چونکہ ہمارے باپ و دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ چاہے یہ کام جائز
ہو یا ناجائز۔ رہی شرعی تقلید اور آئمہ دین کی اطاعت اس سے ان آیات کو کوئی حلق نہیں ان آیتوں سے تشبیہ
آئمہ کو شرک یا حرام کہنا محض بے دینی ہے۔ اس کا بہت خیال رہے۔

دوسرا باب

کن مسائل میں تقلید کی جاتی ہے کن میں نہیں

تقلید شرعی میں کچھ تفصیل ہے شرعی مسائل تین طرح کے ہیں (۱) عقائد (۲) وہ حکام جو صراحتہ
قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں اجتہاد کو ان میں دخل نہ ہو (۳) وہ احکام جو قرآن یا حدیث سے استنباط
واجب کر کے نکالے جاتیں۔

عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ تفسیر روح البیان ۲ غر سورہ ہود زیر آیت نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مِنْ
فِي الْآيَةِ ذِمَّةُ التَّقْلِيدِ وَهُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِدَلِيلٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْفُرُوعِ وَالْعَمَلِيَّاتِ وَلَا يَجُوزُ فِي أَصُولِ الدِّينِ
وَالْإِعْتِقَادِيَّاتِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ إِنْ كُنْتُ هِمَّ سِيَّئَةٍ أَوْ تَوْحِيدٍ وَرِسَالَةٍ وَغَيْرِهِ تَمَّ نَصِيْبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مِنْ
یہ نہ کہا جاوے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فرمانے سے یا کہ فقہ اکبر سے بلکہ دلائل توحید و رسالت سے
کیونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ مقدمہ ثانی بحث تقلید المفضل مع الافضل میں ہے۔

(عَنْ مُحَمَّدٍ) أَيْ عَمَّا نَحْنُ نَحْنُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَسَائِلِ
الْفُرْعِيَّةِ مِمَّا نَحْبِثُ إِعْتِقَادَهُ عَلَى كُلِّ مَكْلُوفٍ بِدَلَالَةٍ
تَقْلِيدٍ لِأَحَدٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
وَهُمْ الْآخِرَةُ وَالْعَاصِرَةُ

یعنی جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں فرعی مسائل کے علاوہ
کہ جن کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر بغیر کسی کی تقلید کے
واجب ہے وہ عقائد وہ ہی ہیں جن پر اہلسنت والجماعت
ہیں اور اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔

نیز تفسیر کبیر پارہ دس زیر آیت فَاحْشَىٰ يَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ مِمَّنْ هَٰذَا الْأَيْتَةُ تَذَلُّ عَلَىٰ أَنْ التَّقْلِيدَ غَيْرُ كَافٍ

فِي الدِّينِ وَأَنَّهُ لَا تَهْدِي النَّظَرُ وَلَا اسْتِدْلَالٌ صَرِيحٌ أَحْكَامٍ مِّنْ هَاجِ كَسَى كَى تَقْلِيدِ جَائِزٍ نَّهَى. پانچ نمازیں، نماز کی رکعتیں، تیس روزے، روزے میں کھانا پینا حرام ہونا یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص سے صراحتاً ہے اس لئے یہ نہ کہا جائے گا کہ نمازیں پانچ اس لئے ہیں یا روزے ایک ماہ کے اس لئے ہیں کہ فقہ اکبر میں لکھا ہے یا امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے بلکہ اس کے لئے قرآن و حدیث سے دلائل دیتے جاتیں گے۔

جو مسائل قرآن و حدیث یا اتباع امت سے اجتہاد و استنباط کر کے نکالے جاتیں۔ ان میں غیر مجتہد پر تقلید کرنا واجب ہے مسائل کی جو ہم نے تقسیم کر دی اور بتا دیا کہ کون سے مسائل تقلید یہ ہیں اور کون سے نہیں اس کا بہت لحاظ رہے بعض موقع پر غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں کہ مقلد کو حق نہیں ہوتا کہ دلائل سے مسائل نکالے پھر تم لوگ نماز روزے کے لئے قرآنی آیتیں یا احادیث کیوں پیش کرتے ہو اس کا جواب بھی اس امر میں آگیا کہ روزہ و نماز کی فرضیت تقلیدی مسائل سے نہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے احکام خبر و غیرہ میں تقلید نہ ہوگی۔ جیسے کہ مسئلہ کفر زید وغیرہ۔ نیز قیاسی مسائل میں فقہاء کا قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کیلئے ہوتا ہے وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں تو بلا نظر فی الدلیل کے یہ معنی نہیں کہ مقلد دلائل دیکھے ہی نہیں بلکہ یہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے۔

تیسرا باب

کس پر تقلید کرنا واجب ہے اور کس پر نہیں

مکلف مسلمان دو طرح کے ہیں ایک مجتہد۔ دوسرے غیر مجتہد۔ مجتہد وہ ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قرآنی اشارات و رموز سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے اس سے مسائل نکال سکے۔ نسخ و منسخ کا پورا علم رکھتا ہو۔ علم صرف و نحو و بلاغت وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آیتوں اور احادیث پر اس کی نظر ہو۔ اس کے علاوہ ذکی اور خوش فہم ہو دیکھو تفسیرات احمدیہ وغیرہ جو کہ اس درجہ پر نہ پہنچا ہو وہ غیر مجتہد یا مقلد ہے۔ غیر مجتہد پر تقلید ضروری ہے۔ مجتہد کے لئے تقلید منع۔ مجتہد کے چھ طبقے ہیں (۱) مجتہد فی الشرع (۲) مجتہد فی المذہب (۳) مجتہد فی المسائل (۴) اصحاب التخریج (۵) اصحاب الترتیب (۶) اصحاب التسمیہ (مقدمہ ثانی بحث طبقات الفقہاء)

(۱) مجتہد فی الشرع وہ حضرات ہیں جنہوں نے اجتہاد کرنے کے قواعد بنائے۔ جیسے چاروں امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین۔

(۲) مجتہد فی المذہب وہ حضرات ہیں جو ان اصول میں تقلید کرتے ہیں اور ان اصول سے مسائل شرعیہ فرعیہ خود استنباط کر سکتے ہیں جیسے امام ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہما اللہ اجمعین۔ کہ یہ قواعد میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں خود مجتہد۔

(۳) مجتہد فی المسائل وہ حضرات ہیں جو قواعد اور مسائل فرعیہ دونوں میں مقلد ہیں۔ مگر وہ مسائل جن کے متعلق آئمہ کی تصریح نہیں ملتی۔ ان کو قرآن و حدیث وغیرہ دلائل سے نکال سکتے ہیں۔ جیسے امام طہاوی اور قاضی خان، شمس الآئمہ سرخسی وغیرہ۔

(۴) اصحاب تخریج وہ حضرات ہیں جو اجتہاد تو بالکل نہیں کر سکتے، ہاں آئمہ میں سے کسی کے مجمل قول کی تفصیل فرما سکتے ہیں جیسے امام کرخی وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح وہ حضرات ہیں جو امام صاحب کی چند روایات میں سے بعض کو ترجیح دے سکتے ہیں یعنی اگر کسی مسئلہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول روایت میں آتے تو ان میں سے کس کو ترجیح دیں۔ یہ وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جہاں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہو تو کسی کے قول کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ ہذا اولیٰ یا ہذا صحیح وغیرہ جیسے صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ۔

(۶) اصحاب تمیز وہ حضرات ہیں جو نظام مذہب اور روایات ناوہ اسی طرح قول ضعیف اور قوی اور اقویٰ میں فرق کر سکتے ہیں کہ اقوال مردودہ اور روایات ضعیفہ کو ترک کر دیں۔ اور صحیح روایات اور معتبر قول کو لیں۔ جیسے کہ صاحب کنز اور صاحب در مختار وغیرہ۔

جن میں ان چھ وصفوں میں سے کچھ بھی نہ ہوں۔ وہ مقلد محض ہیں۔ جیسے ہم اور ہمارے زمانہ کے عام علماء۔ کہ ان کا صرف یہ ہی کام ہے کہ کتاب سے مسائل دیکھ کر لوگوں کو بتا دیں۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مجتہد کو تقلید کرنا حرام ہے تو ان چھ طبقوں میں جو صاحب ہیں جس درجہ کے مجتہد ہوں گے۔ وہ اس درجہ سے کسی کی تقلید نہ کریں گے۔ اور اس سے اوپر والے درجہ میں مقلد ہوں گے جیسے امام ابو یوسف و محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کہ یہ حضرات اصول اور قواعد میں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور مسائل میں چونکہ خود مجتہد ہیں۔ اس لئے ان میں مقلد نہیں۔

ہماری اس تقریر سے غیر مقلدوں کا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ جب امام ابو یوسف و محمد علیہما الرحمۃ شفقی ہیں اور مقلد ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جگہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ تو یہ ہی کہا جاوے گا کہ اصول و قواعد میں یہ حضرات مقلد ہیں۔ اس میں مخالفت نہیں کرتے اور فرعی مسائل میں مخالفت کرتے ہیں اس میں خود مجتہد ہیں۔ وہ کسی کے مقلد نہیں۔

یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم بہت سے مسائل میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دیتے ہو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو چھوڑتے ہو پھر تم حنفی کہیے؟ جواب آگیا کہ بعض درجہ کے فقہاء اصحاب ترجیح بھی ہیں جو چند قولوں میں سے بعض کو ترجیح دیتے ہیں اسی لئے ہم کو ان فقہاء کا ترجیح دیا ہوا جو قول ملا اس پر فتویٰ دیا گیا یہ سوال بھی اٹھ گیا کہ تم اپنے کو حنفی پھر کیوں کہتے ہو۔ یوسفی یا محمدی یا ابن مبارکی کہو! کیونکہ بہت سی جگہ تم ان کے قول پر عمل کرتے ہو امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر۔ جواب یہ ہی ہوا کہ چونکہ ابو یوسف و محمد ابن مبارک رحمہم اللہ تعالیٰ کے تمام اقوال امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے اصول اور قوانین پر بنے ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی بھی قول کو لینا درحقیقت امام صاحب ہی کے قول کو لینا ہے جیسے حدیث پر عمل درحقیقت قرآن پر ہی عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے مثلاً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جاوے تو وہ ہی میرا مذہب ہے۔ اب اگر کوئی محقق فی المذہب کوئی صحیح حدیث پا کر اس پر عمل کرے تو وہ اس سے غیر مقلد نہ ہو گا۔ بلکہ حنفی رہے گا۔ کیونکہ اس نے اس حدیث پر امام صاحب کے اس قاعدے سے عمل کیا یہ پوری بحث دیکھو مقدمہ شامی مطلب ص ۱۸۱ اذ اصح الحديث فهو مذہبی امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ میرا مذہب بنی یعنی ہر مسئلہ اور ہر حدیث میں میں نے بہت جرح قدح اور تحقیق کی ہے تب اسے اختیار کیا چنانچہ حضرت امام کے یہاں ہر مسئلہ کی بڑی چھان بین ہوتی تھی۔ مجتہد شاگردوں سے نہایت تحقیقی گفتگو کے بعد اختیار فرمایا جاتا تھا۔

اگر یہ مختصر سی تقریر خیال میں رکھی گئی تو بہت مشکلوں کو انشاء اللہ حل کر دے گی اور بہت کام آویگی بعض غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہم میں اجتہاد کرنے کی قوت ہے لہذا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اس کے لئے بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کے لئے کس قدر علم کی ضرورت ہے اور ان حضرات کو وہ قوت علمی حاصل ہے یا نہیں۔

حضرت امام رازی، امام غزالی وغیرہ امام ترمذی و امام ابو داؤد وغیرہ حضور غوث پاک۔ حضرت بایزید بطلانی۔ شاہ بہا الحق نقشبند اسلام میں ایسے پایہ کے علماء اور مشائخ گذرے کہ ان پر اہل اسلام جعفر بھی فخر کریں کم ہے۔ مگر ان حضرات میں سے کوئی صاحب بھی مجتہد نہ ہوتے بلکہ سب مقلد ہی ہوئے خواہ امام شافعی کے مقلد ہوں۔ یا امام ابو حنیفہ کے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ زمانہ موجودہ میں کون ان کی قابلیت کا بے جب ان کا علم مجتہد بننے کیلئے کافی نہ ہوا۔ تو جن بے چاروں کو امامی حدیث کی کتابوں کے نام لینا بھی نہ آتے ہوں وہ کس شمار میں ہیں۔

ایک صاحب نے دعویٰ اجتہاد کیا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ سورۃ تکاثر سے کس قدر مسائل آپ نکال سکتے ہیں اور اس میں حقیقت، مجاز، صریح و کنایہ ظاہر و نص کتنے ہیں۔ ان بے چارے نے ان چیزوں کے

نام بھی نہ سنے تھے۔

چوتھا باب

تقلید واجب ہونے کے دلائل میں

اس باب میں ہم دو تفصیل لکھتے ہیں۔ پہلی فصل میں تو مطلقاً تقلید کے دلائل ہیں۔ دوسری میں تقلید شخصی کے دلائل۔

فصل اول:- تقلید کا واجب ہونا قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور عمل امت اور اقوال مغیرین سے ثابت ہے۔ تقلید مطلقاً بھی اور تقلید مجتہدین بھی ہر ایک تقلید کا ثبوت ہے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا اللَّهُ (پارہ ۱، سورہ ۱، آیت ۵) کیا (سورہ فاتحہ)

اس سے معلوم ہوا کہ صراط مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہوں اور تمام مغیرین محدثین فقہاء اولیاء اللہ غوث و قطب و ابدال اللہ کے نیک بندے ہیں وہ سب ہی مقلد گذرے لہذا تقلید ہی سیدھا راستہ ہوا۔ کوئی محدث و مفسر، ولی غیر مقلد نہ گذرا۔ غیر مقلد وہ ہے جو مجتہد نہ ہو۔ پھر تقلید نہ کرے۔ جو مجتہد ہو کر تقلید نہ کرے۔ وہ غیر مقلد نہیں کیونکہ مجتہد کو تقلید کرنا منع ہے۔

(۲) لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا زَوْجًا (سورہ بقرہ)

اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں کرتا مگر اس کی طاقت بھر اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاقت سے زیادہ کام کی خدا تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو شخص اجتہاد نہ کر سکے اور قرآن سے مسائل نہ نکال سکے۔ اس سے تقلید نہ کرنا اور اس سے استنباد کرنا طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ جب غریب آدمی پر زکوٰۃ اور حج فرض نہیں تو بے علم پر مسائل کا استنباد کرنا کیونکر ضروری ہو گا۔

(۳) وَالْعَاقِبُونَ إِلَّا وَثُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ (پارہ ۱۱، سورہ ۹، آیت ۱۰۰)

اور سب میں اگلے پچھلے مہاجر و انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔

معلوم ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے جو مہاجرین اور انصار کی اتباع یعنی تقلید کرتے ہیں۔ یہ بھی تقلید ہوتی۔

(۴) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ (پارہ ۵، سورہ ۴، آیت ۵۹)

طاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور حکم والوں کی جو تم میں سے ہوں۔

اس آیت میں تین ذاتوں کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی (قرآن)، رسول علیہ السلام کی (حدیث)، امر والوں کی (فقہ و استنباط کے علماء) مگر کلمہ اطیعوا دو جگہ لایا گیا۔ اللہ کے لئے ایک اور رسول علیہ السلام اور حکم والوں کے لئے ایک۔ کیونکہ اللہ کی صرف اس کے فرمانے میں ہی اطاعت کی جانے کی نہ کہ اس کے فعل میں اور نہ اس کے سکوت میں۔ وہ کفار کو روزی دیتا ہے کبھی ان کو ظاہری فتح دیتا ہے وہ کفر کرتے ہیں۔ مگر ان کو فوراً عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم اس میں رب تعالیٰ کی پیروی نہیں کر سکتے کہ کفار کی امداد کریں بخلاف نبی علیہ السلام و امام مجتہد کے کہ ان کا ہر حکم ان کا ہر کام اور ان کا کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش ہونا۔ تینوں چیزوں میں ان کی پیروی کی جاوے گی۔ اس فرق کی وجہ سے دو جگہ اطیعوا بولا اگر کوئی کہے کہ امر والوں سے مراد سلطان اسلامی ہے تو سلطان اسلامی کی اطاعت شرعی احکام میں کی جاوے گی نہ کہ خلاف شرع چیزوں میں اور سلطان وہ شرعی احکام علماء مجتہدین ہی سے معلوم کرے گا حکم تو سب میں فقیہ کا ہوتا ہے۔ اسلامی سلطان محض اس کا جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ تمام رعایا کا حاکم بادشاہ اور بادشاہ کا حاکم۔ عالم مجتہد لہذا نتیجہ وہی نکلا کہ اولی الامر علمائے مجتہدین ہی ہوتے اور اگر بادشاہ اسلامی بھی مراد لو۔ جب بھی تقلید تو ثابت ہو ہی گئی۔ عالم کی نہ ہوئی بادشاہ کی ہوئی۔

یہ بھی خیال رہے کہ آیت میں اطاعت سے مراد شرعی اطاعت ہے۔

ایک نکتہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ احکام تین طرح کے ہیں۔ صراحۃً قرآن سے ثابت جیسے کہ جس عورت غیر حاملہ کا شوہر مر جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے ان کے لئے حکم ہوا اطیعوا اللہ دوسرے وہ جو صراحۃً حدیث سے ثابت ہیں۔ جیسے کہ چاندی سونے کا زیور مرد کو پہننا حرام ہے اس کے لئے فرمایا گیا و اطیعوا الرسول تیسرے وہ جو نہ تو صراحۃً قرآن سے ثابت ہیں نہ حدیث سے جیسے کہ چاول میں سود کی حرمت قطعی ہے۔ اس کے لئے فرمایا گیا اولی الامر منکم تین طرح کے احکام اور تین حکم۔

(۵) فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اسے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم کو علم نہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جس مسئلہ کو نہ جانتا ہو۔ وہ اہل علم سے دریافت کرے۔ وہ اجتہادی مسائل جن کے نکات کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ مجتہدین سے دریافت کئے جاتیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تاریخی واقعات میں۔ جیسا کہ اوپر کی آیت سے ثابت ہے لیکن یہ صحیح نہیں اس لئے کہ اس آیت کے کلمات منقول بغیر قید کے ہیں اور پوچھنے کی وجہ ہے نہ جانتا تو جس چیز کو ہم نہ جانتے ہوں اس کا پوچھنا لازم ہے۔

(۶) وَاتَّبِعْ مِثْلَ مَنْ أَنْبَأَ ائِی او اس کی پہل جو میری طرف رجوع لایا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی اتباع (تقلید) ضروری ہے یہ حکم بھی لازم ہے کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں۔

(۷) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

وَكُنْزًا يَتَفَاءَلُونَ بِهَا أَعْتَيْنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَثَقَاتٍ آمَنَّا

(پارہ ۱۹ سورہ ۲۵ آیت ۷۷)

اس آیت کی تفسیر میں معاملہ التنزیل میں ہے۔

فَتَقْتَدِي بِمَا لَمْ تَحْتَدِي بِهِ الْعَيْنُ

ہم پر ہمیز گاروں کی پیروی کریں اور پرہیز گار ہماری پیروی کریں۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی پیروی اور ان کی تنقید ضروری ہے۔

(۸) فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي

الْدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

(پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۲۲)

کو ڈر سنا تیں اس امید پر کہ وہ سمجھیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پر مجتہد بننا ضروری نہیں۔ بلکہ بعض توفیقہ بنیں اور بعض دوسروں کی

تقلید کریں۔

(۹) وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

لَعَمْرُكَ الَّذِينَ يَأْتُونَكَ بِبَعْضٍ مِنْ شَيْءٍ مُحْتَمِلٍ

(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۸۳)

جو استنباد کرتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ احادیث اور اخبار اور قرآنی آیات کو پسے استنباد کرنے والے علماء کے سامنے

پیش کرے پھر جس طرح وہ فرمادیں اس پر عمل کریں۔ خبر سے بڑھ کر قرآن و حدیث ہے لہذا اس کا مجتہد پر پیش

کرنا ضروری ہے۔

(۱۰) يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ

(پارہ ۱۵ سورہ ۷۰ آیت ۷)

جس دن ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس کی تفسیر تفسیر روح البیان میں اس طرح ہے۔

أَوْ مَقْدَمٍ فِي الدِّينِ فَيَقَالُ يَا خَفِيءُ يَا خَفِيءُ

یا امام دینی پیشوا ہے۔ پس قیامت میں کہا جاوے گا کہ

اے خفی اے خفی

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جاوے گا۔ یوں کہا جاوے گا کہ

اے خفی اے خفی! لکھو یہ! تو جس نے امام ہی نہ پکڑا اس کو کس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کے

بارے میں صوفیا کرام فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں اس کا امام شیطان ہے۔

(۱۱) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُتُوا كَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
(پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۱۳)

معلوم ہوا کہ ایمان بھی وہ ہی معتبر ہے جو صالحین کا رہا ہو۔ تو مذہب بھی وہ ہی ٹھیک ہے۔ جو نیک بندوں کی طرح ہو اور وہ تقلید ہے۔

اقوال مفسرین و محدثین

خبر دی ہم کو یعلیٰ نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا عبد الملک نے انہوں نے عطا سے روایت کی کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے امر والوں کی۔ فرمایا عطا نے کہ اولوالامر علم اور فقہ والے حضرات ہیں۔

دارمی باب الاقتداء بالعلماء میں ہے۔ أَخْبَرَنَا يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عَطَاءٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالُوا أُولُو الْعِلْمِ وَالْفَقِهَةِ۔

تفسیر فاذن زیر آیت۔

پس پوچھو تم ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تم ان مومنوں سے پوچھو جو قرآن کریم کے علماء ہیں۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا الْعُلَمَاءَ مِنَ أَهْلِ الْقُرْآنِ۔

تفسیر و منثور میں اسی آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی تفسیر میں ہے۔

ابن مردودیه نے حضرت انس سے روایت کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے تھے کہ بعض شخص نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں حج اور جہاد کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ منافق ہوتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ کس وجہ سے ان میں نفاق آگیا۔ فرمایا کہ اپنے امام پر طعنہ کرنے کی وجہ سے امام کون ہے فرمایا کہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا الْآئِمَّةَ

أَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَصُومُ وَيَعِزُّ وَإِنَّهُ لَمُتَّافِقٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَاذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْبَغْيُ قَالَ لِيُطْعِبَهُ عَلَى إِصَابِهِ وَإِصَابَتِهِ مَنْ قَالَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

تفسیر صاوی سورہ کہف و اذکر ربک إِذَا نَسِيتَ کی تفسیر میں ہے

یعنی چار مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو۔ جو ان چار مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔ کیوں کہ حدیث و قرآن کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے۔

احادیث:۔ مسلم جلد اول صفحہ ۵۴ باب بیان ان الذین التَّبِعُوا مِنْ بَعْدِ

نیم داری سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے ہم نے عرض کیا کس کی؟ فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے امام کی اور عامہ مومنین کی۔

وَلَا تَجُورُ تَقْلِيدَ مَا عَنِدَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّخَابَةِ وَالْعَدِيثِ الصَّحِيحِ وَالْآيَةِ فَالْغَارِجُ عَنِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ مَثَلُ مُضِلٍّ وَرَبَّمَا آذَاهُ ذَلِكَ لِلْكَفْرِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالْمَثَلَةِ مِنْ أَصُولِ الْكُفْرِ

عَنْ تَيْمٍ نِ الدَّارِى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ التَّبِعُوا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلَإِئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

اس حدیث کی شرح نووی میں ہے۔

وَقَدْ يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ عَلَى الْإِئِمَّةِ الَّذِينَ هُمْ عُلَمَاءُ الَّذِينَ وَإِنْ مِنْ تَصْيِغِهِمْ قَبُولَ مَا رَوَوْهُ وَتَتْلِيهِ هُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَإِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ

یہ حدیث ان اماموں کو بھی شامل ہے جو علمائے دین ہیں اور علماء کی خیر خواہی سے ہے ان کی روایت کی ہوئی احادیث کا قبول کرنا اور ان کے احکام میں تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان کرنا۔

دوسری فصل تقلید شخصی کے بیان میں

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ میں بحوالہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

جو تمہارے پاس آوے حالانکہ تم ایک شخص کی اطاعت پر متفق ہو وہ چاہتا ہو کہ تمہاری لائچی توڑ دے اور تمہاری جماعت کو متفرق کر دے تو اس کو قتل کر دو۔

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عُضَاكُمْ وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ۔

اس میں مراد امام اور علماء دین ہی ہیں۔ کیونکہ حاکم وقت کی اطاعت خلاف شرع احکام میں جائز نہیں ہے۔ مسلم نے کتاب امامۃ میں ایک باب باندہ تاباؤ و جوب طاعتہ الامراء فی غیر معصیتہ یعنی امیر کی اطاعت غیر معصیت میں واجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی کی اطاعت ضروری ہے۔

مشکوٰۃ شریف کتاب البیوع باب الفرائض میں بروایت بخاری ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت ابن مسعود کے بارے میں فرمایا لَا تَسْأَلُوا فِي مَا ذَامَ هَذَا الْعَجَبُ فَيَكُنْ جِبْكَ کہ یہ علامہ تم میں رہیں۔ مجھ سے مسائل نہ پوچھو۔ معلوم ہوا کہ انفل کے ہوتے ہوئے مفضول کی اطاعت نہ کرے اور ہر مقلد کی نظر میں اپنا امام انفل ہوتا ہے۔ فتح القدیر میں ہے۔

مَنْ تَوَلَّى أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَيَعْلَمُ أَنَّ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ أَعْلَمُ مِنْهُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ
جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا مالک ہو پھر ان پر کسی کو حاکم بناتے حالانکہ جانتا ہو کہ مسلمانوں میں اس سے زیادہ مستحق اور قرآن و حدیث کا جانتے والا ہے تو اس نے اللہ و رسول علیہ السلام اور عام مسلمانوں کی خیانت کی۔
مشکوٰۃ کتاب الامارۃ فصل اول میں ہے۔

مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عَقْبِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً
جو مر جاتے حالانکہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو۔ وہ جہالت کی موت مرا۔

اس میں امام کی بیعت یعنی تقلید اور بیعت اولیاء سب ہی داخل ہیں ورنہ بتاؤ فی زمانہ وہابی کس سلطان کی بیعت میں ہیں۔

یہ تو چند آیات و احادیث تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصاراً اسی پر قناعت کی گئی۔ اب امت کا عمل دیکھو۔ تو تبع تابعین کے زمانہ سے اب تک ساری امت مرحومہ اس ہی تقلید کی عامل ہے کہ جو خود مجتہد نہ ہو۔ وہ ایک مجتہد کی تقلید کرے اور اجماع امت پر عمل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور ضروری ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيُكَفِّرْ عَنْ سَبِيلِ الْتَّوْحِيدِ يَتَوَلَّ مَآثُومًا ۖ وَ يُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا
اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راستہ چلے ہم اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے اور اسکو دوزخ میں داخل کریں گے۔ اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔
(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۱۱۵)

حس سے معلوم ہوا کہ جو راستہ عام مسلمانوں کا ہو اس کو اختیار کرنا فرض ہے اور تقلید پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔

مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنت میں ہے۔
اِئْتِمُوا الْعَوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ
بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جو جماعت مسلمین سے

علحدہ رہا وہ علیحدہ کر کے جہنم میں بھیجا جاویگا۔

نیز حدیث میں ہے۔ مَزَاةُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا
فَہُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔ ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بھی اور اس سے پہلے بھی عام مسلمان تقلید شخصی ہی کو اچھا جانتے آتے اور مقلد ہی ہوتے آج بھی عرب و عجم میں مسلمان تقلید شخصی ہی کرتے ہیں اور جو غیر مقلد ہوا وہ اجماع کا منکر ہوا اگر اجماع کا اعتبار نہ کرو تو خلافت صدیقی و فاروقی کس طرح ثابت کرو گے وہ بھی تو اجماع امت سے ہی ثابت ہوتی۔ یہاں تک کہ جو شخص ان دونوں خلافتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ دیکھو شامی وغیرہ اسی طرح تقلید پر بھی اجماع ہوا۔

تفسیر خازن زیر آیت وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار سے فرمایا کہ قرآن شریف نے مہاجرین کو صادقین کہا اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو۔ ہذا تم بھی علیحدہ خلافت نہ قائم کرو۔ ہمارے ساتھ رہو ایسے ہی میں غیر مقلدوں سے کہتا ہوں کہ سچوں نے تقلید کی ہے تم بھی ان کے ساتھ رہو۔ مقلد بنو۔

عقلی دلائل:- دنیا میں انسان کوئی بھی کام بغیر دوسرے کی پیروی کے نہیں کر سکتا۔ ہر ہنر اور علم کے قواعد۔ سب میں اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوتی ہے۔ دین کا معاملہ تو دنیا سے کہاں زیادہ مشکل ہے۔ اس میں بھی اس کے ماہرین کی پیروی کرنا ہوگی۔ علم حدیث میں بھی تقلید ہے کہ فلاں حدیث اس لئے ضعیف ہے کہ بخاری نے یا فلاں محدث نے فلاں راوی کو ضعیف کہا ہے۔ اس کا قول ماننا یہ ہی تو تقلید ہے۔ قرآن کی قرأت میں قاریوں کی تقلید ہے کہ فلاں نے اس طرح اس آیت کو پڑھا ہے قرآن کے اعراب، آیات سب ہی تقلید ہی تو ہے نماز میں جب جماعت ہوتی ہے تو امام کی تقلید سب مقتدی کرتے ہیں حکومت اسلامی میں تمام مسلمان ایک بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ریل میں بیٹھتے ہیں تو ایک انجن کی ساری ریل والے تقلید کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان ہر کام میں مقلد ہے اور خیال رہے کہ ان سب صورتوں میں تقلید شخصی ہے۔ نماز کے امام دو نہیں۔ بادشاہ اسلام دو نہیں۔ تو شریعت کے امام ایک شخص دو کس طرح مقرر کر سکتا ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الجہاد باب آداب السفر میں ہے۔

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَيِّزُوا أَحَدَهُمْ جبکہ تین آدمی سفر میں ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنالیں۔

پانچواں باب

تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں

مسئلہ تقلید پر مخالفین کے اعتراضات دو طرح کے ہیں۔ ایک واہیات طعنہ اور تمسخران کے جوابات ضروری نہیں۔ دوسرے وہ جن سے مقلدین کو غیر مقلد دھوکا دیتے ہیں۔ اور عام مقلدین دھوکا کھا لیتے ہیں۔ یہ حسب ذیل ہیں۔

سوال (۱)۔ اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام کسی کے مقلد کیوں نہ ہوتے؟
جواب۔ صحابہ کرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں کہ آئمہ دین امام ابو حنیفہ و شافعی وغیرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی پیروی کرتے ہیں۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔

أَصْحَابِي كَالْجُجُومِ بِأَنَّهُمْ إِيَّاهُمْ أَهْتَدَيْتُمْ۔
'میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ تم لازم پکڑو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو

یہ سوال تو ایسا ہے۔ جیسے کوئی کہے ہم کسی کے امتی نہیں۔ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کسی کے امتی نہ تھے تو امتی نہ ہونا سنت رسول اللہ ہے۔ اس سے یہ ہی کہا جاوے گا کہ حضور علیہ السلام تو خود نبی ہیں سب آپ کی امت ہیں وہ کس کے امتی ہوتے۔ ہم کو امتی ہونا ضروری ہے ایسے ہی صحابہ کرام تمام کے امام ہیں۔ ان کا کون مسلمان امام ہوتا۔

نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاوے گا جو دریا سے دور ہو۔ کمبزین کی آواز پر وہ ہی غار پڑے گا جو امام سے دور ہو لب دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں۔ صف اول کے مقتدیوں کو کمبزین کی ضرورت نہیں صحابہ کرام صف اول کے مقتدی ہیں۔ وہ بلا واسطہ سینہ پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے فیض لینے والے ہیں ہم چونکہ اس بحر سے دور ہیں لہذا کسی نہر کے حاجت مند ہیں۔ پھر سمندر سے ہزار ہا دریا جاری ہوتے ہیں۔ جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہے مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں کوئی گنگا کہلاتا ہے کوئی جمنایا ہے ہی حضور علیہ السلام آب رحمت کے سمندر ہیں۔ اس سینہ میں سے جو نہر امام ابو حنیفہ کے سینہ سے ہوتی ہوتی آئی اسے حنفی کہا گیا جو امام مالک کے سینہ سے آئی وہ مذہب مالکی کہلایا۔ پانی سب کا ایک ہے مگر نام جدا گانہ اور ان نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو جیسے حدیث کی اسناد ہمارے لئے ہے صحابہ کرام کیلئے نہیں۔

سوال (۲)۔ رہبری کے لئے قرآن و حدیث کافی ہیں۔ ان میں کیا نہیں جو کہ فقہ سے حاصل کریں قرآن فرماتا ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ
لہ نہ ہے کوئی تراور خشک چیز جو ایک روشن کتاب میں
لکھی نہ ہو اور بیشک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے
آسان فرمادیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔

ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب ہے اور قرآن سب کے لئے آسان بھی ہے پھر کس لئے مجتہد کے پاس جاویں۔

جواب۔ قرآن و حدیث بیشک راہبری کے لئے کافی ہیں۔ اور ان میں سب کچھ ہے۔ مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہونا چاہیے۔ سمندر میں موتی ہیں۔ مگر ان کو نکالنے کے لئے غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ آئمہ دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں۔ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے۔ مگر ہم کو حکیم کیے پاس جانا اور اس سے نسخہ تجویز کرانا ضروری ہے۔ آئمہ دین طیب ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ میں فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لئے آسان کیا ہے۔ نہ کہ اس سے مسائل استنباط کرنے کیلئے۔ اگر مسائل نکالنا آسان ہیں تو پھر حدیث کی بھی کیا ضرورت ہے قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن آسان ہے نیز پھر قرآن سکھانے کے لئے نبی کیوں آئے۔ قرآن میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ نبی ان کو کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن و حدیث روحانی دوائیں ہیں۔ امام روحانی طیب۔

سوال (۳)۔ قرآن کریم نے تقلید کرنے والوں کی برائیاں فرمائی ہے۔ فرماتا ہے۔

إِخْتَدُوا أَحْبَابَ هُمْ وَذُهَابًا نَّهُمْ أَرَبَاتًا قِنْ دُونِ
اللّٰهِ (پارہ ۱۰ سورہ ۹ آیت ۳۱)

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

قَالُوا بَلْ نَكْبَحُ مَا أَفَعَيْنَا عَلَيْهِ أَنْهَاءُ نَا۔
کو پایا۔

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے حکم کے سامنے اماموں کی بات ماننا طریقہ کفار ہے اور سیدھا راستہ ایک ہی ہے چار راستہ حنفی، شافعی وغیرہ ٹیڑھے راستہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔
جواب۔ جس تقلید کی قرآن کریم نے برائی فرمائی ہے۔ اس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

میں۔ یہودیت یا نصرانیت وغیرہ خلاف اسلام راستے مراد ہیں۔ حنفی، شافعی وغیرہ چند راستے نہیں۔ بلکہ ایک اسٹیشن کی چار سوئیں یا ایک دریا کی چار نہریں ہیں۔ ورنہ پھر تو غیر مقلدین کی جماعتیں ثنائی اور غزنوی کا کیا حکم ہے۔ عقائد بدلنے سے چاروں مذہب کے عقائد یکساں ہیں صرف اعمال میں فروغی اختلاف ہے جیسا کہ خود صحابہ کرام میں اختلاف رہا۔

سوال (۴)۔

ہوتے ہوتے مصطفیٰ کی گفتار
دین حق راچار مذہب ما ہتھ
جواب یہ شرامل میں چکڑالویوں کا ہے۔
ہوتے ہوتے کبریا کی گفتار
مت مان کسی کا قول و قرار
فتہ در دین نبی اذا ہتھ
مت مان نبی کا قول و کرار
دوسرا شریعی اس طرح ہے۔

سمہ دوخت طلحہ ما ہتھ
فتہ در دین نبی اذا ہتھ
چار مذہب کا جواب ہم نے اپنے دیوان میں دو شعروں میں اس طرح دیا ہے۔

چار رسل فرشتے چار چار کتب ہیں دین چار
سلسلے دونوں چار چار لطف عجب ہے چار میں
آتش و آب و خاک و باد سب کا انہی سے ہے
چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں
ہماٹ

چار کا عدد تو خدا کو بڑا ہی پیا رہا ہے۔ کتابیں بھی چار بھیجیں۔ اور دین بھی چار ہی بنائے انسان کا خمیر بھی چار ہی چیزوں سے کیا وغیرہ۔ جب مقصود کے چاروں راستے گھر گئے تو پھر وہاں پہنچنا ناممکن کیونکہ راستے چار ہی ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد چار طرف نماز ہوتی ہے۔ مگر رخ سب کا کعبہ کو ایسے ہی حضور علیہ السلام تو کعبہ ایمان ہیں۔ چاروں مذہبوں نے چاروں راستے گھیر لئے۔ وہابی کس راستے سے وہاں پہنچینگے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مذہب چار چوں چار راہ اند
خود یکے بینی از چار طرف
بہر منت جو جاہہ ہتھائی
کعبہ راچوں تو سمجھ ہتھائی

جس طرح قرآن کے ہوتے ہوتے حدیث کی ضرورت ہے اسی طرح حدیث کے ہوتے ہوتے فقہ کی ضرورت ہے فقہ قرآن و حدیث کی تفسیر ہے اور جو حکم کہ ہم کو نہ حدیث میں ملے نہ قرآن میں اس کو فقہ ہی بیان فرماتا ہے۔

سوال (۵)۔ تقلید میں غیر خدا کو اپنا حکم بنانا ہے اور یہ شرک ہے لہذا تقلید شخصی شرک ہے رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ (پارہ ۱۲ سورہ ۱۲ آیت ۴۰) نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔

جواب۔ اگر غیر خدا کو حکم یا سبغ بنانا شرک ہے تو حدیث ماننا بھی شرک ہو انیز سارے محدثین مفسرین شرک ہو گئے کیونکہ ترمذی ابو داؤد مسلم وغیرہ حضرات تو مقلد ہیں۔ اور امام بخاری وغیرہ مقلدوں کے شاگرد دیکھو عینی شرح بخاری ہم نے دیوان سالک میں اس سوال کا جواب یہ دیا ہے۔

جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے شرک

بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ !

کہ جتنے فقہ محدثین ہیں تمہارے خرمن سے خوش چھیں ہیں

ہوں واسطے سے کہ بے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ !

جب روایت میں ایک فاسق راوی آجاوے۔ وہ روایت ضعیف یا موضوع ہے تو جس روایت میں کوئی مقلد آجاوے تو شرک آگیا لہذا وہ بھی باطل، پھر ترمذی و ابو داؤد تو خود مقلد ہیں۔ شرک ہوتے ان کی روایات ختم ہوتیں۔ بخاری وغیرہ پہلے ہی ختم ہو چکی کہ وہ مشرکوں کے شاگرد ہیں۔ اب حدیث کہاں سے لاؤ گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا
وَكَحْكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔

(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۳۵) عورت والوں کی طرف سے بھیجو۔

حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے جنگ صفین میں حکم بنایا۔ خود حضور علیہ السلام نے بنی قریظہ کے معاملہ میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی حکم خدا ہے پاک ہی کا ہے اور جو اس کے سوا کے احکام ہیں۔ علماء فقہاء اور مشائخ کے اسی طرح احکام حدیث یہ تمام بالواسطہ خدا ہے تعالیٰ ہی کے حکم ہیں۔ اگر یہ معنی ہوں کہ کسی کا حکم سوائے خدا کے ماننا شرک ہے تو آج تمام دنیا حج کا فیصلہ کچھریوں کے مقدمات کو مانتی ہے۔ سب ہی مشرک ہو گئے۔

سوال (۶)۔ قیاس مجتہد ظن ہے اور ظن کرنا گناہ ہے۔ قرآن میں اس سے ممانعت ہے۔ قرآن فرماتا

ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ

اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی

بَعْضُ الظَّنِّ اِمٌّ وَلَا تَحْسَبُوْا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم
بَعْضًا (پارہ ۲۶ سورہ ۴۹ آیت ۱۲)

گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو۔ اور ایک
دوسرے کی غیبت نہ کرو لہذا دین میں صرف کتاب و
سنت پر عمل چاہیے۔

اصل دین آمد کتاب اللہ مقدم داشتن پس حدیث مصطفیٰ از جان مسلم داشتن

جواب:- اس کا جواب خاتمہ میں آویگا کہ قیاس کے کہتے ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں۔

سوال (۷):- امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے۔ وہ ہی میرا مذہب ہے لہذا ہم نے
ان کے قول حدیث کے خلاف پا کر چھوڑ دیئے انشاء اللہ غیر مقلدوں کو اس سے زیادہ دلائل نہ ملیں گے ان ہی کو
بتا بگاڑ کر یا بڑھا چلا کر بیان کرتے ہیں۔

جواب:- بیشک امام صاحب کا یہ حکم ہے کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے مقابل واقع ہو جائے تو حدیث پر
عمل کرنا میرے مذہب پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو امام صاحب کا انتہائی تقویٰ ہے اور واقعہ بھی یہ ہے کہ قیاس مجتہد
وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس زمانہ میں دنیا میں ایسا کون محدث ہے جو احادیث کا اس
قدر علم رکھتا ہو کہ تمام احادیث پھر اس کی تمام اسنادوں پر اطلاع رکھتا ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ امام صاحب نے یہ حکم
کس حدیث سے لیا ہے۔ ہم لوگوں کی نظر صحاح ستہ سے آگے نہیں ہوتی پھر کس طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ امام کا
یہ فرمان کسی حدیث سے ماخوذ نہیں یوں تو حدیث میں بھی آتا ہے (مقدمہ تفسیرات احمدیہ صفحہ ۴)

اِذَا بَلَغَ لَكُمْ قُبْحُ حَدِيثٍ فَاَعْرِضُوْهُ عَلٰی كِتَابِ
اللّٰهِ فَاِنْ وَافَقَهُ فَاَقْبِلُوْهُ وَاِلَّا فَرِّدُوْهُ

تو اگر کوئی چکرالوی کہے کہ بہت احادیث چونکہ خلاف قرآن ہیں اس لئے ہم حدیث چھوڑتے ہیں قرآن
میں ہے کہ میراث تقسیم کرو حدیث میں ہے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ کلام مردود ہے تمہارا
قول بھی رد ہے۔

سوال (۸):- امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی۔ اس لئے ان کی روایات بہت کم ہیں اور جو ہیں وہ سب
ضعیف۔

جواب:- امام اعظم بہت بڑے محدث تھے۔ بغیر حدیث دانی اس قدر مسائل کیسے استنباط ہو سکتے تھے ان کی
کتاب مسند امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی کتاب موطا امام محمد سے ان کی حدیث دانی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صدیق
اکبرؓ کی روایات بہت کم ملتی ہیں تو کیا وہ محدث نہ تھے کسی روایت احتیاط کی وجہ سے ہے۔ امام صاحب کی تمام
روایات صحیح ہیں کیونکہ ان کا زمانہ حضور سے بہت قریب ہے بعد میں بعض روایات میں ضعف پیدا ہوا بعد کا

ضعف حضرت امام کو مضر نہیں۔ جس قدر اسناد بڑھی ضعف بھی پیدا ہوا۔

لطیفہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ چاروں مذاہب حق ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے حق تو صرف ایک ہی ہو گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام کے صحیحے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے امام شافعی فرماتے ہیں کہ واجب ہے تو یا تو واجب ہوگی یا مکروہ۔ دونوں مسئلے صحیح کس طرح ہو سکتے ہیں۔

جواب۔ یہ ہے کہ حق کے معنی یہاں صحیح واقعہ کے موافق نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی کی پیروی کر لو خدا کے یہاں پکڑ نہ ہوگی۔ کیونکہ مجتہد کی خطا بھی معاف ہے۔ امیر معاویہ اور مولیٰ علی اسی طرح عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجماع میں جنگ بھی ہوئی۔ اور حق پر ایک ہی صاحب تحفے مگر دونوں کو حق پر کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کی پکڑ عند اللہ نہیں ہوگی۔ جنگل میں ایک شخص کو خبر نہیں کہ قبلہ کدھر ہے۔ اس نے اپنی رات سے چار رکعت چار طرف پڑھیں۔ کیونکہ رات بدلتی رہی۔ یہ بھی منہ پھیرتا رہا۔ قبلہ تو ایک ہی طرف تھا مگر نماز صحیح ہو گئی چاروں قبلہ درست ہیں۔ بلکہ مجتہد خطا بھی کرے تو بھی ایک ثواب پاتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اجتہادی خطا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی درستی بیان فرمائی۔ مگر کسی پر عتاب نہ فرمایا۔ بلکہ فرمایا۔ کَلَّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ باب العمل فی القضاء میں ہے۔

اِذَا حَكَمَ الْحَكَمُ فَاجْتَهِدْ وَاصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَ
اِذَا حَكَمَ فَاجْتَهِدْ فَاخْطَا فَلَهُ اَجْرٌ وَاَجَدَ (متفق علیہ)

جبکہ حاکم فیصلہ کرے تو اجتہاد کرے اور صحیح کرے تو اس کو دو ثواب ہیں اور جب فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے اور خطا کرے تو اس کو ایک ثواب ہے۔

اس سے یہ اعتراض بھی اٹھ گیا کہ اگر شافعی رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے اور اگر غیر مقلد کرے تو جرم ہے کیونکہ شافعی حاکم شرع مجتہد سے فیصلہ کر اگر رفع یدین کر رہا ہے اگر غلطی کرتا ہے تو بھی معاف ہے اور چونکہ غیر مقلد نے کسی مجتہد سے فیصلہ نہ کرایا۔ لہذا اگر صحیح بھی کرتا ہے تو بھی خطا کا رہے جیسے کہ آج حاکم کے بغیر کوئی شخص خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر کوئی کام کرتا ہے مجرم ہے لیکن اگر حاکم کچھ ہی سے فیصلہ کر اگر وہ ہی کام کیا تو اس پر جرم نہیں۔ حاکم جواہدہ ہے اگر حاکم نے غلطی کی ہے تو بھی اس کی پکڑ نہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے بدر کے قیدیوں سے محض قیاس پر فریہ لیا پھر آیت اسکے خلاف آئی۔ معلوم ہوا کہ اس قیاس سے رب راضی نہیں مگر وہ فریہ کار وہیہہ والپس نہ کرایا گیا۔ بلکہ ارشاد ہوا۔ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ حَتَّىٰ يَخْلُوا طَبْعًا وَلَا يَخْلُوا طَبْعًا طیب، معلوم ہوا کہ خطا۔ اجتہادی پر کوئی پکڑ نہیں۔

خاتمہ قیاس کی بحث۔ شریعت کے دلائل چار ہیں، قرآن، حدیث اجماع امت اور قیاس، اجماع کے

دلائل تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی کہ عام جماعت مسلمین کے ساتھ رہو۔ جو اس سے علیحدہ ہو وہ جہنمی ہے۔

قیاس کے معنی لغت میں اندازہ لگانا اور شریعت میں کسی فرعی مسئلہ کو اصل مسئلہ سے حلت اور حکم میں ملا دینا یعنی ایک مسئلہ ایسا اور درپیش آگیا۔ جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا تو اس کی مثل کوئی وہ مسئلہ لیا جو قرآن و حدیث میں ہے اس کے حکم کی علت معلوم کر کے کہا کہ چونکہ وہ علت یہاں بھی ہے لہذا اس کا یہ حکم ہے جیسے کسی نے پوچھا کہ عورت کے ساتھ اغلام کرنا کیسا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ حالت حیض میں عورت سے جماع حرام ہے کیوں؟ پلیدی کی وجہ سے۔ اور اس میں بھی پلیدی ہے لہذا یہ بھی حرام ہے۔ کسی نے پوچھا جس عورت سے کسی کے باپ نے زنا کیا۔ وہ اس کے لئے حلال ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ جس عورت سے کسی کا باپ نکاح کرے وہ بیٹے کو حرام ہے۔ وطی یا جڑ تیتہ کی وجہ سے لہذا یہ عورت بھی حرام ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ قیاس کرنا لا مجتہد ہو ہر کس و نا کس کا قیاس معتبر نہیں۔ قیاس اصل میں حکم شریعت کو ظاہر کرنے والا ہے خود مستقل حکم نہیں۔ یعنی قرآن و حدیث کا حکم ہوتا ہے مگر قیاس اسے یہاں ظاہر کرتا ہے قیاس کا ثبوت قرآن و حدیث و افعال صحابہ سے ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (پارہ ۲۸ سورہ ۵۹ آیت ۲) تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

یعنی کفار کے حال پر اپنے کو قیاس کرو کہ اگر تم نے ایسی حرکات کیں تم تمہارا بھی یہی حال ہو گا۔ نیز قرآن نے قیامت کے ہونے کو نیند پر اسی طرح کھیتی کے خشک ہو کر سرسبز ہونے پر قیاس فرما کر بتایا ہے۔ اول سے آخر تک کفار کی مثالیں بیان فرماتی ہیں۔ یہ بھی قیاس ہے۔ بخاری کتاب الاعتصام میں ایک باب باندھا۔

بَابُ مَنْ شَبَّهِ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلِ مُبِينٍ قَدْ بَيَّنَّ
اللَّهُ حُكْمَهَا لِيَتَفَهَّمُوا السَّائِلِينَ۔
جو کسی قاعدہ معلومہ کو ایسے قاعدے سے تشبیہ دے
جس کا حکم خدا نے بیان فرما دیا ہے تاکہ سائل اس سے
سمجھ لے۔

اس میں ایک حدیث نقل کی۔ جس میں حضور علیہ السلام نے ایک عورت کو قیاس سے حکم فرمایا۔

إِنَّ إِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ
أَنْ تَحْجَّ أَفَّا حَجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجَّتِي
عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُجْبِكِ
ایک عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی، کیا
میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ اگر
تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم اس کو ادا کرتیں عرض کیا

دَبِيعَ اَكُنْتَ تَقْصِيْنِهٖ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِقْضُوا
الَّذِي لَكَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَخْبَىٰ بِالْقَضَآءِ۔

ہاں۔ فرمایا وہ بھی قرض ادا کرو جو اللہ کا ہے کیوں کہ اللہ
ادائے قرض کا زیادہ مستحق ہے۔

مشکوٰۃ کتاب اللارۃ باب ما علی الولاۃ اور ترمذی جلد اول شروع ابواب الاحکام اور داری میں ہے کہ جب
حضرت معاذ ابن جبل کو حضور علیہ السلام نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ عرض
کیا کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر اس میں نہ پاؤ تو عرض کیا کہ اس کے رسول کی سنت سے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ؟
تو عرض کیا کہ۔

اَجْعِدْ بَرَاءِی وَلَا اُلُوْ قَالَ فَصْرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلٰی صَدْرِہٖ وَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
الَّذِیْ وَفَّقَی رَسُوْلَہٗ رَسُوْلِ اللّٰہِ لِمَا یَرْضٰی بہِ
رَسُوْلُ اللّٰہِ

اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ راوی نے فرمایا کہ پس
حضور علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا
کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو
اسکی توفیق دی جس سے رسول اللہ راضی ہیں۔

اس سے قیاس کا پر زور ثبوت ہوا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں اجماع نہیں ہو سکتا اس لئے
اجماع کا ذکر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نہ کیا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بہت سے احکام اپنے قیاس سے دیتے
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو قیاس فرما کر مہر مثل دلویا جو بغیر مہر نکاح میں آتی اور شوہر مر گیا
(دیکھو نسائی جلد دوم صفحہ ۸۸)

نسائی شریف میں جلد دوم کتاب القضاء باب الحكم باتفاق اہل العلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت
ہے۔

فَمَنْ عَرَضَ لَہٗ مِنْکُمْ قَضَآءٌ بَعْدَ الْیَوْمِ فَلْیَقْضِ بِمَا
فِی کِتَابِ اللّٰہِ فَاِنْ جَآءَہٗ اَمْرٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللّٰہِ
فَلْیَقْضِ بِمَا قَضٰی بہِ نَبِیُّہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ
فَاِنْ جَآءَہٗ اَمْرٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللّٰہِ وَلَا قَضٰی بہِ
نَبِیُّہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَلْیَقْضِ بِمَا قَضٰی بہِ
الصَّالِحُوْنَ فَاِنْ جَآءَہٗ اَمْرٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللّٰہِ
وَلَا قَضٰی بہِ نَبِیُّہٗ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضٰی

آج کے بعد سے جس پر کوئی فیصلہ پیش آجائے تو
قرآن شریف سے فیصلہ کرے اگر ایسی چیز پیش آگئی
جو قرآن شریف میں نہیں ہے تو اس سے فیصلہ کرے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا لیکن اگر
ایسی چیز پیش آجائے جو نہ تو قرآن شریف میں ہو اور
نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کیا ہو
تو اس پر فیصلہ کرو جو بیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو لیکن
اگر وہ چیز پیش آگئی جو نہ تو قرآن شریف میں ہے اور
نہ اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ صالحین

بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْهَدُوا رَأْيَهُ۔

امام نسائی اسی حدیث کے متعلق اسی جگہ فرماتے ہیں۔

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْعَدِيثُ جَيِّدٌ۔ یہ حدیث بڑی کھری ہے بڑی کھری ہے۔

نسائی شریف میں اس جگہ حضرت قاضی شریح سے روایت ہے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دریافت کیا کہ میں فیصلے کیسے کروں تو آپ نے جواب دیا۔

فَكُتِبَ إِلَيْهِ أَنْ إِقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَمُسْتَوْشُولِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شُكَّ فَقَدْخَمْ وَإِنْ شُكَّ فَقَاخَرْ وَلَا أَرَى النَّاسَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ۔

انہیں حضرت عمرؓ نے لکھا کہ قرآن شریف سے فیصلہ کرو۔ اگر اس میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ سے فیصلہ کرو اور اگر نہ کتاب اللہ میں ہو نہ سنت رسول اللہ میں تو اس سے فیصلہ کرو جو اللہ کے نیک لوگوں نے فیصلہ کیا ہو (اجماع امت) لیکن اگر نہ تو وہ مسئلہ قرآن میں ہو نہ سنت میں اور نہ ہی اس کے متعلق صالحین کا فیصلہ ہو تو چاہو تو پیش قدمی کرو اور چاہو مہلت لو میں تمہارے لئے مہلت ہی کو بہتر جانتا ہوں۔

ان دونوں حدیثوں میں کتاب۔ سنت، اجماع امت اور قیاس کا ایسا صریح ثبوت ہے کہ اس کا نہ انکار ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی تاویل۔ اب وہ اعتراض جو غیر مقلد کرتے ہیں اجتنابوا کثیرا عَنِ الظَّنِّ کہ بہت ظن سے بچو۔ اس میں ظن سے مراد بدگمانیاں ہیں یعنی مسلمانوں پر بدگمانیاں نہ کیا کرو اسی لئے اس آیت میں اس کے بعد غیبت وغیرہ کی ممانعت ہے ورنہ قیاس اور غیبت میں کیا تعلق جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا التَّجْوِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ مَثْوَرَةٌ کرنا شیطان کی طرف ہے۔ تو کیا ہر مَثْوَرَةٌ شیطان کی کام ہے۔ نہیں بلکہ جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مَثْوَرَةٌ ہوں وہ شیطان ہیں ایسے ہی ہے اور جس قیاس کی برائیاں آتی ہیں۔ وہ وہ قیاس ہے جو حکم خدا کے مقابلہ میں کیا جاتے جیسا کہ شیطان نے حکم سجدہ پا کر قیاس کیا اور حکم الہی کو رد کر دیا ہے کفر ہے غیر مقلد یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے اِنَّمَا اَتَّبِعْ مَا يَوْحِي اِلَيَّ اِنَّمَا خَصَرُ كَلِمَةٍ لِّمَنْ هُوَ مِنْهُ سَوَاءٌ وَجَّهٌ كَلِمَةٍ اور کسی چیز کی پیروی نہ کی جاتے نہ اجماع کی نہ قیاس کی صرف قرآن و حدیث کی پیروی ہو مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اجماع و قیاس پر عمل بھی قرآن و حدیث پر ہی عمل ہے کہ قیاس منظر ہے۔

آخر میں میں منکرین قیاس سے دریافت کرتا ہوں کہ جن چیزوں کی تصریح قرآن و حدیث میں نہ ملے یا بظاہر احادیث میں تعارض واقع ہو وہاں کیا کرو گے؟ مثلاً ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا کیسی ہے؟ اسی طرح اگر جمعہ کی نماز

میں رکعت اول میں جماعت تھی۔ رکعت دوم میں جماعت پیچھے سے بجاگ گئی اب ظہر پڑھیں یا جمعہ؟ اسی طرح دیگر مسائل قیاسیہ میں کیا جواب ہو گا؟ اس لئے بہتر ہے کہ کسی امام کا دامن پکڑ لو۔ اللہ توفیق دے۔

بحث علم غیب

اس میں ایک مقدمہ ہے اور دو باب اور ایک خاتمہ بمنہ و کرمہ

مقدمہ

اس میں چند فصلیں ہیں

پہلی فصل

غیب کی تعریف اور اس کے اقسام کے بیان میں

غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ جس کو انسان نہ تو آنکھ ناک کان وغیرہ حواس سے محسوس کر سکے اور نہ بلا دلیل ہدایت عقل میں آسکے لہذا پنجاب والے کے لئے بمبئی غیب نہیں۔ کیونکہ وہ یا تو آنکھ سے دیکھ آیا ہے یا سن کر کہہ رہا ہے کہ بمبئی ایک شہر ہے۔ یہ حواس سے علم ہوا۔ اسی طرح کمانوں کی لذتیں اور ان کی خوشبو وغیرہ غیب نہیں کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ آنکھ سے چھپی ہیں۔ مگر دوسرے حواس سے معلوم ہیں جن اور ملائکہ اور جنت و دوزخ ہمارے لئے اس وقت غیب نہیں ہیں۔ کیونکہ نہ انکو حواس سے معلوم کر سکتے ہیں اور نہ بلا دلیل عقل سے۔ غیب دو طرح کا ہے ایک وہ جس پر کوئی دلیل قائم ہو سکے۔ یعنی دلائل سے معلوم ہو سکے دوسرا وہ جس کو دلیل سے بھی معلوم نہ کر سکیں پہلے غیب کی مثال جیسے جنت و دوزخ اور خدا کے پاک کی ذات و صفات کہ عالم کی چیزیں اور قرآن کی آیات دیکھ کر ان کا پتہ چلتا ہے۔ دوسرے غیب کی مثال جیسے قیامت کا علم کہ کب ہوگی۔ انسان کب مرے گا اور عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بد بخت ہے یا نیک بخت کہ ان کو دلائل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ اسی دوسرے غیب کو مفتاح الغیب کہا جاتا ہے اور اس کو پروردگار عالم نے فرمایا فَلَا يَظْهَرُ عَلَیْهِ اَحَدًا اِلَّا مَن ارْتَضٰی مِنْ رِشْوَل۔ تفسیر بیضاوی یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کے ماتحت ہے۔

وَالْعَزَآءُ بِمَا الْغُفٰی الَّذِی لَا یُدرِکُہُ الْجِسْمُ وَلَا تَعْتَصِمُ بِدَآءِہِ الْعَقْل۔ غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جسکو حواس نہ پاسکیں اور نہ ہدایت عقل اس کو عقل چاہے۔

تفسیر کبیر سورہ بقرہ کے شروع میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قول جَمْهُورِ الْمُفْتَرِينَ أَنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِي
يَكُونُ غَائِبًا عَنِ الْخَاصَّةِ ثُمَّ هَذَا يَنْقَسِمُ إِلَى مَا
عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَإِلَى مَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ۔
تفسیر روح البیان میں شروع سورہ بقرہ مؤنن بالغیب کے ماتحت ہے۔

وَهُوَ مَا غَابَ عَنِ الْحِسِّ وَالْعَقْلِ غَيْبَةً كَامِلَةً
دَعِيثٌ لَا يُدْرِكُ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ
الْبَدَاهَةِ وَهُوَ قِسْمَانِ قِسْمٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَهُوَ
الَّذِي أُغْرِيَتْ بِقَوْلِهِ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ وَقِسْمٌ
نُصِبَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ كَالضَّائِعِ وَصِفَاتِهِ وَهُوَ
الْمَرَادُ۔
غیب وہ ہے جو حواس اور عقل سے پورا پورا چھپا ہوا
ہو اس طرح کہ کسی ذریعہ سے بھی ابتداء کھلا معلوم
نہ ہو سکے۔ غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم جس پر
کوئی دلیل نہ ہو وہ ہی اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ
تعالیٰ کے پاس غیب کی کنیاں ہیں۔ دوسری قسم وہ
جس پر دلیل قائم ہو جیسے اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات۔ وہ
ہی اس جگہ مراد ہے۔

فائدہ:- رنگ آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ بوناک سے سونگھی جاتی ہے اور لذت زبان سے اور آواز کان سے
محسوس ہوتی ہے۔ تو رنگت زبان و کان کے لئے غیب ہے اور بوناکھ کے لئے غیب اگر کوئی اللہ کا بندہ ہو اور
لذت کو ان کی شکلوں میں آنکھ سے دیکھ لے وہ بھی علم غیب اضافی ہے جیسے اعمال قیامت میں مختلف شکلوں میں نظر
آئیں گے۔ اگر کوئی ان شکلوں کو یہاں دیکھ لے تو یہ بھی علم غیب ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

وَمَا يَنْهَا شُهُورًا وَدُحُورًا
تَمُوتُ وَتَنْقُضُنِي إِلَّا أَكَالِي

کوئی مہینہ اور کوئی زمانہ عالم میں نہیں گزر تا مگر وہ ہمارے پاس ہو کر اجازت لے کر گزرتا ہے۔

اسی طرح جو چیز فی الحال موجود نہ ہونے یا بہت دور ہونے یا اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے نظر نہ آ سکے وہ
بھی غیب ہے اور اس کا جاننا علم غیب۔ جیسے حضور علیہ السلام نے آئینہ پیدا ہونے والی چیزوں کو ملاحظہ فرمایا یا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند میں حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا اور ان تک اپنی آواز پہنچا
دی۔ اسی طری کوئی پنجاب میں بیٹھ کر مکہ معظمہ یا دیگر دور دراز ملکوں کو مثل کف دست کے دیکھے یہ سب غیب ہی
میں داخل ہیں۔

بذریعہ آلات کے جو چھی ہوئی چیز معلوم کی جاوے وہ علم غیب نہیں۔ مثلاً کسی آلہ کے ذریعہ سے عورت
کے پیٹ کا بچہ معلوم کرتے ہیں۔ یا کہ ٹیلیفون اور ریڈیو سے دور کی آواز سن لیتے ہیں۔ اس کو علم غیب نہ کہیں
گے۔ کیونکہ غیب کی تعریف میں عرض کر دیا گیا کہ جو حواس سے معلوم نہ ہو سکے۔ اور ٹیلیفون یا ریڈیو میں سے جو

آواز نکلی۔ وہ آواز حواس سے معلوم ہونے کے قابل ہے آلم سے جو پیٹ کے بچے کا حال معلوم ہوا۔ یہ بھی غیب کا علم نہ ہوا۔ جبکہ آلم نے اس کو ظاہر کر دیا تو اب غیب کہاں رہا۔
خلاصہ یہ کہ اگر کوئی آلم چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے۔ پھر ظاہر ہو چکنے کے بعد ہم اس کو معلوم کر لیں تو علم غیب نہیں۔

دوسری فصل ضروری فوائد کے بیان میں

علم غیب کے مسئلہ میں گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں خوب خیال میں رکھی جاویں تو بہت فائدہ ہو گا اور بہت سے اعتراضات خود بخود ہی دفع ہو جائیں گے۔

(۱) نفس علم کسی چیز کا بھی ہو برا نہیں۔ ہاں بری باتوں کا کرنا کرنے کے لئے سیکھنا برا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض علم دوسرے علموں سے زیادہ افضل ہوں۔ جیسے علم عقائد۔ علم شریعت۔ علم تصوف دوسرے علموں سے افضل ہیں مگر کوئی علم فی نفسہ برا نہیں جیسے بعض آیات قرآنیہ بعض سے زیادہ ثواب رکھتی قل ھو اللہ میں تہائی قرآن کا ثواب ہے مگر ثبت یدنا میں یہ ثواب نہیں (دیکھو روح البیان زیر آیت وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) لیکن کوئی آیت بری نہیں۔ اس لئے کہ اگر کوئی علم برا ہوتا تو خدا کو بھی وہ حاصل نہ ہوتا کہ خدا ہر برائی سے پاک ہے نیز فرشتوں کو خدا کی ذات و صفات کا علم تو تھا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کو عالم کی ساری اچھی بری چیزوں کا علم دیا۔ اور وہ ہی علم ان کی انفلتت کا ثبوت ہوا۔ اس علم کی وجہ سے وہ ملائکہ کے استاد قرار پاتے اگر بری چیزوں کا علم برا ہوتا تو حضرت آدم کو علم دے کر استاد نہ بنایا جاتا۔ نیز دنیا میں سب سے بدتر چیز ہے کفر و شرک۔ مگر فقہا فرماتے ہیں کہ علم حد و بغض اور الفاظ کفریہ و شرکیہ کا جاننا فرض ہے تاکہ اس سے بچے۔ اسی طرح جادو سیکھنا فرض ہے دفع جادو کے لئے شامی کے مقدمہ میں ہے۔

وَعِلْمُ الرِّبَا وَ عِلْمُ الْخَسَدِ وَالْغَبِّ وَ عِلْمُ
الْأَلْفَاظِ الضَّرْمَةِ وَ الْمَكْفُورَةِ وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ
أَهَمِّ الْمَهْمَاتِ (ملخصاً)
یعنی علم ربا اور خسد و حرام اور کفریہ
کلموں کا سیکھنا فرض ہے اور واللہ یہ بہت
ہی ضروری ہے۔

اسی مقدمہ شامی بحث علم نجوم و رمل میں فرماتے ہیں۔

وَفِي ذُخْرِهِ النَّظَرُ تَعْلَمُهُ فَرَضَ لِرَبِّهِ سَاجِدِ أَهْلِ
الْحَرْبِ۔
ذخیرہ ناعرہ میں لکھا ہے کہ جادو سیکھنا فرض ہے اہل
حرب کے جادو کو دفع کرنے کے لئے۔

احیاء العلوم جلد اول باب اول فصل سوم برے علوم کے بیان میں ہے علم کی برائی خود علم ہونے کی وجہ سے
نہیں۔ بلکہ بندوں کے حق میں تین وجہوں سے ہے الخ۔

اس بیان سے بخوبی واضح ہوا کہ نفس علم کسی شے کا بڑا نہیں۔ اب منکرین کا وہ سوال اٹھ گیا کہ حضور علیہ السلام کو بری چیزوں، چوری، زنا، جادو، اشعار کا علم نہیں تھا۔ کیونکہ ان کا جاننا عیب ہے۔ بتاؤ خدا کو بھی ان کا علم ہے یا نہیں؟ اسی لئے انہوں نے شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ مانا یہ تو ایسا ہوا جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ خدا نے پاک بری چیزوں کا خالق نہیں ہے کیونکہ بری چیزوں کا پیدا کرنا بھی برا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر علم جادو برا ہے تو اس کی تعلیم کے لئے رب کی طرف سے دو فرشتے ہاروت و ماروت کیوں زمین پر اترے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جادو گروں نے جادو کے علم کے ذریعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پہچانی اور آپ پر ایمان لائے۔ دیکھو علم جادو ایمان کا ذریعہ بن گیا۔

(۲) سارے انبیاء اور ساری مخلوق کے علوم حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ اس کو مولوی محمد قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں مانا ہے۔ جس کے سارے حوالے آتے ہیں تو جس چیز کا علم کسی مخلوق کو بھی ہے وہ حضور علیہ السلام کو ضرور ہے بلکہ سب کو جو علم ملا وہ حضور علیہ السلام ہی کی تقسیم سے ملا۔ جو علم شاگرد استاد سے لے ضروری ہے کہ استاد بھی اس کا جانتے والا ہو۔ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ اس لئے ہم حضرت آدم و حضرت خلیل اللہ علیہما السلام کے علم سے بھی بحث کریں گے۔

(۳) قرآن اور لوح محفوظ میں سارے واقعات کل ماکان و مایکین میں ہیں اور اس پر ملائکہ اور بعض اولیاء و انبیاء کی نظریں ہیں اور ہر وقت وہ حضور علیہ السلام کے پیش نظر ہے۔ اس کے حوالہ بھی آتے ہیں۔ اس لئے ہم لوح محفوظ اور قرآنی علوم کا بھی ذکر کر دیں گے۔ اسی طرح کاتب تقدیر و فرشتہ کے علوم کا بھی ذکر کر دیں گے۔ یہ تمام بحش علم مصطفیٰ علیہ السلام کے ثابت کرنے کو ہیں۔

تیسری فصل

علم غیب کے متعلق عقیدہ اور علم غیب کے مراتب کے بیان میں

علم غیب کی تین صورتیں ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ احکام ہیں (از خالص الاعتقاد صفحہ ۵)

(۱) اللہ عز و جل عالم بالذات ہے۔ اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا۔

(۲) حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیب کا علم دیا۔

(۳) حضور علیہ السلام کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم و خلیل علیہما السلام اور ملک الموت و

شیطان بھی یقیناً ہیں۔ یہ تین باتیں ضروریات دین میں سے ہیں ان کا انکار کفر ہے۔

(۱) قسم دوم:- اولیائے کرام کو بھی بالواسطہ انبیاء کرام کچھ علوم غیب ملتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانچ غیبوں میں سے بہت سے جزئیات کا علم دیا۔ جو اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے کہ صدہا احادیث کا انکار کرتا ہے۔

(۱) قسم سوم:- حضور علیہ السلام کو قیامت کا بھی علم ملا کہ کب ہوگی۔

(۲) تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم دیا گیا۔

(۳) حضور علیہ السلام کو حقیقت روح اور قرآن کے سارے مشابہات کا علم دیا گیا۔

چوتھی فصل:- جب علم غیب کا منکر اپنے دغے پر دلائل قائم کرے تو چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری

ہے (ازاحتہ الغیب صفحہ ۴)

(۱) وہ آیت قطعی الدلالات ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہو تو متواتر ہو۔

(۲) اس آیت یا حدیث سے علم کے عطا کی نفی ہو کہ ہم نے نہیں دیا۔ یا حضور علیہ السلام فرمادیں مجھ کو یہ

علم نہیں دیا گیا۔

(۳) صرف کسی بات کا ظاہر نہ فرمانا کافی نہیں ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو علم تو ہو مگر کسی مصلحت سے

ظاہر نہ کیا ہو اسی طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ خدا ہی جانے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یا مجھے کیا معلوم وغیرہ کافی نہیں کہ یہ کلمات کبھی علم ذاتی کی نفی اور مخاطب کو خاموش کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔

(۴) جس کے لئے علم کی نفی کی گئی ہو وہ واقعہ ہو اور قیامت تک کا ہو ورنہ کل صفات الہیہ اور بعد قیامت

کے تمام واقعات کے علم کا ہم بھی دغے نہیں کرتے یہ چار تفصیل خوب خیال میں رکھی جائیں۔

پہلا باب

علم غیب کے ثبوت کے بیان میں

اس میں چھ تفصیل ہیں۔ پہلی فصل میں آیات قرآنیہ سے ثبوت۔ دوسری میں احادیث سے ثبوت تیسری

میں احادیث کے شارحین کے۔ چوتھی میں علمائے امت اور فقہاء کے اقوال۔ پانچویں میں خود منکرین کی کتابوں سے

ثبوت۔ چھٹی میں عقلی دلائل اور لایا۔ اللہ کے علم غیب کا بیان۔

پہلی فصل آیات قرآنیہ میں۔

اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے

پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کیں۔

(۱) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى

(پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۳۱)

الصَّلَٰةِ

تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَمَعْلَى تَعْلِيمِهِ أَسْمَاءُ الْمُسْتَعْيَاتِ أَلَمْ تَعَالَى
أَرَأَيْتَ الْأَجْنَاسَ الَّتِي خَلَقَهَا وَعَلَّمَهُ أَنَّ هَذَا اسْمُهُ
فَرَسٌ وَهَذَا اسْمُهُ بَعِيرٌ وَهَذَا اسْمُهُ كَذَا وَعَنْ
إِبْنِ عَبَّاسٍ عَلَّمَهُ اسْمَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْقُصْعَةِ
وَالْعُرْفَةِ.

تفسیر فاذن میں اسی آیت میں یہ ہی مضمون بیان فرمایا اتنا اور بھی زیادہ فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتانے
کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے انکو وہ تمام جنسیں دکھا
دیں جس کو پیدا کیا ہے اور انکو بتادیا کہ اس کا نام گھوڑا
اور اس کا نام اونٹ اور اس کا نام فلاں ہے۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے
نام سکھا دیتے یہاں تک کہ پیالی اور چلو کے بھی۔

وَقِيلَ عَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَقِيلَ أَسْمَاءُ
ذُرِّيَّتِهِ وَقِيلَ عَلَّمَهُ اللُّغَاتِ كُلَّهَا.
تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے
نام سکھا دیتے اور کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد کے نام اور
کہا گیا کہ ان کو تمام زبانیں سکھادیں۔

قَوْلُهُ أَى عَلَّمَهُ صِفَاتِ الْأَشْيَاءِ وَنَعْوَتَهَا وَهُوَ
الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُرَادَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ خَلْقٍ
مِنْ أَجْنَاسِ الْمُخْدَلَّاتِ مِنْ جَمِيعِ اللُّغَاتِ
الْمُتَخِلِّفَةِ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهَا وَلَدَ آدَمَ الْيَوْمَ مِنَ
الْعَرَبِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ وَغَيْرِهَا.
تفسیر ابو السعد میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اوصاف اور ان
کے حالات سکھا دیتے اور یہ ہی مشہور ہے کہ مراد
مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو
مختلف زبانوں میں ہونگے۔ جنکو اولاد آدم آج تک بول
رہی ہے عربی۔ فارسی۔ رومی وغیرہ۔

وَقِيلَ أَسْمَاءُ مَا كَانُ وَمَا يَكُونُ وَقِيلَ أَسْمَاءُ
خَلْقِهِ مِنَ الْمَعْقُولَاتِ وَ الْمَحْشُوعَاتِ وَ
الْمُسَخَّلَلَاتِ وَ التَّوْهُمَاتِ وَالْهَمَمِ مَعْرِفَةُ
ذَوَاتِ الْأَشْيَاءِ وَأَسْمَاءُهَا وَخَوَاصِّهَا وَمَعَارِ
فَهَا أَصُولُ الْعِلْمِ وَقَوَائِنُ الصَّنَاعَاتِ وَتَفَاصِيلُ
الْإِتِهَادِ وَكَيْفِيَّةُ اسْتِعْمَالِهَا.

کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کو گزشتہ اور آئندہ چیزوں
کے نام بتادیئے اور کہا گیا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کے
نام بتادیئے عقلی، حسی، خیالی، وہی چیزیں بتادیں ان
چیزوں کی ذات، ان کے نام ان کے خاصے ان کی
پہچان، علم کے قواعد، ہمنوں کے قانون، ان کے
اوزاروں کی تفصیل اور ان کے استعمال کے طریقے کا علم
حضرت آدم کو اہام فرمایا۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَعَلَّمَ أَحْوَالَهَا وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ
الْذِينِيَّةِ وَالْذِينَوِيَّةِ وَعَلَّمَ أَسْمَاءَ الْمَلَائِكَةِ وَ
أَسْمَاءَ دُرِّيَّتِهِ وَأَسْمَاءَ الْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ
وَ صَنَعَةَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَسْمَاءَ الثَّمَرِ وَالْقَرَى وَ
أَسْمَاءَ الطَّيْرِ وَالشَّجَرِ وَمَا يَكُونُ وَأَسْمَاءَ كُلِّ
شَيْءٍ خَلَقَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَأَسْمَاءَ
الْمَطْعُومَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَكُلِّ نَعِيمٍ فِي الْجَنَّةِ وَ
أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي الْغَيْبِ عَلَّمَهُ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفٍ
لُقَاتٍ۔

اور حضرت آدم کو چیزوں کے حالات سکھائے اور جو کچھ
ان میں دینی و دنیاوی نفع ہیں وہ بتائے اور انکو
فرشتوں کے نام انکی اولاد اور حیوانات اور جمادات کے
نام بتائے اور ہر چیز کا بتانا بتایا تمام شہروں اور گاؤں
کے نام پرندوں اور درختوں کے نام جو ہو چکا یا جو کچھ
بھی ہو گا ان کے نام اور جو قیامت تک پیدا فرمائیگا ان
کے نام اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام جنت کی ہر
نعمت غرضیکہ ہر چیز کے نام بتا دیتے حدیث میں ہے
کہ حضرت آدم کو سات لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔

ان تفسیروں سے اتنا معلوم ہوا یا کان اور مایکون کے سارے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیتے گئے زبانیں
چیزوں کے نفع و ضرر بتانے کے طریقے۔ آلات کا استعمال سب دکھا دیئے۔ لیکن اب میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کے علوم تو دیکھو۔ حق یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا کے علم کے دریا کا ایک قطرہ یا میدان کا ایک ذرہ
ہیں۔

شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب دہم میں فرماتے ہیں۔

أَوَّلُ نَائِبٍ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلِيفَتُهُ
آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اور نائب آدم علیہ
السلام ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر
موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے
نائب تھے یہ مولوی قاسم صاحب نے بھی تفسیر الناس میں لکھا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے خلیفہ کے علم کا یہ
حال ہے۔

نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض میں ہے۔

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَتْ عَلَيْهِ الْعَلَائِقُ مِنْ لُذُنِ
آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فَعَرَفَهُمْ كُلَّهُمْ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔

حضور علیہ السلام پر ساری مخلوقات از حضرت آدم تا
روز قیامت پیش کی گئیں پس ان سب کو پہچان لیا جیسے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام سب کو جانتے پہچانتے ہیں۔

(۲) وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۴۳)

تفسیر عزیز میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

رسول علیہ السلام مطلع است بنور نبوت بردین
 ہر متدین بدین خود کہ در کد ام درجہ از دین من
 رسیدہ و حقیقت ایمان او چیست و مجاہد کہ ہاں
 از ترقی محبوب ماندہ است کدام است پس ادمے
 شامد گناہان شماراد در جات ایمان شماراد اعمال بدو
 یک شماراد اخلاق و نفاق شمارا ہذا شہادت اور
 دنیا بحکم شرع در حق امت مقبول واجب العمل
 است۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

هَذَا مَبْنَعٌ عَلَى تَضْمِينِ الشَّهِيدِ مَعْنَى الرَّقِيبِ وَ
 الْمَطْلَعِ وَالْوَجْهَ فِي إِعْتِبَارِ تَضْمِينِ الشَّهِيدِ
 الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ التَّضْمِينَ وَالْزَّكَاةَ إِنَّمَا يَكُونُ
 عَنْ خُبْرَةٍ وَمُزَافَةٍ بِحَالِ الشَّاهِدِ وَمَعْنَى شَهَادَةِ
 الرَّسُولِ عَلَيْهِمْ إِطْلَاعُهُمْ وَتُبَّةُ كُلِّ مُتَدِينٍ بِدِينِهِ
 فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوبَهُمْ وَحَقِيقَةَ إِيْمَانِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ
 وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّئَاتِهِمْ وَإِخْلَاصَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ
 وَغَيْرَ ذَلِكَ بِنُورِ الْحَقِّ وَأَمْتُهُ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ
 مِنْ شَأْنِ الْأَمْتِ بِنُورِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

تفسیر فائز میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

نَحْمُ يُولَى بِمُخَيَّدِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔

حضور علیہ السلام اپنے بنور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار
 کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجہ تک پہنچا
 ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کون سا
 حجاب اس کی ترقی سے مانع ہے پس حضور علیہ السلام
 تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور
 تمہارے نیک و بد اعمال اور تمہارے اخلاص اور نفاق
 کو پہچانتے ہیں۔ ہذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرع
 امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔

یہ اس بنا پر ہے کہ کلمہ شہید میں محافظہ اور خبردار کے
 معنی بھی شامل ہیں اور اس معنی کے شامل کرنے میں
 اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو عادل کہنا اور صفائی کی
 گواہی دینا گواہ کے حالات پر مطلع ہونے سے ہو سکتا
 ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی مسلمانوں پر گواہی دینے
 کے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر دیندار کے دینی
 مرتبہ کو پہچانتے ہیں پس حضور علیہ السلام مسلمانوں کے
 گناہوں کو ان کے ایمان کی حقیقت کو ان کے اچھے برے
 اعمال کو ان کے اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے
 پہچانتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت بھی قیامت
 میں ماری امتوں کے یہ حالات جانے کی مگر حضور علیہ
 السلام کے نور سے۔

پھر قیامت میں حضور علیہ السلام کو بلایا جاوے گا پس رب

فَيَسْأَلُهُ عَنْ أَمْتِهِ فَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ
 پوچھے گا تو آپ انکی صفائی کی گواہی دیں گے اور انکی
 سچائی کی گواہی دینگے۔

تفسیر مدارک پارہ ۲ سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَيُؤْتِي بِحُكْمٍ فَيَسْأَلُ عَنْ حَالِ أَمْتِهِ فَيُزَكِّيهِمْ
 وَّ يَشْهَدُ بِعَدْلِ النَّهْمِ وَنَزَكِيهِمْ وَيَعْلَمُ بَعْدَ
 التَّكْمِ۔
 پھر حضور علیہ السلام کو بلایا جاویگا اور آپکی امت کے
 حال پوچھے جائیں گے پس آپ اپنی امت کی صفائی
 بیان کریں گے اور انکے عادل ہونیکے گواہی دینگے لہذا حضور
 تمہاری عدالت کو جانتے ہیں۔

اس آیت اور ان تفاسیر میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دوسرے انبیائے کرام کی امتیں بارگاہ الہی میں
 عرض کریں گی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہ پہنچا۔ ان امتوں کے نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں گئے،
 تیرے احکام پہنچاتے مگر ان لوگوں نے قبول نہ کیے۔ رب تعالیٰ کا انبیاء کو حکم ہو گا کہ چونکہ تم مدعی ہوا پنا کوئی
 گواہ لاؤ۔ وہ اپنی گواہی کے لئے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے مسلمان گواہی دیں گے کہ خدایا تیرے
 پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے تیرے احکام پہنچاتے تھے۔

اب دو باتیں تحقیق کے لائق ہیں۔ اول یہ کہ یہ مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں (فاسق و فاجر اور کافر کی
 گواہی قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان پر ہمیز گار کی گواہی قبول ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے
 پیغمبروں کا زمانہ دیکھا نہ تھا۔ پھر گواہی کس طرح دے رہے ہیں مسلمان عرض کریں گے کہ خدایا ہم سے تیرے
 محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی اس کو سن کر ہم گواہی
 دے رہے ہیں تب حضور علیہ السلام کو بلایا جاویگا اور حضور علیہ السلام دو باتوں کی گواہی دیں گے ایک یہ کہ یہ لوگ
 فاسق یا کافر نہیں تاکہ ان کی گواہی قبول نہ ہو۔ بلکہ مسلمان اور پرہیز گار ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہاں ہم نے ان سے
 کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام الہیہ پہنچاتے تب ان پیغمبروں کے حق میں ڈگری ہوگی۔

اس واقعہ سے چند باتیں حاصل ہوتیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کے مسلمان کے ایمان اعمال
 روزہ، نماز و نیت سے بالکل خبردار ہیں ورنہ پہلی یعنی صفائی کی گواہی کیسی ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا بھی کوئی
 حال آپ سے چھپا رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسل کا حال معلوم فرمایا کہ خدایا ان
 کی اولاد بھی اگر ہوئی تو کافر ہوگی۔ وَلَا يَلِدْ وَالْأَفْجَارُ أَكْثَرًا لِهَذَا تَوَانُ كُوْرَقُ كَرْدَسَ حضرت خضر علیہ السلام
 نے جس بچہ کو قتل فرمایا اس کا آئندہ حال معلوم کر لیا تھا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو سرکش ہو گا تو سید الانبیاء علیہ

السلام پر کسی کا حال کیونکر چھپ سکتا ہے دوسرے یہ کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات حضور علیہ السلام نے بنور نبوت دیکھے تھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی اگر سنی ہوئی ہوتی تو ایسی گواہی تو اس سے پہلے مسلمان بھی دے چکے تھے سنی گواہی کی انتہاء دیکھی گواہی پر ہوتی ہے تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں مگر مہر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مقدمات میں تحقیق فرمادیں اور گواہیاں وغیرہ لیں تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ حضور علیہ السلام کو خبر نہ ہو۔ بلکہ مقدمات کا قاعدہ یہ ہی ہوتا ہے اور زیادہ تحقیق اس کی دیکھا ہو تو ہماری کتاب شان صیب الرحمان من آیات القرآن میں دیکھ اس گواہی کا ذکر آئندہ آیت میں بھی ہے۔

(۳) وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
(پارہ ۵ سورہ النہد آیت ۴۱) لا دینکے۔ اور اے محبوب تم کو ان سب پر نگہبان بنا کر ہم

تفسیر نیشاپوری میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لَا يُدْرِكُ رُوحَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَهِيدٌ عَلَىٰ جَمِيعِ
الْأَرْوَاحِ وَالْقُلُوبِ وَالنُّفُوسِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي
اس لئے حضور علیہ السلام کی روح مبارک تمام روحوں اور دلوں اور نفسوں کے دیکھنے والی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو پہلے پیدا فرمایا وہ میرا نور ہے۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْمَالُ
أُمَّتِهِ غَدَوَةً وَعَشِيَةً فَيَعْرِفُهُمْ بِسِمَائِهِمْ أَعْمَالَهُمْ
فَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
حضور علیہ السلام پر آپ کی امت کے اعمال صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں لہذا آپ امت کو انکی علامات سے جانتے ہیں اور انکے اعمال کو بھی اس لئے آپ ان پر گواہی دینگے۔

تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

أَيُّ شَهِيدًا عَلَىٰ مَنْ أَمِنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَىٰ مَنْ
كَفَرَ بِالْكَفْرِ وَعَلَىٰ مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ۔
حضور علیہ السلام گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے کافروں پر ان کے کفر کے اور منافقوں پر ان کے نفاق کے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام از اول تا روز قیامت تمام لوگوں کے کفر و ایمان و نفاق و اعمال وغیرہ سب کو جانتے ہیں اسی لئے آپ سب کے ہی گواہ ہیں یہ ہی تو علم غیب ہے۔

(۴) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

وہ کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کرے بغیر اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔

تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔
يَعْلَمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
مِنْ أَوَّلِيَّاتِ الْأُمُورِ قَبْلَ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ
أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ
روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات
اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں قیامت کے
احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب
الرب۔ وغیرہ۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ آیت الکرسی میں مَنْ ذَا الَّذِي سے لے کر الْإِبْرَاشَاءَ تک تین
صفات حضور علیہ السلام کے بیان ہوئے۔ باقی اول و آخر میں صفات الہیہ ہیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ
کے پاس کوئی بغیر اجازت کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اور جن کو شفاعت کی اجازت ہے وہ حضور علیہ السلام ہیں
اور شفیع کے لئے ضروری ہے کہ گنہگاروں کے انجام اور ان کے حالات سے واقف ہو تاکہ ناہل کی شفاعت نہ ہو
جاوے اور مستحق شفاعت سے محروم نہ رہ جائیں جیسے طیب کے لئے ضروری ہے کہ قابل علاج اور لاعلاج مریضوں
کو جانے تو فرمایا گیا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ کہ جس کو ہم نے شفیع بتایا ہے۔ اس کو تمام کا علم بھی دیا ہے کیوں کہ
شفاعت کبریٰ کے لئے علم غیب لازم ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام قیامت میں منافقین کو نہ پہچانیں گے۔ یا حضور علیہ
السلام کو اپنی بھی خبر نہیں کہ میرا کیا انجام ہو گا محض غلط اور بے دینی ہے جیسا کہ آئندہ آتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ كِنَايَةً عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
احتمال یہ بھی ہے اس ضمیر سے حضور علیہ السلام

يَعْنِي هُوَ شَاهِدٌ عَلَىٰ أَحْوَالِهِمْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ مِنْ سِرِّهِمْ وَمَعَامَلَاتِهِمْ وَقَصَصِهِمْ وَ
 مَا خَلَقَهُمْ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَأَحْوَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
 وَالنَّارِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُومَاتِهِ إِلَّا
 بِعَاشَاءٍ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ عِلْمُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ عِلْمِ
 الْأَنْبِيَاءِ بِغَزَلَةِ قَطْرَةٍ مِنْ سَبْعَةِ أَمْحَرٍ وَعِلْمُ
 الْأَنْبِيَاءِ مِنْ عِلْمِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ
 فَكُلُّ رَسُولٍ وَنَبِيٍّ وَوَلِيٍّ اخْتَدَوْهُ بِقَدْرِ الْقَابِلِيَّةِ
 وَالْإِسْتِعْدَادِ مِمَّا لَدَيْهِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوهُ
 أَوْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ

تفسیر غازیں میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي أَنْ يَطْلُعَهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ وَ
 لِيَكُونَ مَا يَطْلُعُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ غَيْبِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ
 نُبُوَّتِهِمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
 أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رُسُولٍ

تفسیر معالم التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي لَا يُخَيِّطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ إِلَّا
 بِعَاشَاءٍ مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ الرُّسُلُ

اس آیت اور ان تفاسیر سے اتنا معلوم ہوا کہ اس آیت میں یا تو خدا کا علم مراد ہے کہ خدا کا علم کسی کو حاصل نہیں ہاں جس کو رب ہی دیتا چاہے تو اس کو علم غیب حاصل ہوتا ہے اور رب نے تو انبیاء کو دیا اور انبیاء کے ذریعہ

مراد ہوں یعنی حضور علیہ السلام لوگوں کے حالات کو مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں ان کے اخلاق ان کے معاملات اور ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں آخرت کے احوال جنتی و دوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کے معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں اولیاء اللہ کا علم علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے حضور علیہ السلام کا علم رب العظیم کے سامنے اسی درجہ کا۔ پس ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ولی اپنی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق حضور سے ہی لیتے ہیں اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ جائے۔

یعنی خدا تعالیٰ انکو اپنے علم پر اطلاع دیتا ہے اور وہ انبیاء و رسول ہیں تاکہ ان کا علم غیب پر مطلع ہوتا انکی نبوت کی دلیل ہو جیسے رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں ظاہر فرماتا اپنے غیب خاص پر کسی کو سوائے اس رسول کے جس سے رب راضی ہے۔

یعنی یہ لوگ علم غیب کو نہیں کھیر سکتے مگر جس قدر کہ خدا چاہے جس کی خبر رسولوں نے دی۔

سے بعض مومنین کو دیا۔ لہذا ان کو بھی بہ عطاۃ الہی علم غیب حاصل ہوا۔ کتنا دیا اس کا ذکر آئندہ آوے گا۔
یہ یہ مراد ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم کو کوئی نہیں پاسکتا۔ مگر جس کو حضور علیہ السلام ہی دینا چاہیں تو عطا فرما دیں۔ لہذا از حضرت آدم تا روز قیامت جس کو جس قدر علم ملا۔ وہ حضور علیہ السلام کے علم دیا کے دریا کا قطرہ ہے اس میں حضرت آدم اور فرشتوں وغیرہ کا علم بھی شامل ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہم علم اذم کی آیت کے تحت بیان کر چکے ہیں۔

اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے عام لوگوں کو علم غیب کا علم دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔

(۵) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ۔
(پارہ ۲ سورہ ۳ آیت ۱۷۹)

تفسیر بیضاوی میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دینے کا کہ مطلع کرے اس کفر و ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی پیغمبری کیلئے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس اسکی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیوب کی انکو خبر دیتا ہے یا ان کیلئے ایسے دلائل قائم فرماتا ہے جو غیب پر راہبری کریں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤْتِيَكُمْ عِلْمَ الْغَيْبِ فَيُطْلِعَ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ مِنْ كُفْرٍ وَإِيمَانٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي بِرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُوحِي اللَّهُ وَيَخْبِرُهُ بِبَعْضِ الْمَغْشَاةِ أَوْ يُنْصِبُ لَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ۔

تفسیر فاذن میں ہے۔

لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے پس انکو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔

لَكِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي وَخَتَّازٍ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى بَعْضِ عِلْمِ الْغَيْبِ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لیکن ان باتوں کا بطریق غیب پر مطلع ہونیکے جان لینا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ (مجتل) معنی یہ ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے پس ان کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرے گا کہ فرق کرنے سے پہلے منافقوں کو جان لو۔ لیکن اللہ جسکو چاہتا ہے چمٹا لیتا ہے تو اسکو

فَأَمَّا مَعْرِفَةُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْأَعْلَامِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَنْبِيَاءِ (مجل)
أَلَمْ تَعْلَمْ لَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي أَنْ يَصْطَفِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى الْغَيْبِ (جلالین)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعْرِفُوا الْمُنَافِقَ قَبْلَ التَّجَسُّدِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِي وَخَتَّازٍ

مَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعْ عَلَى غَيْبِهِ كَمَا أَطْلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ عَلَى حَالِ الْمُنَافِقِينَ
روح البیان میں ہے۔

اپنے غیب پر مشع فرماتا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کو
منافقین کے حال پر مطلع فرمایا۔

فَإِنَّ غَيْبَ الْحَقَائِقِ وَالْأَحْوَالِ لَا يَنْكَشِفُ إِلَّا
وَاسِطَةَ الرُّسُولِ۔
کیونکہ حقیقتوں اور حالات کے غیب نہیں ظاہر ہوتے
بغیر رسول علیہ السلام کے واسطے سے۔

اس آیت کریمہ اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا کا خاص علم غیب پیغمبر پر ظاہر ہوتا ہے۔ بعض مفسرین
نے جو فرمایا کہ بعض غیب اس سے مراد ہے علم الہی کے مقابلہ میں بعض اور کل ماکان و مایکون بھی خدا کے علم کا
بعض ہے۔

(۶) وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا۔
اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر
پُر افشل ہے۔ (جلالین)

أَيُّ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْغَيْبِ
أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَطْلَعَكَ
عَلَى أَسْرَارِهِمَا وَ أَفْتَحَكَ عَلَى حَقَائِقِهِمَا۔
یعنی احکام اور علم غیب (تفسیر کبیر)

اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حکمت اتاری اور آپ کو
ان کے ہمیدوں پر مطلع فرمایا اور انکی حقیقتوں پر واقف
کیا۔ (غازن) یعنی شریعت کے احکام اور دین کی
باتیں سکھائیں اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب میں وہ وہ
باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے اور کہا گیا ہے کہ
اسکے معنی یہ ہیں کہ آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور
دلوں کے راز پر مطلع فرمایا اور منافقین کے مکر و فریب
آپ کو بتا دیئے (مدارک) دین اور شریعت کے امور
سکھاتے اور چھپی ہوئی باتیں دلوں کے راز بتاتے۔

مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَ الْفَرَائِجِ أَوْ مِنْ حُفَيَّاتِ
الْأُمُورِ وَ ضَمَائِرِ الْقُلُوبِ
تفسیر حسینی بحر الحقائق سے اسی آیت کے ماتحت نقل فرماتے ہیں۔

”آل علم ماکان و مایکون ہست کہ حق سبحانہ در شب
اسرا بدال حضرت عطا فرمود۔ چنانچہ در حدیث معراج
ہست کہ من در زیر عرش بودم قطره در تلو من ریختندہ
فَعَلِمْتُ مَا كَانَ وَ مَا يَكُونُ۔“

یہ ماکان اور مایکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب
معراج میں حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ چنانچہ معراج
شریف کی حدیث میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے تھے
ایک قطرہ ہمارے تلو میں ڈالا پس ہم نے سارے

جامع البیان قبل نزول ذالک من حقیقات
گزشتہ اور آئندہ کے واقعات معلوم کر لئے یعنی آپ
کو وہ سب باتیں بتادیں جو قرآن کے نزول سے پہلے
آپ نہ جانتے تھے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دے دی
گئی۔ کلمہ ماعری زبان میں عموم کے لئے ہوتا ہے تو آیت سے یہ معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام دنیا کے
سارے واقعات، لوگوں کے ایمانی حالات وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں تھا سب ہی بتادیا اس میں یہ قید لگانا کہ
اس سے مراد صرف احکام ہیں اپنی طرف سے قید ہے جو قرآن و حدیث اور امت کے عقیدے کے خلاف ہے۔
جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔

(۷) مَا فَوْطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا قرآن کریم تمام
حالات پر شامل ہے (غازن)
إِنَّ الْقُرْآنَ مُشْتَمِلٌ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ (غازن)
تفسیر انوار التنزیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ فَإِنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَا
کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کیونکہ یہ لوح محفوظ ان
سبحی فی العالم من جلیل و دقیق لم یهمل فیہ
باتوں پر مشتمل ہے جو عالم میں ہوتا ہے ہر طرف اور ہر ایک
أمر حیوان و لا جماد
اس میں کسی حیوان اور جماد کا معاملہ چھوڑا نہ گیا۔
تفسیر عرائس البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

أَيَّ مَا فَوْطَنَا فِي الْكِتَابِ ذَكَرَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ
یعنی اس کتاب میں مخلوقات میں سے کسی کا ذکر نہ چھوڑا
لَٰكِنْ لَا يَبْصُرُ ذِكْرَهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا الْوَعْدُ وَالْوَعْدُ
ہے لیکن اس ذکر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر وہ جنکی
بِأَنْوَارِ الْمَعْرِفَةِ۔
معرفت کے انوار سے تائید کی گئی ہو۔

امام شرعی طبقات کبرے میں فرماتے ہیں۔ ماخوذ ذال السنان صفحہ ۵۵۔

لَوْ تَخَّ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالُ الْعَدَدِ لَا طَلَعَتْ عَلَى
اگر خدا تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو
تَمَّ انْ عَلَمُونَ عَلَى مَطْلَعِ هُوَ جَاءَ جُورَ قُرْآنٍ مِثْلٍ فِي هُنَّ اَوْرَ تَمَّ
قرآن کے سوا دوسرے چیز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔
مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَاسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي
کیونکہ قرآن میں تمام وہ چیزیں ہیں جو وجود کے
سِوَاةٍ فَإِنَّ فِيهِ جَمِيعَ مَا رَقِمَ فِي صَفَحَاتِ الْوُجُودِ
صفحوں میں لکھی ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا فَوْطَنَا فِي
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا فَوْطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

اس آیت اور ان تفسیروں سے معلوم ہوا کہ کتاب میں دنیا و آخرت کے سارے حالات موجود ہیں اب کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے یا لوح محفوظ۔ اور قرآن بھی حضور علیہ السلام کے علم میں ہے اور لوح محفوظ بھی جیسا کہ آئندہ آوے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تمام دنیا و آخرت کے حالات حضور علیہ السلام کے علم میں ہوئے۔ کیونکہ سارے علوم قرآن اور لوح محفوظ میں ہیں۔ اور قرآن و لوح محفوظ حضور کے علم میں۔

(۸) وَلَا تَطْبِئْ وَلَا تَأْمُرْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ
(پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۵۹)
اور نہیں ہے کوئی تر اور خشک جو روشن کتاب میں نہ لکھا ہو۔

روح البیان

هُوَ اللّٰوْحُ الْمَحْفُوظُ فَقَدْ صَبَّطَ اللّٰهُ فِيهِ
جَمِيعَ الْمَقْدُورَاتِ الْكَوْنِيَّةِ لِقَوَائِدِ تَرْجِعُ اِلَى
الْعِبَادِ يَرُفُّهَا الْعُلَمَاءُ بِاَلَانِهِ۔

(تفسیر کبیرہ یہی آیت) وَفَائِدَةُ هَذَا الْكِتَابِ
أَمْوَرٌ أَحَدَهَا أَنَّ تَعَالَى كَتَبَ فِيهِ الْأَحْوَالَ فِي
الْوَاحِ الْمَحْفُوظِ لِيَتَقَفَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى تَفَادِيلِ عِلْمِ اللَّهِ
فِي الْمَعْلُومَاتِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عِبْرَةً ثَمَّةً كَامِلَةً
لِلْمَلَائِكَةِ الْمُؤَكِّلِينَ بِالْوَاحِ الْمَحْفُوظِ لِأَنَّهُمْ
يَقَابِلُونَ بِهِ مَا حَدَّثَتْ فِي صَحِيفَةِ هَذَا الْعَالَمِ
فَيَجِدُونَهُ مُوَافِقًا۔

(تفسیر فائز یہی آیت) وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ
بِالْكِتَابِ الْمَبِينِ هُوَ الْوَاحِ الْمَحْفُوظُ لِأَنَّ اللَّهَ
كَتَبَ فِيهِ عِلْمَ مَا يَكُونُ وَمَا قَدْ كَانَ قَبْلَ أَنْ
يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَفَائِدَةُ إِحْصَاءِ
الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لِيَتَقَفَّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى
إِنْفَادِ عِلْمِهِ۔

تفسیر مدارک یہی آیت

هُوَ عِلْمُ اللَّهِ أَوِ الْوَاحِ

وہ لوح محفوظ ہے کہ اللہ نے اس میں ساری ہو سکنے والی چیزیں جمع فرمادیں ان فائدہ نکی وجہوں سے جو بندوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ انکو علمائے ربانی جانتے ہیں اس لکھنے میں چند فائدے ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو لوح محفوظ میں اس لئے لکھا تھا۔ تاکہ ملائکہ خبردار ہو جائیں ان معلومات میں علم الہی جاری ہونے پر پس یہ بات ان فرشتوں کے لئے پوری پوری عبرت بن جاتے جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں کیونکہ وہ فرشتے ان واقعات کا اس تحریر سے مقابلہ کرتے ہیں جو عالم میں سنے سنے ہوتے رہتے ہیں تو اس کو لوح محفوظ کے موافق پاتے ہیں دوسری توجیہ یہ ہے کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو کچھ ہو گا اور جو کچھ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہو چکا سب کا علم لکھ دیا اور ان تمام چیزوں کے لکھنے سے اس کتاب میں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اسکے علم کے جاری کرنے پر واقف ہو جائیں۔

وہ کتاب یا تو علم الہی ہے یا لوح محفوظ۔

تفسیر تنویر المقیاس میں تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

كُلُّ ذٰلِكَ فِي اللّٰوْحِ الْمَحْضُوْطِ مُبِيْنٌ مِّمَّا هُوَ
ان کا وقت بیان کر دیا گیا ہے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں ہر شے و ترادفی و اعلیٰ چیز ہے اور لوح محفوظ کو فرشتے اور اللہ کے خاص بندے جانتے ہیں اور علم مصطفیٰ علیہ السلام ان سب کو محیط ہے لہذا یہ تمام علوم علم مصطفیٰ علیہ السلام کے دریا کے قطرے ہیں۔

(۹) ذُرُّوْنا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ تَبَيَّنَا لَکُلِّ شَیْءٍ
اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے

(پارہ ۱۲ سورہ ۱۶ آیت ۸۹)

تفسیر حسینی یہ ہی آیت ذُرُّوْنا فَرَسْتَدِیْمُ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ ہر تو قرآن تَبَيَّنَا لَکُلِّ شَیْءٍ بیان روشن براتے ہمہ چیز از امور دین و دنیا تفصیل و اجمال (تفسیر روح البیان یہ ہی آیت) یَتَعَلَّقُ بِأُمُوْدِ الدِّیْنِ مِنْ ذٰلِکَ اَحْوَالُ الْاَمَمِ وَ اَنْبِیَآءِ وَ هُمْ (تفسیر اتقان یہ ہی آیت) قَالَ الْمَجَاهِدُ یَوْمًا مَا مِنْ شَیْءٍ فِی الْعَالَمِ اِلَّا هُوَ فِی کِتَابِ اللّٰهِ فَعِیْلٌ لَّہُ فَاَنْیَ ذِکْرُ الْغَائِبَاتِ فَقَالَ فِی قَوْلِہٖ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بَیُوْتًا غَیْرَ مَسْکُوْنَةٍ فِیْہَا مَتَاعٌ لَّکُمْ۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں ہر ادنیٰ و اعلیٰ چیز ہے اور قرآن رب تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو سکھایا اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ یہ تمام چیزیں علم مصطفیٰ علیہ السلام میں آئیں۔

(۱۰) وَ تَفْصِیْلُ الْكِتٰبِ لَا رَیْبَ فِیْہِ
اور لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے قرآن سب کی تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔

(پارہ ۱۱ سورہ ۱۰ آیت ۳۷)

(جلالین یہ ہی آیت) تَفْصِیْلُ الْكِتٰبِ ثَبِیْحٌ مَا کَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰی مِنْ الْاَحْکَامِ وَ غَیْرِہَا

(مہمل یہ ہی آیت) اٰی فِی اللّٰوْحِ الْمَحْضُوْطِ
(روح البیان یہ ہی آیت) اٰی وَ تَفْصِیْلٌ مَا

یہ تفصیل کتاب ہے اس میں وہ احکام اور ان کے سوا دوسری چیزیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیں۔ یعنی لوح محفوظ میں تفصیل ہے۔ یعنی یہ قرآن ان شرعی اور حقیقت کی چیزوں کی تفصیل ہے جو

حَقِيقٌ وَ أَثْبَتَ مِنَ الْخَفَائِقِ وَ الْفَرَائِجِ وَ فِي
التَّوَابِلَاتِ النُّجْمِيَةِ اَيْ تَفْصِيْلَ الْجُمْلَةِ الَّتِي هِيَ
النَّمُذَةُ الْمَكْتُوبَةُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي لَا يَنْطَوُّ
اِلَيْهِ الْمَعْوَدُ وَالْاَثْبَاتُ لِأَنَّهُ اَزَلِيٌّ اَبَدِيٌّ۔

ثابت کی جا چکی ہیں اور تاویلات تجسمہ میں ہے کہ اس
تمام کی تفصیل ہے جو تقدیر میں آچکی ہیں اور اس
کتاب میں لکھی جا چکی ہیں جس میں رد و بدل نہیں ہوتا
کیونکہ وہ کتاب ازلی و ابدی ہے۔

اس آیت و تفسیر سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم میں احکام شرعیہ اور تمام علوم موجود ہیں۔ اس آیت سے پتہ
لگا کہ قرآن میں سارے لوح محفوظ کی تفصیل ہے اور لوح محفوظ میں سارے علوم ہیں۔ وَلَا تَطْبُ وَلَا يَابَسُ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور قرآن حضور علیہ السلام کے علم میں ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ہذا سارا لوح محفوظ حضور علیہ
السلام کے علم میں ہے کیونکہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔

(۱۱) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ

یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں اپنے سے اگلی کلاموں کی
تصدیق ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان۔ یعنی اس

قرآن میں جو آپ پر اتارا گیا۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ہر اس چیز کی تفصیل ہے جسکی آپ کو ضرورت ہو
حلال اور حرام سمواتیں اور احکام اور قصے اور نصیحتیں
اور مثالیں۔ ان کے علاوہ اور وہ چیزیں جن کی بندوں
کو اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں ضرورت پڑتی ہے۔
یعنی اس قرآن میں ہر اس چیز کا بیان ہے جسکی دین و
دنیا میں ضرورت ہو۔ د کتاب الاعجاز لابن سراقہ میں
ہے، عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔
رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان
محمد کو پیدا کیا ماکان و ما یکن کا بیان اس کو سکھایا۔

(پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۱۱۱)
(تفسیر غازن یہ ہی آیت) بَعْضُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
الْمَثَلُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ عَمَّا جِ
اِلَيْهِ مِنَ الْخَلَالِ وَالْخَرَامِ وَالْحُدُودِ وَالْاَحْكَامِ وَ
الْقَضَصِ وَالنَّوَاعِظِ وَالْاَمْثَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَا
يَحْتَاجُ اِلَيْهِ الْعِبَادُ فِي اَمْرِ دِيْنِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ۔
تفسیر حسینی میں ہے وَ تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ و بیان
ہمہ چیز ہا کہ محتاج باشند در دین و دنیا۔

مَعِينٌ شَيْءٌ فِي الْعَالَمِ الْاٰهَوٰی فِي كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰی
(۱۲) اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

(پارہ ۲ سورہ ۵۵ آیت ۲۱)
تفسیر معالم التنزیل و حسینی یہ ہی آیت خَلَقَ
الْاِنْسَانَ اَيْ مَخْنُوعًا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
بَعْضُ بَيَانٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ

تفسیر غازن یہ ہی آیت۔

اللہ نے انسان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیدا فرمایا اور ان کو بیان یعنی ساری اگلی چھٹی باتوں کا
بیان سکھا دیا۔

تفسیر غازن یہ ہی آیت قِيلَ اَرَادَ بِالْاِنْسَانِ
کہا گیا ہے کہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں

کہ ان کو اگلے پچھلے امور کا بیان سکھا دیا گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کو اگلوں اور پچھلوں کی اور قیامت کے دن کی خبر دے دی گئی۔

یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قرآن اور اپنی ربوبیت کے ہمید سکھا دیئے جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو سکھادیں وہ باتیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ انسان سے مراد جنس انسانی ہے یا آدم علیہ السلام یا حضور علیہ السلام۔

کہا گیا ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضور علیہ السلام ہیں اور بیان سے مراد ہے کہ آپ کو وہ تمام باتیں سکھائیں جو نہ جانتے تھے۔

یا مراد ہے کہ پیدا فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات کو اور سکھایا ان کو جو ہو چکا ہے یا ہو گا۔

ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا گیا۔

تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔۔۔ جی آپ سے وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں جو ازل میں تمہیں اور وہ جو ابد تک ہو گئی۔ کیونکہ جن کے معنی ہیں چھپنا بلکہ آپ اس کو جانتے ہیں جو ہو چکا اور خبردار ہیں اس سے جو ہو گا۔

اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس آیت کے نزول کے بارے میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ کہ ایک

مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ نَعْنَى بَيَانًا مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيٌّ عَنْ خَيْرِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ۔

(روح البیان یہ ہی آیت) وَعَلَّمَ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُرْآنَ وَ أَسْرَارَ الْأُلُوهِيَّةِ كَمَا قَالَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

(تفسیر مدارک یہ ہی آیت) الْإِنْسَانُ أَيِ الْجِنْسِ أَوْ آدَمَ أَوْ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ

(معالم التنزیل یہ ہی آیت) وَقِيلَ الْإِنْسَانُ هَهُنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيَانُهُ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

تفسیر حسینی یہ ہی آیت یا وجود محمد رایا موزا میدے

ان آیتوں اور تفاسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور اس کا سارا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا گیا۔

(۱۳) مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ الْبَيَانَ

(تفسیر روح البیان یہ ہی آیت) أَيْ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ عَلَّمَا كَانَ فِي الْأَزْلِ وَمَا سَيَكُونُ إِلَى الْأَبَدِ لِأَنَّ الْجَزْءَ هُوَ الشَّرْءُ بَلْ أَنْتَ عَالِمٌ بِمَا كَانَ وَخَيْرٌ بِمَا سَيَكُونُ

اس آیت و تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا۔

(۱۴) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْمُوْصُ وَ نَلْقَى۔ (پارہ ۱۰ سورہ ۹ آیت ۶۵)

(تفسیر در منثور و طبری یہ ہی آیت) عَنْ مُحَمَّدٍ

اَلَمْ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعْلٰى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَخَبِيرٌ
رَّجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ مُحَمَّدٌ اَنْ نَّكَفَهُ فُلَانٌ
بِوَادٍ كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدْرِىُّ بِالْغَيْبِ۔

متفق نے کہا تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خبر دیتے
ہیں کہ فلاں کی اونٹنی فلاں جنگل میں ہے ان کو غیب
کی کیا خبر۔

اس آیت اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے غیب کا انکار کرنا منافقین کا کام تھا۔ جس کو
قرآن نے کفر قرار دیا۔

تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے
پسندیدہ رسولوں کے۔

یعنی قیامت کے آنے کا وقت ان غیبوں میں سے
ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا پس اگر کہا
جاوے کہ جب تم نے اس غیب کو قیامت پر محمول
کر لیا تو اب رب تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا اگر پسندیدہ
رسولوں کو حالانکہ یہ غیب تو کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا جاتا
تو ہم کہیں گے کہ رب تعالیٰ قیامت کے قریب ظاہر
فرمادے گا۔

جو چیز تمام مخلوقات سے غائب ہو وہ غائب مطلق ہے
جیسے قیامت کے آنے کا وقت اور روزانہ اور ہر چیز
کے پیدائشی اور شرعی احکام اور جیسے پروردگار کی
ذات و صفات ہر طریق تفصیل اس قسم کو رب تعالیٰ کا
خاص غیب کہتے ہیں پس اپنے خاص غیب پر کسی کو
مطلع نہیں کرتا۔ اس کے سوا جس کو پسند فرمادے اور وہ
رسول ہوتے ہیں خواہ فرشتے کی جنس سے ہوں یا انسان
کی جنس سے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کو
اپنے بعض خاص غیب ظاہر فرماتا ہے۔ سو اس کے جس
کو اپنی نبوت اور رسالت کیلئے چن لیا پس ظاہر فرماتا
ہے جس پر چاہتا ہے غیب تاکہ انکی نبوت پر دلیل

(۱۵) فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا مِّنْ اَرْثٰصٰى
مِنْ رَّسُوْلٍ (پارہ ۲۹ سورہ ۷۲ آیت ۲۶)

(تفسیر کبیرہ ہی آیت) اِیْ وَقْتُ وَقُوْعِ الْقِيَمَةِ
مِّنَ الْغَيْبِ الَّذِی لَا یُظْهِرُهُ اللّٰهُ لِاَحَدٍ فَاِنْ قِیْلَ
فَاِذَا اَحْمَلْتُمْ ذٰلِکَ عَلٰی الْقِيَمَةِ فَنُکَیْفَ قَالَ الْاَمِّن
اَرْثٰصٰى مِّنْ رَّسُوْلٍ مَّعَ اَنَّهُ لَا یُظْهِرُ هٰذَا الْغَيْبَ
لِاَحَدٍ فَلَنَابِلَ یُظْهِرُهُ عِنْدَ قَرِیْبِ الْقِيَمَةِ

تفسیر عزیزی صفحہ ۱۷۳۔ انجہ بہ نسبت ہمہ مخلوقات
غائب است غائب مطلق است مثل وقت آمدن قیامت و
انکام مکیبہ و سرمد باری تعالیٰ در ہر روز و ہر شریعت و
مثل حقائق ذات و صفات ادعائی علی سبیل التفصیل اس
قسم را غیب عام ادعائی نیز می نامند فَلَا یُظْهِرُهُ عَلٰی
غَيْبِهِ اَحَدًا پس مطلع نمی کند بر غیب عام خود هیچکس را
مگر کسی را کہ پسند میکند و آن کس رسول باشد فلوہ از ہنس
ملک و فلوہ از ہنس بشر مثل حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام
اور انہما بر بعضی از مبوب عامہ خودی فرماید۔

(تفسیر غازیہ یہ ہی آیت) الْاَمِّن یَصْطَفِیْہِ
لِرِسَالَةِ وَ کِبُوْتِہِ فِیْظْہِرُہُ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِّنْ

الْغَيْبِ حَتَّىٰ يَسْأَلَ عَلَىٰ بُيُوتِهِمْ بِمَا خَبَرْتُمْ بِهِ مِنْ
الْمُعْجَمَاتِ فَيَكُونُ ذَٰلِكَ مُعْجَزَةً لَّهِ

(روح البیان یہ ہی آیت) قَالَ اِبْنُ السَّيِّغِ اِنَّهُ
تَعَالَى لَا يُطْلَعُ عَلَى الْغَيْبِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ تَعَالَى
عِلْمُهُ اِلَّا لِمَنْ تَصْنَى الَّذِي يَكُونُ رَسُوْلًا وَمَا لَا
يَخْتَصُّ بِهِ يُطْلَعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الرُّسُوْلِ

پکڑی جاوے ان غیب چیزوں سے جس کی وہ خبر
دیتے ہیں پس یہ ان کا معجزہ ہوتا ہے۔

ابن شیخ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ اس غیب پر جو اس سے
خاص ہے کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسول
کے اور جو غیب کہ رب سے خاص نہیں اس پر غیر
رسول کو بھی مطلع فرمادیتا ہے۔

اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس کا حاصل علم غیب حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور
علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا اب کیا شے ہے جو علم مصطفیٰ علیہ السلام سے باقی رہ گئی۔

(۱۶) فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ

مدارج النبوة جلد اول وصل رویت الی میں ہے۔

فَأَوْحَىٰ الْآيَةَ بِتَامِ عُلُومٍ وَمَعَارِفٍ وَحَقَائِقٍ وَ
بَشَارَاتٍ وَإِشَارَاتٍ، أُنْبَاءٍ وَأَشَارٍ وَكِرَامَاتٍ وَكَمَالَاتٍ
وَرُحِيَّةٍ۔ اِس ابہام داخل است وہمہ راشل و
کثرت و عقلت اوست کہ مبہم آورد و بیان نہ
کرد اشارات ہاںکہ جو علم ظلام الغیوب و رسول
محبوب بہ آں محیط متوائد شد مگر آں چہ آں
حضرت بیان کردہ۔

معراج میں رب نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم
اور معرفت اور بشارتیں اور اشارے اور خبریں اور
کرامتیں و کمالات وحی فرماتے وہ اس ابہام میں داخل
ہیں اور سب کو شامل ہیں انکی زیادتی اور عظمت ہی کی
وجہ سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر کیا بیان نہ فرمایا۔
اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان علوم غیبیہ کو سوائے
رب تعالیٰ اور محبوب علیہ السلام کے کوئی نہیں احاطہ
کر سکتا۔ ہاں جس قدر حضور نے بیان فرمایا وہ معلوم
ہے۔

اس آیت اور عبارت سے معلوم ہوا کہ معراج میں حضور علیہ السلام کو وہ وہ علوم عطا ہوئے جن کو نہ کوئی
بیان کر سکتا ہے اور نہ کسی کے خیال میں آسکتے ہیں ماکان واماکن تو صرف بیان کے لئے ہے ورنہ اس سے بھی
کہیں زیادہ کی عطا ہوتی۔

(۱۷) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب ہو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لوگوں کو اس
سے مطلع فرمادیتے ہوں۔

اور یہ بھی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(معالم التنزیل یہ ہی آیت) عَلَی الْغَیْبِ وَخَبْرِ
السَّمَاءِ وَمَا أُطْلِعَ عَلَیْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقَصَصِ
بِصَنِینِ أَوْ بِجَحِیلٍ یَقُولُ إِنَّهُ یَأْتِیهِ عِلْمُ الْغَیْبِ
فَلَا یَبْغُلُ بِهِ عَلَیْكُمْ بَلْ یُعَلِّمُكُمْ وَیُخَبِّرُكُمْ وَلَا
یَكْتُمُ كَمَا یَكْتُمُ الْكَاهِنُ

(غازن یہ ہی آیت) یَقُولُ إِنَّهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ
یَأْتِیهِ عِلْمُ الْغَیْبِ فَلَا یَبْغُلُ بِهِ عَلَیْكُمْ بَلْ
یُعَلِّمُكُمْ۔

اس آیت و عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو علم غیب سکھاتے ہیں۔ اور سکھاتے گا وہ ہی جو خود جانتا ہے۔

(۱۸) وَعَلَّمْتُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا۔

(بیضاوی میں یہ ہی آیت) أَوْ مِمَّا يَخْتَصِمُ بَيْنَهُ
لَا يَعْلَمُ إِلَّا بِكُوفَيْنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغَیْبِ۔
تفسیر ابن جریر میں سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا كَأَنَّ رَجُلًا يَعْلَمُ
عِلْمُ الْغَیْبِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ
حضرت خضر نے فرمایا تھا حضرت موسیٰؑ سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے وہ خضر علم غیب جانتے تھے کہ انہوں نے جان لیا۔

(روح البیان یہ ہی آیت) هُوَ عِلْمُ الْغُیُوبِ
وَالْأَخْبَارُ عَنْهَا بِإِذْنِهِ تَعَالَى كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ
عَبَّاسٍ۔
تفسیر دارک یہ ہی آیت) يَعْنِي الْأَخْبَارُ

بِالْغُیُوبِ وَقِيلَ الْعِلْمُ الَّذِي مَا حَصَلَ لِلْعَبْدِ
بِطَرِيقِ الْإِلْهَامِ۔
یعنی حضرت خضر کو غیب کی خبریں دیں اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقہ پر حاصل ہو۔

یعنی حضرت خضر کو علم باطن الہام کے طریقہ پر عطا فرمایا۔
إِلَهَامًا

اس آیت و تفسیری عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا فرمایا تھا جس سے لازم آیا کہ حضور علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا ہوا۔ کیونکہ آپ تمام مخلوق الہی سے زیادہ عالم ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی مخلوق ہیں۔

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خضرہ پر کھڑا کیا گیا اور ان کیلئے آسمان کھول دیتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دیکھ لیا اور آپ کیلئے زمین کھول دی گئی یہاں تک کہ انہوں نے زمینی کی نیچی زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جو زمینوں میں ہیں۔

مجاہد نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ساتوں آسمان کھول دیتے گئے پس انہوں نے دیکھ لیا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے یہاں تک کہ ان کی نظر عرش تک پہنچ گئی اور ان کے لئے سات زمینیں کھولی گئیں کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھ لیں جو زمینوں میں ہیں۔

ابراہیم کو آسمان و زمین کی عجائبات و غرائب دکھائے اور عرش کی بلندی سے تحت الثریٰ تک کھول دیا۔

تفسیر ابن جریر ابن ابی حاتم میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

حضرت ابراہیم پر کھلی و پوشیدہ تمام چیزیں کھل گئیں پس ان پر مخلوق کے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا نہ رہا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کیلئے آسمانوں کو چیر دیا یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جہان تک جہانی علم کی فوقیت ختم ہوتی ہے دیکھ لیا۔ اور وہ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو آسمانوں میں ہیں۔ اور

(۱۹) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ۔ (پارہ ۷ سورہ ۲۱ آیت ۷۵)

(تفسیر غازی یہ ہی آیت) أَقِيمْ عَلَىٰ صُغْرَةٍ وَ كُفِّفَ لَهُ عَنِ السَّمٰوٰتِ حَتَّىٰ رَأَى ٱلْعَرْشَ وَٱلْكُرْسِیَّ وَ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ كُفِّفَ لَهُ عَنِ ٱلْأَرْضِ حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَى ٱسْفَلِ ٱلْأَرْضِینِ وَ رَأَىٰ مَا فِیْهَا مِنْ ٱلْعَجَآئِبِ۔

(تفسیر مدارک یہ ہی آیت) قَالَ فَجَاهِدْ فَرَجَّتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَىٰ مَا فِیْهِنَّ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ نَظْرُهُ إِلَى ٱلْعَرْشِ وَ فَرَجَّتْ لَهُ ٱلْأَرْضُونَ السَّبْعُ حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَىٰ مَا فِیْهِنَّ۔

"روح البیان یہ ہی آیت" عجائب و بدائع آسمانہا و زمین ہا از درہ عرش تا تحت الثریٰ بروے منکشف ساختہ۔

إِنَّهُ جَلَّ لَهُ ٱلْأَمْرُ مِیْرَةً وَ عَلَآئِیْكُمْ فَلَمْ تَخْفَ عَلَیْهِ شَیْءٌ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْعَالَمِیْنَ۔ (تفسیر کبیریہ ہی آیت) إِنَّ ٱللَّهَ شَیْءٌ لَهُ ٱلسَّمٰوٰتِ

حَتَّىٰ رَأَى ٱلْعَرْشَ وَٱلْكُرْسِیَّ وَ إِلَىٰ حَیْثُ یَنْتَهَىٰ إِلَیْهِ فَوْقَیَّةُ ٱلْعَالَمِ ٱلْجَسَآئِیِّ وَ رَأَىٰ مَا فِی السَّمٰوٰتِ مِنْ ٱلْعَجَآئِبِ وَ ٱلْبَدَآئِعِ وَ رَأَىٰ مَا فِی

بَطْن الْأَرْضِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ۔
وہ عجیب و غریب چیزیں بھی دیکھ لیں جو زمین کے پیٹ میں ہیں۔

اس آیت اور ان تفسیری عبارات سے معلوم ہوا کہ از عرش تا تحت الثریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے گئے اور مخلوق کے اعمال کی بھی ان کو خبر دی گئی اور حضور علیہ السلام کا علم ان سے کہیں زیادہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کو بھی یہ علوم عطا ہوتے۔

خیال رہے کہ عرش کے علم میں لوح محفوظ بھی آگئی اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے اس کو ہم پہلے بیان کر چکے۔ لہذا ماکان وما یون کا علم تو ان کو بھی حاصل ہوا اور علم ابراہیمی اور علم حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے علم کے دریا کا قطرہ ہے۔

(۲۰) یوسف علیہ السلام نے فرمایا تَحَالِیَا تَبِیْکُمَا طَعَامٌ تَرْرُ قَانِبَا اِلَّا تَنْتَشِکُمَا بِئَاوِیْلَہِ اس کی تفسیر روح البیان و کبیر و خازن میں ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ میں تمہیں کھانے کے گزشتہ و آئندہ کے سارے حالات بتا سکتا ہوں کہ غلہ کہاں سے آیا اور اب کہاں جائے گا۔ تفسیر کبیر نے تو فرمایا کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا نقصان۔ یہ چیزیں وہ ہی بتا سکتا ہے جو ہذرہ کی خبر رکھتا ہو پھر فرماتے ہیں۔

ذٰلِکُمْ اَمَّا عَلٰی رَیِّ (پارہ ۱۲ سورہ ۱۲ آیت ۴۷) یہ علم تو میرے علوم کا بعض حصہ ہے۔
اب بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہو گا۔ علم یوسفی تو علم مصطفیٰ کے سمندر کا قطرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔

وَاُنَبِّئُکُمْ بِمَا تَکُوْنُوْنَ وَاَمَّا ذٰلِکُمْ فَاَنْتُمْ فِیْ یَیُّوْمِکُمْ۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۲۹) اور اور جو کچھ جمع کرتے ہو۔

دیکھو کھانا گھر میں کھایا اور رکھا گیا۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور اسکی خبر آپ باہر دے رہے ہیں یہ ہے علم غیب۔

(۲۱) یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْیَآءٍ اِنْ تَبْدِلُکُمْ تَسْوُکُمْ (پارہ ۷ سورہ ۵ آیت ۱۰۱) اے ایمان والو ایسی باتیں ہمارے محبوب سے نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کردی جاویں تو تمہیں ناگوار ہوں۔

بخاری شریف میں سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے روایت کی عن ابن عباس قَالَ كَانَ قَوْمٌ یَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْزَأَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ آيْنَنَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْیَآءٍ۔

تتمہ:- مخالفین سے ان دلائل کے جواب کچھ نہیں بنتے صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن آیات میں کُلُّ شَيْءٍ کَاذِبٌ

ہوایا فرمایا کیا مآلہم ثکن ثلعم ان میں مراد شریعت کے احکام ہیں نہ کہ اور چیزیں اس کے لئے چند دلائل لاتے ہیں۔

(۱) کُلُّ شَيْءٍ غَيْرِ مَتَّاهٍ (بے انتہا) ہیں اور غیر متناہی چیزوں کا علم خدا کے سوا کسی کو ہونا منطقی قاعدے سے بالکل باطل ہے دلیل تسلسل سے۔

(۲) بہت سے مفسرین نے بھی کُلُّ شَيْءٍ کے معنے کئے ہیں مِنْ أُمُورِ الدِّينِ یعنی دین کے احکام جہاں وغیرہ۔

(۳) قرآن پاک میں بہت جگہ کُلُّ شَيْءٍ فرمایا گیا ہے مگر اس سے بعض چیزیں مراد ہیں جیسے وَأَوْثِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بَلْقِيسُ کو کُلُّ شَيْءٍ دی گئی۔ حالانکہ بلقیس کو بعض چیزیں ہی دی گئی تھیں۔ مگر یہ دلائل نہیں صرف غلط فہمی ہے اور دھوکا۔ ان کے جوابات یہ ہیں۔

عربی زبان میں کلمہ کل اور کلمہ ماعوم کے لئے آتے ہیں۔ اور قرآن کا ایک ایک کلمہ قطعی ہے اس میں کوئی قید لگانا محض اپنے قیاس سے جائز نہیں۔ قرآن پاک کے عام کلمات کو حدیث احاد سے بھی خاص نہیں بنا سکتے۔ چہ جائیکہ محض اپنی رائے سے۔

(۱) کُلُّ شَيْءٍ غَيْرِ مَتَّاهٍ نہیں۔ بلکہ متناہی ہیں۔ تفسیر کبیر زیر آیت وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ہے

فَلَمَّا لَا شَيْءَ أَنْ إِحْصَاءَ الْعَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَتَّاهِ فَإِنَّمَا لَفْظُهُ كُلُّ شَيْءٍ فَإِنَّهَا لَا تَذُلُّ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مَتَّاهٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَنَا هُوَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَوْجُودَاتُ مَتَّاهِيَةٌ فِي الْعَدَدِ۔

اس میں شک نہیں کہ عدد سے شمار کرنا متناہی چیزیں ہو سکتا ہے لیکن لفظ کُلُّ شَيْءٍ اس شئی کے غیر متناہی ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نزدیک شئی موجودات ہی ہیں اور موجود چیزیں متناہی میں شمار ہیں۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ کے ماتحت فرمایا۔

وَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْئًا لَكَانَتْ الْأَشْيَاءُ غَيْرَ مَتَّاهِيَةٍ وَكَوْنُهُ أَحْصَى عَدَدَ مَا يَقْتَضِي كَوْنَهَا مَتَّاهِيَةً لِأَنَّ إِحْصَاءَ الْعَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَتَّاهِ۔

اس آیت سے اس پر بڑی دلیل پکڑی جاتی ہے کہ معدوم (غیر موجود) شئی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بھی شئی ہوتی تو چیزیں غیر متناہی (بے انتہا) ہو جاتیں۔ اور چیزوں کا شمار میں آنا چاہتا ہے کہ چیزیں متناہی ہوں کیونکہ عدد سے شمار متناہی ہو سکتی ہے۔

(۲) اگر بہت سے مفسرین نے کُلُّ شَيْءٍ سے صرف شریعت کے احکام مراد لئے ہیں تو بہت سے مفسرین نے کلی علم غیب بھی مراد لیا ہے اور جبکہ بعض دلائل نفی کے ہوں۔ اور بعض ثبوت کے۔ تو ثبوت والوں کو ہی

اختیار کیا جاتا ہے۔

نوالانوار بحث تعارض میں ہے۔ وَالْمُشَيْتُ أُولَىٰ مِنَ الثَّانِي ثَابِت کرنے والے دلائل نفی کرنے والے سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو جن تفسیروں کے حوالہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ چونکہ ان میں زیادہ کا ثبوت ہے لہذا وہ ہی قابل قبول ہیں۔ نیز کُلُّ شَيْءٍ کی تفسیر خود احادیث اور علمائے امت کے اقوال سے ہم بیان کریں گے کہ کوئی ذرہ کوئی قطرہ ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کے علم میں نہ آگیا ہو اور ہم مقدمہ کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ تفسیر قرآن بالحدیث اور تفسیروں سے بہتر ہے لہذا حدیث ہی کی تفسیر مانی جاوے گی۔

نیز مفسرین نے امور دین سے تفسیر کی انہوں نے بھی دوسری چیزوں کی نفی تو نہ کی۔ لہذا تم نفی کہاں سے نکالتے ہو؟ کسی چیز کے ذکر نہ کرنے سے اس کی نفی کیسے ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ تَقِيكُمْ الْحَرَّ یعنی تمہارے کپڑے تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ تو کیا کپڑے سردی سے نہیں بچاتے؟ مگر ایک چیز کا ذکر نہ فرمایا۔ نیز دین تو سب ہی کو شامل ہے۔ علم کی کون سے چیز ایسی ہے۔ جس پر دین کے احکام حرام حلال وغیرہ جاری نہیں ہوتے تو ان کا یہ فرمانا کہ دینی علم مکمل کر دیا سب کو شامل ہے۔

(۳) بلقیس وغیرہ کے قصہ میں جو کُلُّ شَيْءٍ آیا ہے۔ وہاں قرینہ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کُلُّ شَيْءٍ سے مراد سلطنت کے کاروبار کی چیزیں ہیں۔ اس لئے وہاں گویا مجازی معنی مراد لئے گئے یہاں کونسا قرینہ ہے جس کی وجہ سے کُلُّ شَيْءٍ کے حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد لئے جاویں خیال رہے۔ کہ قرآن کریم نے ہڈ کا قول نقل فرمایا کہ اس نے کہا أَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بلقیس کو ہر چیز دی گئی خود رب نے یہ خبر نہ دی۔ ہڈ سبحانہ بلقیس کو دنیا کی تمام چیزیں مل گئیں۔ مگر مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے خود رب تعالیٰ نے فرمایا۔ تَبَيَّنَا لَكُلِّ شَيْءٍ ہڈ غلطی کر سکتا ہے رب کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اس نے تو یہ بھی کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کیا تخت بلقیس عرش عظیم تھا۔ بلکہ قرآن کی اور آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ کُلُّ شَيْءٍ سے مراد یہاں علم کی تمام چیزیں ہیں۔ فرماتا ہے۔ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ یا قرآن کریم میں نہ ہو پھر آنے والی احادیث اور علماء اور محدثین کے قول بھی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ علم کی ہر چیز کا حضور علیہ السلام کو علم دیا گیا۔ ہم حاضر و ناظر کی بحث میں انشاء اللہ بتائیں گے کہ تمام عالم ملک الموت کے سامنے ایسا ہے۔ جیسا ایک طشت۔ اور ابلیس آن کی آن میں تمام زمین کا چکر لگا لیتا ہے۔ اور یہ دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے زیادہ حضور علیہ السلام کا علم ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کو بھی ان چیزوں کا علم ہو۔ حضرت آدم اور کاتب تقدیر فرشتہ کا علم ہم علوم خمسہ کی بحث میں بتائیں گے جس سے معلوم ہو گا کہ سارے علوم خمسہ ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تو ساری مخلوق سے زیادہ عالم لہذا حضور علیہ السلام کو بھی یہ علوم

بلکہ اس سے زیادہ ماننا پڑیں گے۔ ہمارا مدعی ہر حال میں ثابت ہے۔ وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ۔

دوسری فصل

علم غیب کی احادیث کے بیان میں

اس فصل میں ہم نمبر وار احادیث بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی نمبروں کی ترتیب سے تیسری فصل میں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں گے۔

(۱) بخاری کتاب بدر الخلق اور مشکوٰۃ جلد دوم باب بدر الخلق و ذکر الانبیاء میں حضرت فاروق سے روایت ہے۔

قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا
فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْرِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ
مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلَ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ
حَفِظَهُ وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَهُ۔

حضور علیہ السلام نے ایک جگہ قیام فرمایا پس ہم کو
ابتداءً پیدائش کی خبر دے دی۔ یہاں تک کہ جنتی لوگ
اپنی منزلوں میں پہنچ گئے اور جہنمی اپنی میں جس نے یاد
رکھا۔ اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

اس جگہ حضور علیہ السلام نے دو قسم کے واقعات کی خبر دی (۱) عالم کی پیدائش کی ابتداء کس طرح ہوتی
(۲) پھر عالم کی انتہاء کس طرح ہوگی۔ یعنی از روز اول تا قیام قیامت ایک ایک ذرہ بیان کر دیا۔

(۲) مشکوٰۃ باب المعجزات میں مسلم سے بروایت عمرو ابن الخطب اسی طرح منقول ہے مگر اس میں اتنا اور

ہے۔

فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فَأَعْلَمْنَا
أَحْفَلْنَا۔

ہم کو تمام ان واقعات کی خبر دے دی جو قیامت تک
ہوئیو اے ہیں۔ پس ہم میں بڑا عالم وہ ہے جو ان باتوں کا
زیادہ حافظ ہے۔

(۳) مشکوٰۃ باب الفتن میں بخاری و مسلم سے بروایت حضرت حذیفہ ہے۔

مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَ مَنْ
نَسِيَ۔

حضور علیہ السلام نے اس جگہ قیامت تک کی کوئی چیز
نہ چھوڑی مگر اس کی خبر دے دی جس نے یاد رکھا یا
رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(۴) مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں مسلم سے بروایت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِي الْأَرْضَ قُرْءًا يَكُ مَشَارِقُ
الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا۔

اللہ نے میرے لئے زمین سمیٹ دی پس میں نے زمین
کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا۔

(۵) مشکوٰۃ باب المساجد میں عبدالرحمن بن عائش سے روایت ہے۔

رَأَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ قُوضِعَ
كَمِّهِ بَيْنَ كَتِفَيْ قَوْجَدٍ بَرَدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيْ
فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔
ہم نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا رب تعالیٰ
نے اپنا دست قدرت ہمارے سینہ پر رکھا۔ جسکی ٹھنڈک
ہم نے اپنے قلب میں پائی پس تمام آسمان و زمین کی
چیزوں کو ہم نے جان لیا۔

(۶) شرح مواہب لدنیہ للزرقانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ
كَائِلٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفَى
مَذَا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا
پس ہم اس دنیا کو اور جو اس میں قیامت تک ہونیوالا
ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ کو
دیکھتے ہیں۔

(۷) مشکوٰۃ باب المساجد بروایت ترمذی ہے۔

فَجَعَلَنِي فِي كُلِّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ۔
پس ہمارے لئے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور ہم نے پہچان
لی۔

(۸) مسند امام احمد بن حنبل میں بروایت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
مَا نَحْنُ بِطَائِفٍ جَنَّا حَيْهَ إِلَّا ذَكَرْنَا مِنْهُ عِلْمًا۔
ہم کو حضور علیہ السلام نے اس حال پر چھوڑا کہ کوئی
پرندہ اپنے پر بھی نہیں ہلاتا۔ مگر اس کا ہم کو علم بتا دیا۔

(۹) مشکوٰۃ باب الفتن فصل ثانی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

مَاتَرَكْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدٍ
فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَقْصُرَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مِنْ ثَلَاثِ مِائَةٍ
فَصَاعِدًا قَدْ سَعَا لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ
قَبِيلِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ۔
نہیں چھوڑا حضور علیہ السلام نے کسی فتنہ چلانیوالے کو
دنیا کے ختم ہونے تک جن کی تعداد تین سو سے زیادہ
تک پہنچے گی مگر ہم کو اس کا نام اس کے باپ کا نام
اس کے قبیلے کا نام بتا دیا۔

(۱۰) مشکوٰۃ باب ذکر الانبیاء میں بخاری سے بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

خَفِيفٌ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ فَكَانَ يَأْتُرُ دَوَّاجًا
وَيَتَنَزَّلُ فِي زَيْنٍ لَهَا كَزَيْنِ لَهَا كَزَيْنِ لَهَا
کُتِبَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآن (زبور) کو اس قدر ہلکا
کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو زین لگانے کا حکم
دیتے تھے تو آپ ان کی زین سے پہلے زبور پڑھ لیتے

تھے۔

یہ حدیث اس جگہ اس لئے بیان کی گئی کہ اگر حضور علیہ السلام نے ایک وعظ میں ازاول تا آخر واقعات بیان فرمادیے تو یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ جیسا کہ حضرت داؤد آن کی آن میں ساری زبور شریف پڑھ لیتے تھے۔

(۱۱) مشکوٰۃ باب مناقب اہل البیت میں ہے۔

حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ فاطمہ زہرا کے فرزند پیدا ہو گا۔ جو تمہاری پرورش میں رہے گا۔

ثَلَاثَةٌ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَانَا يَكُونُ فِي حَجْرِكَ

(۱۲) بخاری باب اثبات عذاب القبر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے۔

حضور علیہ السلام دو قبروں پر گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا تو فرمایا کہ ان دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا مگر ایک ترشح کو لے کر اسکو آدھا آدھا چھیرا مگر ہر قبر میں ایک ایک کو گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جاوے گی۔

مَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُنِ يُعَذِّبَانِ
قَالَ إِنَّهُمَا يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا
أَخَذَ هُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَرِيهِ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ
فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً وَطَبَعَهُ فَشَقَّهَا
بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ عَرَّزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةٍ وَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ
يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُتَا۔

(۱۳) بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة اور تفسیر خازن میں زیر آیت لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ

ہے۔

حضور علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوتے ہیں قیامت کا ذکر فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں پھر فرمایا کہ جو شخص جو بات پوچھنا چاہے پوچھ لے قسم خدا کی جب تک ہم اس جگہ یعنی منبر پر ہیں تم کوئی بات ہم سے نہ پوچھو گے مگر ہم تم کو اس کی خبر دیں گے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ میرا ٹھکانا کہاں ہے؟ فرمایا جہنم میں عبد اللہ اب حذافہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ میرا باپ کون ہے فرمایا حذافہ۔ مگر بار بار

قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا
أُمُورٌ اعْظَامًا ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ أَحَبَّ أَنْ
يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي
عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا
فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي قَالَ النَّارُ فَقَامَ عَبْدُ
اللَّهِ ابْنُ حِذَافَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حِذَافَةُ ثُمَّ

كَفَرُ أَنْ يَقُولَ سَلَوٰى سَلَوٰى۔

فرماتے رہے کہ پوچھو پوچھو۔

خیال رہے کہ جہنمی یا جنتی ہونا علومِ خمسہ میں سے ہے کہ سعید ہے یا شقی اسی طرح کون کس کا بیٹا ہے یہ ایسی بات ہے کہ جس کا علم سوائے اس کی ماں کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا قربان ان نگاہوں کے جو کہ اندھیرے اجالے، دنیا و آخرت سب کو دیکھتی ہیں۔

(۱۴) مشکوٰۃ باب مناقب علیؑ میں ہے۔

قَالَ يَوْمَ خَيْرٍ لَّا عَظِيْنٌ هَذِهِ الرَّايَةُ عَدَا وَجَلَا

حضور علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا کہ ہم کل یہ

جھنڈا اس کو دیں گے جسکے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح فرمادے گا

يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ مَحَبَّ اللّٰهِ وَرَشُوْلَهُ۔

اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

(۱۵) مشکوٰۃ باب المساجد میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔

عَرِضْتُ عَلٰى اَعْمَالٍ اُحْسِنُ حَسَنُهَا وَاسْتَحْسِنُهَا

ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کئے گئے اچھے بھی

فَوَجَدْتُ فِيْ عَمَلَيْنِ اَعْمَالَهَا الْاَذَى يُعَاطُ عَنْ

اور برے بھی ہم نے انکے اچھے اعمال میں وہ تکلیف دہ

الطَّرِيقِ

پہیز بھی پائی جو راستے سے ہٹا دی جاتے۔

(۱۶) مسلم جلد دوم کتاب الجہاد باب غزوہ بدر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَصْرَعٌ

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے

فَلَا تَنِيصِعْ يَدَهُ عَلٰى الْاَرْضِ هَهُنَا هَهُنَا قَالَ فَمَا

کی جگہ ہے اور اپنے دست مبارک کو ادر ادر زمین پر

مَاطُ اَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

رکھتے تھے راوی نے فرمایا کہ کوئی بھی مقتولین میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

سے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی جگہ سے ذرا بھی نہ

ہٹا۔

خیال رہے کہ کون کس جگہ مرے گا۔ یہ علومِ خمسہ میں سے ہے جس کی خبر حضور علیہ السلام جنگ بدر میں ایک

روز پہلے دے رہے ہیں۔

(۱۷) مشکوٰۃ باب المعجزات میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

فَقَالَ رَجُلٌ ثَالِثُهُ اِنْ رَأَيْتَ كَالْيَوْمِ ذُئِبٌ يَنْتَكِلُكُمْ

شکاوی آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کبھی نہ دیکھا

فَقَالَ الذُّئِبُ اَعْجَبْتُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي الثَّغَلَاتِ

کہ بھیرٹیا باتیں کر رہا ہے تو بھیرٹیا بولا کہ اس سے

بَيْنَ الْعَرَبَيْنِ مُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضٰى وَمَا هُوَ كَاثِرٌ

عجیب بات یہ ہے کہ (ایک صاحبِ حضور) دو میدانوں

کے درمیانی نخلستان (مدینہ) میں ہیں اور تم کو گزشتہ

اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔

بعد ششم۔

(۱۸) تفسیر فاذن پارہ ۴ زیر آیت۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرِضَتْ عَلَىٰ أُمَّتِي
فِي صُورٍ مَا فِي الطِّينِ كَمَا عَرِضَتْ عَلَىٰ آدَمَ وَ
أَعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ
الْمُتَافِقِينَ قَالُوا اسْتَهِزَاءٌ زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ
يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ مِنْ لَمْ يُخْلَقَ بَعْدَ وَغَيْرِ
مَعَهُ وَ مَا يَعْرِفُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ فَقَامَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ
قَالَ مَا هَٰلَ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عِلْمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ
شَيْءٍ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم پر ہماری امت پیش
فرمائی گئی اپنی اپنی صورتوں میں مٹی میں جس طرح کہ
حضرت آدم پر پیش ہوئی تھی ہم کو بتا دیا گیا کون ہم پر
ایمان لاویگا اور کون کفر کریگا۔ یہ خبر منافقین کو پہنچی تو
وہ ہنس کر کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
ان کو لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی کافر و مومن کی
خبر ہو گئی ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں
پہچانتے یہ خبر حضور علیہ السلام کو پہنچی تو آپ منبر پر
کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا کہ قوموں
کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں اب
سے قیامت تک کسی چیز کے بارے میں جو بھی تم ہم
سے پوچھو گے ہم تم کو خبر دیں گے۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کے علم میں طعن کرنا منافقوں کا طریقہ
ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک کے واقعات سارے حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں۔

(۱۹) مشکوٰۃ کتاب الفتن باب اللام فصل اول میں مسلم سے بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَ
أَلْوَانُ خِيَابِهِمْ خِيَابُ قَوَارِمْ أَوْ مِنْ خِيَابِ قَوَارِمْ
عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ۔

ہم ان کے (دجال سے جہاد کی تیاری کرنیوالوں) نام
ان کے باپ دادوں کے نام ان کے گھوڑوں کے رنگ
پہچانتے ہیں وہ روئے زمین پر۔ بہترین سوار ہیں۔

(۲۰) مشکوٰۃ شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا
کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں فرمایا ہاں وہ عمر ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ
اعمال کی پوری خبر ہے اور آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی تفصیلی علم ہے۔ حالانکہ بعض بعض تارے
اب تک فلاسفہ کو سائنسی آلات سے بھی معلوم نہ ہو سکے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ فرما کر

فرمایا کہ عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ دو چیزوں کی برابری یا کمی بیشی وہ ہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو۔

ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصاراً اسی قدر پر کفایت کی گئی ان احادیث سے اتنا معلوم ہوا کہ تمام عالم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے اس طرح ہے جیسے اپنی کف دست۔ خیال رہے کہ عالم کہتے ہیں ماسوا اللہ کو تو عالم اجسام، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان عالم ملائکہ، عرش و فرش غرضیکہ ہر چیز پر حضور علیہ السلام کی نظر ہے اور عالم میں لوح محفوظ بھی ہے۔ جس میں سارے حالات ہیں۔ دوسرے یہ معلوم ہوا کہ گلے پچھنے سارے واقعات پر بھی اطلاع رکھتے ہیں۔ تیسرے یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کئے جاویں وہ بھی رنگہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں کہ عبد اللہ کے والد حذیفہ کو بتا دیا۔ چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا۔ کہاں مرے گا۔ کس حال میں مرے گا۔ کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی میرے حضور علیہ السلام پر مخفی نہیں غرضیکہ ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

تیسری فصل

نار حین احادیث کے اقوال میں، دربارہ۔ علم غیب

(۱) معنی شرح بخاری۔ فتح الباری ارشاد الساری شرح بخاری۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حدیث نمبر ۱ کے ماتحت ہے۔

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ اخْتَبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ
وَمَجْمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ إِبْتَدَاءِ هَا إِلَى
إِنْتِهَائِهَا۔

(۲) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ اور شرح شفا الملائ علی قاری ذرقانی شرح مواہب۔ نسیم الریاض شرح شفا میں حدیث نمبر ۱ میں ہے۔

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ طَوَى لَدَى الْأَرْضِ وَجَعَلَهَا مَجْمُوعَةً
كَهَيْئَةِ كَيْفٍ فِيهِ مَرَّةٌ يَنْظُرُ إِلَى جَمْعِهَا وَطَوَاهَا
بِتَقْرِيبٍ بَعِيدٍ هَا إِلَى قَرِيبٍ هَا حَتَّى إِطْلَعَتْ عَلَى
اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کیلئے زمین سمیٹ دی گئی اور اسکو ایسا جمع فرما دیا گیا جیسے ایک ہاتھ میں آئینہ ہو اور وہ شخص اس پورے آئینے کو دیکھتا ہے اور زمین کو اس طرح سمیٹ کہ دور والی کو قریب کر دیا اسکے قریب کی طرف۔ یہاں تک کہ ہم نے دیکھ

مافیہا۔ لیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہیں۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں حدیث نمبر ۵ کے ماتحت ہے۔

فَقُلْتُ بِسَبَبِ وَضُولِ ذَلِكَ الْفَيْضِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ مَعَا فِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سِعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ وَقَالَ إِبْنُ حَجَرٍ أَيْ جَمِيعَ الْكَائِنَاتِ الَّتِي فِي السَّمُوتِ بَلْ وَمَا فَوْقَهَا كَمَا يُسْتَعَادُّ مِنْ قِصَّةِ الْمِعْرَاجِ وَالْأَرْضِ هِيَ بِمَعْنَى الْجَنَسِ وَجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّيْءِ بَلْ وَمَا تَحْتَهَا كَمَا أَفَادَهُ إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الثَّوْرِ وَالْحَوْبِ الَّذِي عَلَيْهِمَا الْأَرْضُ مَوْنٌ۔

اس فیض کے پہنچنے سے ہم نے تمام وہ چیزیں جان لیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یعنی آسمان و زمین میں وہ چیزیں جو اللہ نے بتائیں فرشتے اور درخت وغیرہ یہ آپ کے اس وسیع علم کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر فرمایا۔ ابن حجر نے فرمایا کہ جان لی وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں (بلکہ جو اس کے اوپر ہے) جیسا کہ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے، اور زمین میں ہے اور تمام وہ چیزیں جو ساتوں زمین بلکہ جو اس سے نیچے ہیں جیسا کہ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے جن میں حضور علیہ السلام نے گائے اور مچھلی کی خبر ہے دی جن پر زمینیں قائم ہیں۔

اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث ۵ کے ماتحت ہے۔

"عبارات است از حصول تمام علوم جزوی و کلی : یہ حدیث تمام جزئی و کلی علموں کے حاصل ہونے اور احاطہ آں" اسکے احاطہ کا بیان ہے۔

(۷) اشعۃ اللمعات میں حدیث نمبر ۷ کے ماتحت بیان فرمایا۔

"پس ظاہر شد مرا ہر چیز از علوم دشنامت ہمہ را" ہم پر ہر قسم کا علم ظاہر ہو گیا اور ہم نے سب کو پہچان لیا

علامہ زر قانی شرح مواہب میں اسی حدیث نمبر ۷ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

أَيُّ أَظْهَرَ وَكَشَفَ لِي الدُّنْيَا بِحَيْثُ أَحْطَطُ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهَا فَإِنَّا أَنْظَرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كَأَنَّمَا أَنْظَرُ إِلَى كَفْيِ هَذِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ نَظَرُ حَقِيقَةٍ دَفَعَ بِهِ أَنَّهُ أَرَادَ

یعنی ہمارے سامنے دنیا ظاہر کی گئی اور کھولی گئی کہ ہم نے اسکی تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا پس ہم اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اس میں اسطرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حقیقتہ ملاحظہ فرمایا یہ احتمال دفع

بِالنَّظَرِ الْعِلْمُ-

ہو گیا کہ نظر سے مراد علم ہے۔

(۸) امام احمد قسطلانی مواعظ شریف میں زیر حدیث نمبر ۸ فرماتے ہیں۔

وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

اس میں شک نہیں کہ اللہ نے حضور کو اس سے بھی زیادہ پر مطلع فرمایا اور آپ کو سارے اگلے پچھلے حضرات کا علم دیا۔

ملا علی قاری مرقاة میں حدیث نمبر ۱ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

مَخْبُورُكُمْ بِمَا مَضَىٰ أَيْ سَبَقَ مِنْ خَيْرِ الْأَوَّلِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا هُوَ كَائِنْ بَعْدَكُمْ أَيْ مِنْ نَبَا الْآخِرِينَ فِي الدُّنْيَا وَمِنْ أَحْوَالِ الْآجَمِينَ فِي الْعَقَبَىٰ

تم کو حضور علیہ السلام اگلوں کی سبزی ہوئی خبریں دیتے ہیں اور جو کچھ تمہارے بعد پچھلوں کی خبریں ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ دنیاوی حالات اور آخرت کے سارے حالات۔

(۹) مرقاة میں حدیث نمبر ۱۹ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عِلْمَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحِيطٌ بِالْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ مِنَ الْكَائِنَاتِ وَغَيْرِهَا

اس حدیث میں معجزہ ہونیکے ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور علیہ السلام کا علم کلی اور جزئی واقعات کو گھیرے ہوتے ہے۔

محدثین کے ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کو اور اس میں ازل تا ابد ہونے والے واقعات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آئینہ لے کر اس کو دیکھتا ہے اس عالم میں لوح محفوظ بھی ہے دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تمام اولین و آخرین یعنی انبیاء و ملائکہ و اولیاء کا علم آپ کو عطا فرمایا گیا۔ انبیاء میں حضرت آدم و حضرت خلیل و حضرت خضر علیہم السلام داخل ہیں۔ اور ملائکہ میں حاملین عرش اور حاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں اور ان کا علم تو سارے ماکان و مایکون کو محیط ہے۔ تو حضور کے علم کا کیا پوچھتا۔ اس وسعت علم میں علوم غمہ بھی آگئے۔

چوتھی فصل

علمائے امت کے اقوال کے بیان میں دربارہ علم غیب

مدارج النبوة کے خطبہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ ' وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر وہ ہی ظاہر ہے وہ ہی پوشیدہ

شعی علم۔

(پارہ ۲۷ سورہ ۵۷ آیت ۳)

اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

یہ خدا کی حمد بھی ہے اور نعت مصطفیٰ علیہ السلام بھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

"وہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتا استہمہ چیز از شیوہات و احکام الہی و احکام و صفات حق و اسما و افعال و آثار و جمیع علوم ظاہر و باطن و اول و آخر احاطہ نمودہ و مصداق فوق کل ذی علم علیہ شد"

اسی مدارج جلد اول باب پنجم در ذکر فضائل آنحضرت صفحہ ۱۴۴ میں ہے۔

"از زمان آدم تا نفعہ اولی ہر دے علیہ السلام منکشف ساختہ تمامہ احوال اودا از اول و آخر معلوم گردد و یاران خود را نیز از بعضی احوال خبر داد۔"

علامہ زرقانی شرح مواہب لدینیہ میں فرماتے ہیں۔

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحْبَازُ وَ انْتَفَتَّ مَعَانِيهَا عَلَى إِبْلَاحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا يَتَنَا فِي الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لِأَنَّ التَّنْفِيزَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمَّا إِبْلَاحُهُ عَلَيْهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ فَصَحُّوقُ يَقُولُ تَعَالَى الْأَمْرُ أَرِئِي مَنْ رُسُولُ۔

احادیث اس پر متواتر ہیں اور انکے معانی اس پر متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کو غیب پر اطلاع ہے اور یہ مسئلہ ان آیتوں کے خلاف نہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا کیونکہ جس غیب کی نفی ہے وہ علم بغیر واسطہ ہے (ذاتی) لیکن حضور کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے وہ ثابت ہے، رب کے اس قول سے کہ سوائے پسندیدہ رسول کے۔

شفا شریف میں قاضی عیاض علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں (ماخوذ از خرپوتی شرح قصیدہ بردہ)۔

لَخَصَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِبْلَاحِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَصَالِحِ أُمَّتِهِ وَ كَانَ فِي الْأَمْرِ وَ مَا يَسِيْرُونَ فِي أُمَّتِهِ مِنَ التَّحْقِيقِ

اللہ نے حضور علیہ السلام کو خاص فرمایا تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرما کر اور اپنی امت کے مصلحت اور گزشتہ امتوں کے واقعات اور اپنی امت کے ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ پر خبردار فرمایا۔ اور تمام

وَالْقَطْمِيرَ وَ عَلَى جَمِيعِ مَقُونِ الْعَرَاِفِ كَا حَوَالِ
الْقَلْبِ وَالْفَرَائِضِ وَالْعِبَادَةِ وَالْجَمَابِ۔
قصیدہ بردہ میں ہے۔

معرفت کے فنون پر مطلع فرادیا جیسے دل کے حالات،
فرائض عبادات اور علم حساب۔

فَإِنْ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَ صَرَتْهَا
دُنْيَا وَ آخِرَتِ آپ ہی کے کرم سے ہے
اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا بعض حصہ ہے
شرح قصیدہ بردہ مصنفہ علامہ ابراہیم ہیموری میں اس شعر کے ماتحت ہے۔

فَإِنْ قِيلَ إِذَا كَانَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ بَعْضُ
عُلُومِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا الْبَعْضُ الْآخَرُ أَجِيبْ
بِأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرُهُوَ مَا أَخْبَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
أَحْوَالِ الْآخِرَةِ لِأَنَّ الْقَلَمَ إِنَّمَا كَتَبَ فِي اللُّوحِ
مَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔

اگر کہا جاوے کہ جب لوح و قلم کا علم حضور کے علوم کا
بعض ہوا تو دوسرے بعض کون سے علوم ہیں جواب دیا
جاوے گا کہ وہ بعض آخرت کے حالات کا علم ہے جسکی
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خبر دی کیونکہ قلم
نے تو لوح میں وہ ہی لکھا ہے جو قیامت تک ہونے والا
ہے۔

لَا عَلَى قَارِي حُلِ الْعَقْدِ شرح قصیدہ بردہ میں اسی شعر کے ماتحت فرماتے ہیں۔
وَكُونُ عُلُوِّ مِهُمَا مِنْ عُلُومِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ
عُلُومَهُ تَنْتَوِيحُ إِلَى الْكَلِّيَّاتِ وَ الْجَزْئِيَّاتِ وَ
حَقَائِقِ وَ مَعَارِفِ وَ عَوَارِفِ تَتَعَلَّقُ بِالذَّاتِ
وَالضِّفَاتِ وَ عِلَّتُهُمَا يَكُونُ نَهْرًا مِنْ بُحُورِ عَلَيْهِ
وَ حُرَاقِمِنْ شَطُورِ عَلَيْهِ۔

اور لوح و قلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علوم کے
بعض اس لئے ہیں کہ حضور کے علوم منقسم ہیں
جزئیات اور کلیات اور حقائق اور معرفت اور ان
معرفتوں کی طرف جس کا تعلق ذات اور صفات سے ہے
لہذا لوح و قلم کا علم حضور کے علم کے دریاؤں کی ایک
نہر ہے اور حضور علیہ السلام کے علم کی سطروں کا ایک
حرف۔

ان عبارتوں نے فیصلہ فرادیا کہ وہ لوح و قلم جن کے علوم کو قرآن نے فرمایا کہ
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ
اس کے علوم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے تو معلوم ہوا کہ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ
کا علم حضور علیہ السلام کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔

امام بوصیری صاحب قصیدہ بردہ اپنے دوسرے قصیدہ اُم القریٰ میں فرماتے ہیں۔

وَسِعَ الْعَالَمِينَ عِلْمًا وَ جِلْمًا فَهُوَ بِحَوْ لَمِ ثَعِيْبَا الْأَعْيَاءِ
حضور علیہ السلام نے اپنے علم و اخلاق سے جہانوں کو گھیر لیا۔ پس آپ ایسے سمندر ہیں کہ اس کو گھیرنے والے نہ گھیر سکے۔ شیخ سلیمان جمل اس شعر کی شرح میں فتوحات احمدیہ میں فرماتے ہیں۔

أَيُّ وَسِعَ عِلْمُهُ عُلُومَ الْعَالَمِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ
وَالْمَلَائِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ كُلِّهِ
فَعَلَّمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَ
مَا يَكُونُ وَ حَسْبَكَ عِلْمُهُ عِلْمَ الثَّرَانِ وَقَدْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى مَا فَوْظُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ۔
یعنی آپ کا علم تمام جہانوں یعنی جن و انسان اور فرشتوں کے علم کو گھیرے ہوئے ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے آپ کو تمام عالم پر خبردار فرمایا پس اگلے پچھلوں کا علم سکھایا اور ماکان و مایکون بتایا اور حضور علیہ السلام کے علم کے لئے علم قرآن کافی ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز اٹھانہ رکھی۔

امام ابن حجر مکی اس شعر کی شرح میں افضل القدی میں فرماتے ہیں۔

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَطْلَعَهُ عَلَى الْعَالَمِ فَعَلَّمَ الْأَوَّلِينَ وَ
الْآخِرِينَ وَمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام جہان پر خبردار فرمایا پس آپ نے اولین و آخرین کو اور جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا اس کو جان لیا۔

ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ سارے جہان والوں کا علم حضور علیہ السلام کو دیا گیا۔ جہان والوں میں حضرت آدم و ملائکہ اور ملک الموت اور شیطان وغیرہ سب ہی ہیں۔ اور ملک الموت و شیطان کے لئے علم غیب تو دیو بندی جی مانتے ہیں۔

امام بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِنَ الْبَحْرِ أَدْرَ شَفَا مِنَ الدَّيْمِ
تمام رسول حضور علیہ السلام سے ہی لینے والے ہیں
سمندر سے ایک چلو یا تیز بارش سے چھینا

علامہ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

إِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَلَّبُوا وَأَخَذُوا
وَالْعِلْمَ مِنْ عِلْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي كَالْبَحْرِ فِي
الْبَيْعَةِ وَالْكَرَمِ مِنْ كَرَمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي هُوَ
مہربانی نے حضور علیہ السلام کے اس علم سے مانگا اور لیا جو وسعت میں سمندر کی طرح ہے اور سب نے کرم حضور علیہ السلام کے اس کرم سے حاصل کیا جو تیز

كَالَّذِينَ لَمْ يَلِدْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُفِيضٌ وَهُمْ
مُسْتَغْنَوُونَ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَلْقُ ابْتِدَاءِ رُوحِهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَوَصَّ عُلُومَ الْأَنْبِيَاءِ وَعِلْمَ مَا كَانَ وَ
مَا يَكُونُ ثُمَّ خَلَقَهُمْ فَأَخَذَ وَأَعْلَمَهُمْ مِنْهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ-

حافظ سلیمان ابریز شریف صفحہ ۲۵۸ میں فرماتے ہیں۔

بارش کی طرح ہے کیونکہ حضور علیہ السلام فیض دینے
والے ہیں اور وہ نبی فیض لینے والے۔ کیونکہ رب تعالیٰ
نے اولاً حضور علیہ السلام کی روح پیدا فرمائی پھر اس
روح میں نبیوں کے اور ماکان و مایکون کے علم رکھے
پھر ان رسولوں کو پیدا فرمایا پس ان سب نے اپنے علوم
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے۔

يَعْلَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْعَرْشِ وَيَطْلُعُ
عَلَى جَمِيعِ مَا فِيهَا وَهَذَا الْعُلُومُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَالْفِ مِنْ سِتِّينَ جُزْءٍ الَّتِي هِيَ الْقُرْآنُ
الْعَزِيزُ-

امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں۔

حضور علیہ السلام عرش سے فرش تک کو جانتے ہیں اور
جو کچھ ان میں ہے اسکی خبر رکھتے ہیں اور یہ سارے
علوم حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایسے ہیں جیسے
الف ۶۰ جزو کی نسبت سے جو قرآن کریم ہیں۔

الْثُبُوءُ مَا خُوذَةُ مِنَ الثَّبَابِ عَنِ الْعَبْرِ أَيْ أَطْلَعَهُ
اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ-

نبوت بتا سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں خبر یعنی اللہ
نے ان کو غیب پر خبردار فرمایا۔

مواہب لدنیہ جلد دوم صفحہ ۱۹۲ القسم الثانی فیما أَخْبَرَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْغُيُوبِ میں ہے۔

لَا يَشْكُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَطْلَعَهُ عَلَى أَرِيدَةٍ مِنْ
ذَلِكَ وَأَلْقَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ-

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو
اس سے بھی زیادہ پر اطلاع دی اور آپ پر انگوں
پچھلوں کا علم پیش کر دیا۔

حضرت مجدد الف ثانی مکتوبات شریف جلد اول مکتوب ۳۱۰ میں فرماتے ہیں۔

مہر علم کہ مخصوص بہ اوست سبحانہ، خاص رسل را
اطلاع سے بخشد "مدارج النبوة جلد اول میں
ہے۔" از بعضی صلحا از اہل فضل شنیدہ شدہ کہ
بعضی از عرفا کتابے نوشتہ اند اشارت کردہ اند کہ
آں حضرت را تمام علوم الہی معلوم ساختہ بودند و
ایں سخن بظاہر مخالف بسیار سے از اولہ است

جو علم رب تعالیٰ کیساتھ خاص ہے اس پر خاص رسولوں
کو اطلاع دیتے ہیں۔ بعض علمائے صالحین میں سے سنا
گیا ہے کہ بعض عارفین نے کوئی کتاب لکھی ہے جس
میں ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تمام علوم الہیہ
معلوم کرادیئے گئے تھے۔ یہ کلام بظاہر تو بہت سے
دلائل کے خلاف ہے نہ معلوم کہ قائل نے اس سے

تا قائل آنچہ قصد باشد۔ کیا مراد لی ہے۔

یہ عبارت اس لئے پیش کی گئی کہ بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا علم خدا کے علم کے برابر مانا اور فرق صرف ذاتی اور عطائی کا جانا۔ مگر شیخ عبدالحق نے ان کو مشرک نہ مانا۔ بلکہ عارف کہا۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے علم غیب ماننا شرک نہیں۔ میرزا زہد رسالہ کے خطبہ میں ہے۔ کَانَ ضَوَادِقُ التَّصْدِیْقَاتِ بِطَبَائِعِهَا مُتَوَجِّهَةً إِلَى حَضْرَتِهِ الْاَقْدَسِ وَحَثَائِقُ التَّصَوُّرَاتِ بِاَنْفُسِهَا مَائِلَةً إِلَى جَنَابِ الْمُقَدَّسِ فَوُجَّهَ الْعَمَلِ مَرَكَزَ الْمُعْتَوَلَاتِ تَصَوُّرَاتِهَا وَتَصْدِیْقَاتِهَا وَنَفْسُهُ الْعَلِیَّا مَنَبِعَ الْعَقَلِیَّاتِ نَظَرِیَّاتِهَا وَفَطَرِیَّاتِهَا اس کی شرح لواء الہدیٰ مصنفہ غلام یحییٰ میں اس عبارت کے ماتحت ہے فَدَائِمٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَامِعٌ بَيْنَ جَمِیعِ اَحْیَاءِ الْعُلُومِ۔ سبحان اللہ اس عبارت نے پردے اٹھا دیئے۔ منطقوں نے بھی بارگاہ نبوت میں پیشانی رگڑ دی۔ مولانا بحر العلوم عبدالحق لکھنوی علیہ الرحمۃ خطبہ حواشی میرزا زہد رسالہ میں فرماتے ہیں۔

عَلَّمَهُ عُلُومًا مَا احْتَوَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ الْاَعْلٰی وَمَا اسْتَطَاعَ عَلَى اِحْاطَتِهَا اَللُّوْحُ الْاَوْفٰی لَمْ یَلِدِ اَلْذَهَبُ مِثْلَهُ مِنَ الْاَزَلِ وَلَمْ یُولَدْ اِلٰی الْاَبَدِ فَلَیْسَ لَمْ یَنْ فِی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ کَمُثْوَا اَحَدٍ۔

حضور علیہ السلام کو رب نے وہ علوم سکھائے جن پر علم اعلیٰ بھی مشتمل نہیں اور جس کے گھیرنے پر لوح محفوظ قادر نہیں نہ تو آپ کی مثل زمانے میں پیدا ہوا ازل سے اور نہ ابد تک ہوا اور آسمانوں و زمین میں کوئی آپ کا ہمر نہیں۔

علامہ شرنوائی جمع النہایت میں فرماتے ہیں۔

فَدَّ وَارَدَ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَمْ یُخْرِجِ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلَامُ حَتّٰی اَطْلَعَهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ۔

شرح عقائد نفی صفحہ ۷۵ میں ہے۔

بِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغِیْبِ اَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی لَا سَبِیْلَ اِلَیْهِ لِلْعِبَادِ اِلَّا بِاَعْلَامٍ مِنْهُ اَوَّالِهَا مَا بِطَرِیْقِ الْمُعْجَزَةِ اَوَّالِ الْكَرَامَةِ۔

در مختار شروع کتاب الحج میں ہے۔

فَوْرَضَ الْحَجَّ سَنَةً تِسْعَ وَ اِثْنًا اَحْزَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِعَشْرِ اَعْدَدٍ مَعَ عَلَمِهِ بِهَيَاةِ حَیَاتِهِ

حج سنہ ۹ھ میں فرض ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کو سنہ ۱۰ھ تک مؤخر فرمایا کسی عذر کی وجہ سے اور

طریقہ پر۔

لِيَكْمَلَ التَّبْلِيغَ۔
حضور علیہ السلام کو اپنی زندگی پاک کے باقی رہنے کا علم
بھی تھا۔ تاکہ تبلیغ پوری ہو جائے۔

اس عبارت سے معلوم کہ کب وفات ہوگی اس کا جاننا علوم خمسہ سے ہے مگر حضور علیہ السلام کو اپنی وفات کی
خبر تھی۔ کہ سنہ ۹۷ میں نہ ہوگی۔ اسی لئے اس سال حج نہ فرمایا۔ ورنہ حج فرض ہوتے ہی اس کا ادا کرنا ضروری ہے
کیونکہ ہم کو موت کی خبر نہیں۔

خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں اس شعر کے ماتحت بیان فرمایا۔

وَوَاقُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِيثِهِمْ وَ فِي حَدِيثِهِ
يُرَوَّى عَنْ مَعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ أَلَيْسَ الدَّوَاءُ وَحَرْفُ الْقَلَمِ وَ
أَقِمِ الْبَاءَ وَفَرِّقِ التَّيْنَ وَلَا تُعَوِّرِ الْعِمْ مَعَ أَنَّهُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكْتُبْ وَلَمْ يَقْرَأْ مِنْ كِتَابِ
الْأَوَّلِينَ۔

تفسیر روح البیان میں زیر آیت وَلَا تَخْطُ بِتَيْمِينِكَ ہے۔

كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْخَطُوطَ وَ يُخَبِّرُ
عَنْهَا۔
حضور علیہ السلام خطوں کو جانتے تھے اور اسکی خبر بھی
دیتے تھے۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام علم خط بھی بخوبی جانتے تھے۔ اسکی پوری تحقیق ہماری کتاب شان
صیب الرحمن آیات القرآن میں دیکھو۔ شنی شریف میں ہے۔

سرمہ کن در چشم خاک اولیا۔^۱ تابہ بینی ز ابتدا تا انتہا
کلاں از دور نامت بشنوند تا بقعر تار و پودت در روند
بلکہ پیش از زادن تو ساہا دیدہ باشند بچندیں حاہا
حال تو دانیک یک موبو زانکہ پر مستد از اسرار ہو
اسی شنی شریف میں مولانا کفار قیدیوں کا ایک واقعہ نقل فرما کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے ارشاد فرمایا۔

بکرَمِ سر عالم مَنمِ نہاں آدم و حوا نرستہ از جہاں
من شمارا وقت ذرات الست دیدہ ام پاستہ و منکوس و پست
از حدوث آسمان بے عمد آنچہ دانستہ بدم افزوں نہ شد

یعنی ہم سارے جہان کو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب آدم و حوا پیدا ہوئے تھے اے کافر قیدیو
ہم نے تمہیں بیشاق کے دن مومن اور نمازی دیکھا تھا۔ اس لئے تمہیں قید کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ بے ستون آسمان
کی پیدائش ہم نے دیکھی ہے اس سے کچھ نہ زیادہ ہوا۔
علمائے کرام کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سارے انبیاء ملائکہ سے
زیادہ علوم عطا فرمائے لوح محفوظ و قلم کے علوم حضور علیہ السلام کے علموں کا قطرہ ہے اور عالم کی کوئی چیز ایسی
نہیں جو اس چشم حق بین سے مخفی رہی ہو۔

پانچویں فصل مخالفین کی تائید کے بیان میں

اب تک تو موافقین کی عبارات سے علم، غیب حضور علیہ السلام کے لئے ثابت کیا گیا۔ اب مخالفین کے
اکابر کی وہ عبارات پیش کی جاتی ہیں۔ جن سے مسئلہ علم غیب بخوبی حل ہو جاتا ہے۔
حاجی امداد اللہ صاحب شاتم ادا دیہ صفحہ ۱۱۰ میں فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو
نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں۔ دریافت و ادراک مغیبات کا ان کو ہوتا ہے۔ اصل میں یہ
علم حق ہے۔ آنحضرت علیہ السلام کو حدیث اور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر نہ تھی۔ اس کو دلیل اپنے دعویٰ
کی سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے (ماخوذ از انوار غمیمہ صفحہ ۲۵)
مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی لطافت رشیدیہ صفحہ ۲۷ میں فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو ہر دم مشاہدہ امور
غمیمہ اور تئیمظ (حضور حق تعالیٰ کا رہتا ہے) کما قال النبی علیہ السلام لو تعلمون ما اعلم لصحکم قلیلاً و لکثیراً
کثیراً اور فرمایا اِنِیْ اَزِیْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (انوار غمیمہ صفحہ ۳۲)
مولوی اشرف علی صاحب تھانوی تکمیل الیقین مطبوعہ ہندوستان پرنٹنگ پریس صفحہ ۱۳۵ میں فرماتے ہیں کہ
شریعت میں وارد ہوا ہے کہ رسل و اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب خدا غیب اور آئندہ
کے حوادث کو جانتا ہے اس لئے کہ ہر حادثہ اس کے علم سے اسی کے ارادے کے متعلق ہونے سے اسی کے
فصل سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے کون امر مانع ہو سکتا ہے۔ کہ یہ ہی خدا ان رسل و اولیاء میں سے جے چاہے
اسے غیب یا آئندہ کی خبر دے دے۔ اگرچہ ہم اس کے قائل ہیں کہ فطرت انسانی کا یہ مقصی نہیں کہ وہ بذاتہ اور
خود مغیبات میں سے کسی شے کو جان سکے لیکن اگر خدا کسی کو بتا دے تو اس کو کون روک سکتا ہے۔ پس ان لوگوں کو

جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ خدا کے بتائے سے ہی معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ لوگ اوروں کو خبر دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایسا کوئی نہیں جو بذاتہ علم غیب کا دعویٰ کرتا ہو۔ چنانچہ شریعت محمدیہ بالذات علم غیب کے دعویٰ کرنے کو اعلیٰ درجہ کے ممنوعات میں شمار کرتی ہے۔ اور جو اس کا دعویٰ کرے اس کو کافریاں کرتی ہے۔

مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی تحذیر الناس کے صفحہ ۴ پر لکھتے ہیں۔ علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور لیکن وہ سب علم رسول اللہ میں مجتمع ہیں۔ اسی طرح سے علم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء۔ بالعرض ہیں۔

اس آخری عبارت پر غور کرنا چاہیے کہ مولوی قاسم صاحب نے حضور علیہ السلام میں اولین اور آخرین کا علم جمع مانا ہے۔ اور اولین میں حضرت آدم و حضرت خلیل و حضرت ابراہیم علیہم السلام اسی طرح سارے ملائکہ حاملان عرش و حاضرین لوح محفوظ بھی شامل ہیں۔ لہذا ان سب کے علوم سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

چھٹی فصل

علم غیب کے عقلی دلائل اور اولیاء کے علم غیب کے بیان میں

چند عقلی دلائل سے بھی علم ماکان و مایکون کا ثابت ہے وہ دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم بلکہ خلیفہ اعظم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام اس سلطنت کے خلیفہ اعظم اور زمین میں نائب رب العلیین ہیں۔ اور سلطنت کے مقرر کردہ حاکم میں دو وصف لازم ہیں۔ ایک تو علم دوسرے اختیارات۔ اس دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی قدر ان کی معلومات اور اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ کلکٹر کو سارے ضلع کا علم و اختیارات۔ وائسرائے کو سارے ملک کے متعلق علم و اختیارات ضروری ہیں کہ ان دو وصفوں کے بغیر وہ حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ اور سلطانی قانون رعایا میں جاری ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرات انبیاء میں جن کا جس قدر بڑا درجہ اسی قدر ان کے اختیارات اور علم زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا کہ چونکہ ان کو اتنا وسیع علم دیا ہے وہ ہی خلافت الہیہ کے لئے موزوں ہیں پھر ملائکہ سے سجدہ کرانا ان کے اختیارات خصوصاً کا ثبوت تھا کہ ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے۔ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سارے عالم کے نبی اور عرش و فرش کے لوگ آپ کے امتی ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ علم اور زیادہ اختیارات دیئے جاویں۔ اسی لئے بہت سے معجزات دکھائے گئے۔ چاند اشارے سے

پھاڑا۔ ڈوبا ہوا سورج واپس فرمایا۔ بادل کو حکم دیا۔ پانی برسا، پھر حکم دیا۔ کھل گیا۔ یہ سب اپنے خدا داد اختیارات کا اظہار تھا۔

(۲) مولوی قاسم صاحب نافو توی نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ انبیاء امت سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ رہا عمل۔ اس میں بظاہر کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر علم میں نبی کا زیادہ ہونا ضروری ہے اور حضور علیہ السلام کے امتی تو ملائکہ بھی ہیں لَیْکُونُ لِلْغُلَّامِیْنَ نَذِیْرًا تو علم میں حضور علیہ السلام کا ملائکہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے ورنہ پھر حضور علیہ السلام کس وصف میں امت سے افضل ہوں گے اور ملائکہ حاضرین لوح محفوظ کو تو ماکان و مایکون کا علم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ علم ہو۔

(۳) چند سال کامل استاد کی صحبت میں رہ کر انسان عالم بن جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام قبل ولادت پاک کرڈوں برس رب تعالیٰ کی بارگاہ خاص میں حاضر رہے تو حضور کیوں نہ کامل عالم ہوں۔ روح البیان نے لَقَدْ جَاءَتْ شَمَّہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت جبریل نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ ایک تارہ ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا۔ اور میں نے اسے ہتر ہزار دفعہ چمکتے دیکھا۔ فرمایا وہ تارا ہم ہی تھے۔ حساب لگالو۔ کتنے کرڈوں برس دربار خاص میں حاضری رہی۔

(۴) اگر شاگرد کے علم میں کچھ کمی رہے تو اس کی صرف چار ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ شاگرد نااہل تھا۔ استاد سے پورا فیض لے نہ سکا۔ دوم یہ کہ استاد کامل نہ تھا کہ مکمل سکھانے سکا۔ سوم یہ کہ استاد یا بخیل تھا کہ پورا پورا علم اس شاگرد کو نہ دیا یا اس سے زیادہ کوئی اور پیا را شاگرد تھا کہ اس کو سکھانا چاہتا ہے۔ چوتھے یہ کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی۔ ان چار وجہوں کے سوا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہی نہیں۔ یہاں سکھانے والا پروردگار سیکھنے والے محبوب علیہ السلام۔ کیا سکھایا قرآن اور اپنے خاص علوم بتا دیا رب تعالیٰ کامل استاد نہیں۔ یا رسول علیہ السلام لائق شاگرد نہیں؟ حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی اور پیا را ہے؟ یا کہ قرآن مکمل نہیں؟ جب ان میں سے کوئی بات نہیں۔ رب تعالیٰ کامل عطا فرمانے والا محبوب علیہ السلام کامل لینے والے۔ قرآن کریم کامل کتاب۔ اَلْوَحْضُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ وہ ہی سب سے زیادہ مقبول بارگاہ۔ پھر علم کیوں ناقص۔

(۵) رب تعالیٰ نے مہربان لوح محفوظ میں کیوں لکھنا تو اپنی یادداشت کے لئے ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں۔ یاد دوسروں کے بتانے کے لئے رب تعالیٰ تو بھول سے پاک لہذا اس نے دوسروں ہی کے لئے لکھا اور حضور علیہ السلام تو دوسروں سے زیادہ محبوب لہذا وہ تحریر حضور کے لئے ہے۔

(۶) غیبوں کی غیب رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا فرمائی تو فرما دیا گیا۔

لن تَزَالِي تَمِمْ هَمَّ كَوْدِيْكَهٖ نَ سَكُوْكَهٖ۔ جب محبوب علیہ السلام نے رب ہی کو معراج میں اپنی ان عامری مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو عالم کیا چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود دیدار الہی کی بحث ہماری کتاب شان صیب الرحمن میں دیکھو۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ الایمان بالقدر فصل اول کے آخر میں ہے۔

كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي الدُّنْيَا حُضُورَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الدُّنْيَا
لَا يَتَقَلَّبُهَا نُوْرًا
نور ہو گئے تھے۔

(۷) شیطان دنیا کا گمراہ کرنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ہادی۔ گویا شیطان وہابی بیماری ہے۔ اور نبی علیہ السلام طیب مطلق۔ رب تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لئے اتنا وسیع علم دیا کہ دنیا کا کوئی شخص اس کی نگاہ سے غائب نہیں۔ پھر اسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہو سکتا ہے۔ کون نہیں۔ اور جو گمراہ ہو سکتا ہے۔ وہ کس حیلہ سے۔ ایسے ہی وہ ہر دین کے ہر مسئلہ سے خبردار ہے اس لئے ہر نیکی سے روکتا ہے۔ ہر برائی کراتا ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے عرض کیا تھا۔ لَا تُغْوِيْهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ۔ جب گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ دنیا کے طیب مطلق صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لئے اس سے کہیں زیادہ علم والے ہوں کہ آپ ہر شخص کو اس کی بیماری کو اس کی استعداد کو اس کے علاج کو جانیں۔ ورنہ ہدایت مکمل نہ ہوگی۔ اور رب تعالیٰ پر اعتراض پڑے گا کہ اس نے گمراہ کرنے والے کو قوی کیا اور ہادی کو کمزور رکھا۔ لہذا گمراہی تو کامل رہی اور ہدایت ناقص۔

(۸) رب تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے خطاب سے پکارا اِنَّا اٰیٰهَا النَّبِیُّ اور نبی کے معنی ہیں۔ خبر دینے والا۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہو تو ہر مولوی نبی ہے اور اگر دنیا کے واقعات مراد ہوں تو ہر اخبار۔ ریڈیو، خط، تار بھیجنے والا نبی ہو جاوے۔ معلوم ہوا کہ نبی میں غیبی خبریں معتبر ہیں یعنی فرشتوں کی اور عرش کی خبر دینے والا جہاں تار، اخبار کام نہ آسکیں۔ وہاں نبی کا علم ہوتا ہے معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے۔

یہاں تک تو حضور علیہ السلام کے علم غیب کی بحث تھی۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے اولیائے کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے۔ مگر ان کا علم نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے اور ان کے علم کے سمندر کا قطرہ۔

مرقاة شرح مشکوٰۃ میں کتاب عقائد تالیف شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں۔

أَلْعَبْدُ يَنْقُلُ فِي الْأَحْوَالِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى نَعْتِ
الرُّوحَانِيَةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ۔

بندہ حالات میں منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ
روحانیت کی صفت پالیتا ہے۔ پس غیب جانتا ہے۔

اِی کتاب مرۃ میں کتاب عقائد سے نقل فرمایا۔
يَطْلُعُ الْعَبْدُ عَلَى حَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ وَ يَتَجَلَّى لَهُ
الْغَيْبُ وَ غَيْبُ الْغَيْبِ۔

کامل بندہ چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور
اس پر غیب اور غیب الغیب کھل جاتے ہیں۔

مرقاۃ جلد دوم صفحہ ۶ بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَفَضْلِهَا میں فرماتے ہیں۔
أَلْتَفُوسُ الرَّكْبَةِ الْقُدْسِيَّةِ إِذَا تَخَرَّدَتْ عَنْ
الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ حُرَجَتْ وَ انْصَلَتْ بِالْمَلَائِكَةِ
الْأَعْلَى وَ لَمْ يَبْقَ لَهُ حِجَابٌ فَتَرَى الْكُلَّ
كَالشَّاهِدِ بِنَفْسِهَا أَوْ بِإِخْبَارِ الْمَلِكِ لَهَا۔

پاک و صاف نفس جبکہ بدنی علاقوں سے خالی ہو جاتے
ہیں تو ترقی کر کے بزم بالا سے مل جاتے ہیں اور ان پر
کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ پس وہ تمام چیزوں کا مثل
محسوس و حاضر کے دیکھتے ہیں خواہ تو اپنے آپ یا فرشتہ
کے اہام سے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی سورہ جن میں فرماتے ہیں۔ "اطلاع بر لوح محفوظ و دیدن نقوش نیز از بعضی
اولیا۔ بتواتر منقول است۔" لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیا۔ اللہ سے بھی بطریق تواتر
منقول ہے۔ امام ابن حجر کی کتاب الاعلام میں اور علامہ شامی سل الجسام میں فرماتے ہیں۔

أَلْعَوَاصُ سَجُورُ أَنْ يَعْلَمَ الْغَيْبُ فِي
قَضِيَّةٍ أَوْ قَضَاءٍ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ
مِنْهُمْ وَ اشْتَهَرَ۔

جائز ہے کہ خاص خاص حضرات کسی معاملہ یا فیصلے میں
غیب جان لیں جیسا کہ بہت سے اولیا۔ اللہ سے واقع
ہوا اور یہ مشہور بھی ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ صاحب الطاف القدس میں فرماتے ہیں۔
"نفس کلیہ بجائے جسد عارف سے شہود ذات و
عارف بجائے روح اوہم عالم بعلم حضوری سے
پہنہ۔"

عارف کا نفس بالکل جسم بن جاتا ہے اور عارف کی ذات
بجائے روح کے ہو جاتی ہے وہ تمام عارف کو علم
حضوری سے دیکھتا ہے۔

زرقاتی شرح مواہب جلد ۷ صفحہ ۲۲۸ میں فرماتے ہیں۔

قَالَ فِي لَطَائِفِ الْيَمِينِ إِطْلَاعُ الْعَبْدِ عَلَى غَيْبِ
مِنْ غُيُوبِ اللَّهِ بِذَلِيلِ خَيْرٍ إِنْتَقَا مِنْ فِرَاسَةِ

لطائف الیمن میں فرمایا کہ کامل بندے کا اللہ کے غیبوں
میں سے کسی غیب پر مطلع ہو جانا عجیب نہیں اس
حدیث کی وجہ سے کہ مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ

اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور یہ ہی اس حدیث کے معنی ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے پس اسکا دیکھنا حق کی طرف سے ہوتا ہے لہذا اس کا غیب پر مطلع ہونا کچھ عجیب بات نہیں۔

الْمُؤْمِنُ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ لَا يَسْتَعْرِبُ وَهُوَ
مَعْنَى كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ فَمَنْ الْحَقِّ
بَصَرُهُ فَأُطْلِعُهُ عَلَى الْغَيْبِ لَا يَسْتَعْرِبُ۔

امام شرعی البیہاقیت والحواس میں فرماتے ہیں۔
لِلْمُجْتَهِدِينَ الْقَدَمُ فِي عُلُومِ الْغَيْبِ۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَعَرَّ دَلَّتْهُ عَلَى حُكْمِ اتِّصَالِي !
ہم نے اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا۔ جیسے چند رات کے دانہ ملے ہوئے ہوں۔
شیخ عبدالحق محدث دہلوی زبدۃ الاسرار میں حضور غوث پاک کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا أَبْطَالُ يَا أَبْطَالُ هَلُمُّوْا لِحُدُودِ
وَاعِنَ هَذَا الْبَحْرَ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ وَعِزَّةَ رَبِّي
إِنَّ السَّعْدَاءِ وَالْأَشْقِيَاءَ يُعْرَضُونَ عَلَيْكَ وَأَنْ
بُوءُوءَ غَيْبِي فِي الْوُجُوحِ الْمُحْضُوظِ وَأَنَا غَائِبٌ
فِي دَعَارِ عِلْمِ اللَّهِ۔

مولانا جاجی نفحات الانس میں حضرت خواجہ بہا الدین نقشبندیہ قدس سرہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ گفتہ اذکہ زمین در
نظرائیں طائفہ چوں سفرہ الہست دائم گویم کہ چوں
ناخنہ است ہیچ چیز از نظرائشان غائب نیست۔
حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے کہ اس گروہ
اولیاء کی نظر میں زمین و سترخان کی طرح ہے۔ اور ہم
کہتے ہیں کہ ناخن کی طرح ہے کہ کوئی چیز ان کی نظر
سے غائب نہیں۔

امام شرعی اکبریت امر میں فرماتے ہیں۔

وَأَمَّا شَيْخُنَا السَّيِّدُ عَلَى الْخَوَاصِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَمَعْنَاهُ يَقُولُ لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا حَتَّى يَعْلَمَ
حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي إِنْتِقَالِهِ فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ
ہم نے اپنے شیخ سید علی خواص رضی اللہ عنہ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ ہمارے نزدیک اس وقت تک کوئی مرد
کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے مرید کی حرکات نبی

مِنْ يَوْمِ أَلَسْتُ إِلَى اسْتِقْرَارِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْفَى
 كونه جان لے۔ یومِ میثاق سے لے کر اس کے جنت ۲
 الثانی۔ دوزخ میں داخل ہونے تک کو۔

شہ ولی اللہ صاحب فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں۔

لَمْ يَنْجَذِبْ إِلَى حَيِّزِ الْحَقِّ فَيَصِيرُ عَبْدَ اللَّهِ
 مہر وہ مرد عارف بارگاہ حق کی طرف جذب ہو جاتے ہیں
 پس وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور انکو ہر چیز ظاہر ہو
 فیجلی لہ کل شئی۔ جاتی ہے۔

مشکوٰۃ جلد اول کتاب الدعوات باب ذکر اللہ والتقرب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بروایت
 بخاری۔

فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ
 رب تعالیٰ فرماتا ہے پس جبکہ میں اس بندے سے
 مَحَبَّتُ كَرْتَاهُونَ تَوَاسَّ كَانُ بْنُ جَاتَا هُوَ حَسْبُ سِ
 محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے
 وَهَ سَنَاهُ وَأُورَ آئِنُكُہُ بِنُ جَاتَا هُوَ حَسْبُ سِ
 وہ سنا ہے اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے
 وَأُورَ اسْكَہَاتُہُ بِنُ جَاتَا هُوَ حَسْبُ سِ
 اور اسکا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس
 وَجَلَّتْهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ کا پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام والیاس علیہ السلام اس وقت زمین پر زندہ ہیں۔ اور یہ حضرات
 اب امت مصطفیٰ علیہ السلام کے ولی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی اس امت کے
 ولی کی حیثیت سے ہوں گے۔ ان کے علوم کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے علوم بھی اب حضور علیہ السلام کی
 امت کے اولیاء کے علوم ہیں۔

دوسرا باب

علم غیب پر اعتراضات کے بیان میں

اس باب میں چار فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ان آیات قرآنیہ کے بیان میں جو مخالفین پیش کرتے ہیں دوسری
 فصل احادیث کے بیان میں تیسری فصل اقوال علماء و فقہاء کے بیان میں۔ چوتھی فصل عقلی اعتراضات کے بیان
 میں۔

اس بات کے شروع سے پہلے بطور مقدمہ چند ضروری بحثیں قابل غور ہیں۔

(۱) جن آیات و احادیث یا اقوال فقہاء میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہے ان میں یا تو ذاتی علم

مراد ہے یا اتمی معلومات یعنی رب تعالیٰ کے معلومات کے برابر عطائی علم کی نفی نہیں ورنہ پھر آیات و احادیث میں جو ہم اثبات میں بیان کر چکے ہیں مطابقت کیوں کر ہوگی۔

علامہ ابن حجر قذافی حدیث میں اس قسم کے تمام دلائل کے جواب میں فرماتے ہیں۔

مَعْنَاهَا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا وَعِلْمًا احاطَةً إِلَّا
اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الْمُعْجَزَاتُ وَالْكَرَامَاتُ فَمَا عَلِمَ
ان کے معنی یہ ہیں کہ مستقل طور پر (ذاتی) اور احاطہ
کے طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے لیکن
معجزات اور کرامات پس وہ خدا کے بتانے سے ہوتے
اللہ تعالیٰ ہیں۔

مخالفین کہتے ہیں کہ جن دلائل میں علم غیب کا ثبوت ہے اس سے مراد مسائل دینیہ کا علم ہے۔ اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیاوی چیزوں کے علوم ہیں۔ مگر یہ توجیہ ان آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ و اقوال علمائے امت کے خلاف ہے۔ جو ہم نے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم۔ اسی طرح لوح محفوظ کا علم سب ہی چیزوں کو شامل ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے مثل ہاتھ کے ہے لہذا یہ توجیہ بالکل باطل ہے۔

(۲) مخالفین کے پیش کردہ دلائل کہ رب فرماتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا حضور فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا یا فقہا فرماتے ہیں کہ جو غیر خدا کے لئے علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ وہ خود مخالفین کے بھی خلاف ہیں۔ کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہیں۔ صرف جمیع ماکان و مایکون میں اختلاف ہے ان آیات و اقوال فقہاء سے تو یہ بھی نہیں بچ سکتے۔ کیونکہ اگر ایک بات کا بھی علم مانا۔ ان دلائل کے خلاف ہوا سالیہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہوتی ہے۔

مخالفین کہتے ہیں کہ ان دلائل میں کل علم غیب کی نفی ہے نہ کہ بعض کی تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ ماکان و مایکون علم الہی کے سمندروں کا قطرہ ہے۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے لئے علوم الہیہ کے مقابلہ میں بعض ہی علم کے قائل ہیں۔

(۳) مخالفین کہتے ہیں کہ علم غیب خدا کی صفت ہے لہذا غیر خدا کے لئے ماننا کفر ہے اس کفر میں وہ بھی داخل ہو گئے۔ کیونکہ صفت الہیہ میں اگر ایک میں شرکت مانی تو کفر ہوا جو شخص عالم کی ایک چیز کا خالق کسی بندے کو مانے وہ بھی بے دین ہے۔ تمام عالم کا خالق کسی کو مانے تو بھی کافر اور وہ بھی بعض علم غیب تو حضور علیہ السلام کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ پھر کفر سے کیسے بچے ہاں یہ کہو کہ ذاتی علم خدا کی صفت عطائی علم حضور علیہ السلام کی صفت لہذا شرف نہ ہوا۔ یہ ہی ہم کہتے ہیں۔

پہلی فصل

آیات قرآنیہ کے بیان میں

(۱) قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الغیب۔

(پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۵)

ہوں۔

اس آیت کی چار توجہیں مفسرین نے کی ہیں اولاً تو یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے۔ دوم یہ کہ کل علم کی نفی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ کلام تواضع و انکسار کے طور پر بیان فرمادیا گیا ہے۔ چارم یہ کہ آیت کے معنی یہ ہیں میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں غیب جانتا ہوں یعنی دعویٰ علم غیب کی نفی ہے نہ کہ علم غیب کی۔ ملاحظہ ہوں تفاسیر۔ تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کے ماتحت ہے۔

سَحْوَلُ أَنْ يَكُونَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ عَطْفًا عَلَى
لَا أَقُولُ لَكُمْ أَيُّ قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ فَيَكُونُ
فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْغَيْبَ بِالْإِسْتِغْلَالِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا
اللَّهُ۔

تفسیر بیضاوی یہ ہی آیت۔

لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ مَالِمُ يُوحِ إِلَيَّ أَوْ لَمْ يَتَّصِبْ
عَلَيْهِ دَلِيلٌ۔

یا اس سے مراد کل علم کی نفی ہے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ يَدُلُّ عَلَى إِعْتَرَاظِهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ
عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ۔

یہ کلام بطور تواضع و انکسار فرمایا گیا۔ تفسیر غازی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَإِنَّمَا نُنْفِ عَنْ نَفْسِهِ الْغَيْبَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ
تَوَاصُلًا بِاللَّهِ تَعَالَى وَاعْتَرَاظًا لِلْعِبَادَةِ فَلَسْتُ

حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کی اپنی ذات کریمہ
سے نفی فرمائی رب کے لئے عاجزی کرتے ہوئے اور
اپنی بندگی کا اقرار فرماتے ہوئے یعنی میں اس میں سے

أَقُولُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَدْعِيهِ-

تفسیر عرائس البیان میں ہے

وَتَوَاصِعٍ حِينَ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ الْإِنْسَانِيَّةِ بَعْدَ أَنْ
كَانَ أَشْرَفَ خَلْقِ اللَّهِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْقَرَىٰ وَ
أَطْهَرَ مِنَ الْكَرِّ وَبَيْتَيْنِ وَالرُّوحَانِيَّتَيْنِ خُصُوعًا
لِجَبَرُوتِهِ وَخُشُوعًا لِمَلَكُوتِهِ-

کچھ نہیں کہتا اور کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا۔

حضور علیہ السلام نے انکسار فرمایا کہ اپنی ذات کو
انسانیت کی جگہ میں رکھا ورنہ آپ از عرش تا فرش
ماری مخلوق میں اشرف ہیں اور ملائکہ اور روحانین سے
زیادہ ستھرے ہیں۔ حق تعالیٰ کی شان جباری کے سامنے
عاجزی کے طور پر اسکی سطوت کے سامنے پستی کے
اظہار کے طریقہ پر یہ فرمایا۔

یہ دعویٰ علم غیب کی نفی ہے کہ میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا۔ تفسیر نیشاپوری میں ہے۔

یعنی میں تمام مقدرات پر قدرت رکھنے اور تمام
معلومات کے جانتے کا دعویٰ نہیں کرتا۔

تفسیر نیشاپوری میں ہے۔ أَيْ لَا أَدْعِي الْقُدْرَةَ
عَلَىٰ كُلِّ الْمَقْدُورَاتِ وَالْعِلْمَ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ-

تفسیر کبیرہ یہی آیت۔

یعنی میں اللہ کے علم سے متصف ہویکا دعویٰ نہیں کرتا
اور ان دونوں باتوں کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ
حضور علیہ السلام خدا ہویکا دعویٰ نہیں کرتے۔

أَيْ لَا أَدْعِي كَوْنِي مَوْصُوفًا بِعِلْمِ اللَّهِ وَ
بِمَجْمُوعِ هَذِهِنِ الْكَلَامِينَ حَصَلَ أَنَّهُ لَا
يَدْعِي إِلَّا لِهَيْئَةٍ-

روح البیان یہی آیت۔

اس کا عطف عندی خرائئ اللہ پر ہے اور لا زائدہ
ہے نفی کا یاد دلانے والا یعنی میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ
خدا کے افعال میں غیب جانتا ہوں اس بنا پر کہ خواتن
اللہ میرے پاس تو ہیں مگر میں یہ کہتا نہیں۔ تو جو شخص
یہ کہے کہ نبی اللہ غیب نہیں جانتے تھے اس نے غلطی
کی اس آیت میں جسمیں یہ مصیب تھا۔

عُطِفَ عَلَىٰ عِنْدِي خَرَائِئُ اللَّهِ وَلَا مَذْكُورَةٌ لِلنَّفْيِ
أَيْ وَلَا أَدْعِي إِلَىٰ أَعْلَمَ الْغَيْبِ مِنْ أَعْمَالِهِ
تَعَالَىٰ عَلَىٰ أَنَّهَا عِنْدِي وَلَكِنْ لَا أَقُولُ لَكُمْ فَعَنْ
قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ أَخْطَأَ فِيمَا
أَصَابَ-

تفسیر مدارک یہی آیت۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ كَأَعْرَابٍ زَبْرٍ هُوَ عِنْدِي خَرَائِئُ اللَّهِ
كَهَلٍ عَلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ كَأَعْرَابٍ زَبْرٍ هُوَ عِنْدِي خَرَائِئُ اللَّهِ
كَهَلٍ عَلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ كَأَعْرَابٍ زَبْرٍ هُوَ عِنْدِي خَرَائِئُ اللَّهِ

وَعَمَلٍ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ النَّصْبُ عَطْفًا عَلَىٰ مَحَلِّ
عِنْدِي خَرَائِئُ اللَّهِ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ كَأَنَّهُ

قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ هَذَا الْقَوْلَ وَلَا هَذَا الْقَوْلَ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ میں سے ہے گویا آپ نے یوں فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ
کہتا ہوں اور نہ یہ۔

تفسیر نیشاپوری۔ آی قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ بِاسْتِغْلَالٍ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ

نکتہ۔ اس آیت میں لَا أَقُولُ دو جگہ ہے پہلے لَا أَقُولُ کے بعد دو چیزوں کا ذکر ہے کہ میں نہیں کہتا کہ
میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ غیب جانتا ہوں۔ دوسرے لَا أَقُولُ کے بعد صرف ایک چیز
کا ذکر ہے میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس لئے کہ پہلے دو میں تو دعویٰ کی نفی ہے اور مدعی کا ثبوت اور
دوسرے قول میں دعویٰ اور مدعی دونوں کی نفی ہے یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے بھی ہیں اور میں غیب بھی
جانتا ہوں۔ مگر ان کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے۔ أَوْثَقْتُ مَقَاتِلَ حَزَائِنِ الْأَرْضِ (مشکوٰۃ باب فضائل
سید المرسلین) یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنیاں دے دی گئیں اور علم غیب کی احادیث ہم پیش کر چکے ہیں۔ اور
نہ میں واقع میں فرشتہ ہوں اور نہ اس کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر یہ نکتہ نہیں۔ تو ایک ہی جگہ لَا أَقُولُ کافی تھا۔ دو جگہ
کیوں لایا گیا اگر ہماری بیان کی ہوتی تو ہمیں نہ کی جادیں تو یہ آیت مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم
غیب تو وہ بھی مانتے ہیں۔ اور یہ آیت بالکل نفی کر رہی ہے۔ نیز یہاں لَكُمْ میں کفار سے خطاب ہے یعنی اے
کافروں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں تم تو چور ہو۔ چوروں کو خزانے نہیں بتائے جاتے۔ تم
شیطانوں کی طرح اسرار کی چوری نہ کر لو۔ رب تعالیٰ نے بھی شیطان کو آسمان پر جانے سے اسی لئے روکا کہ وہ چور
ہے۔ یہ تو صدیق سے کہا جادیاں گے مجھے خزانہ الہیہ کی کنیاں سپرد ہوئیں نیز یہاں عندی فرما کر بتایا کہ خزانہ میرے
پاس نہیں میری ملک میں ہیں۔ کیونکہ خزانہ خواہ مخواہ کے پاس اور مالک کی ملک میں ہوتا ہے۔ میں خزانچی نہیں کیا نہ
دیکھا کہ ان کے اشارہ پر بادل برسا۔ ان کی انگلیوں سے چشے جاری ہوئے۔

(۲) وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْمَرْتُ مِنْهُ اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے
الغیو۔ (پارہ ۹ سورہ ۷۷ آیت ۱۸۸) بہت بھلائی جمع کر لی۔

اس آیت کے بھی مفسرین نے تین مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ کلام بطور
انکسار کے ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے۔ تیسرے یہ کہ علم غیب
ذاتی کی نفی ہے۔

نسیم الریاض میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَوْلُهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَإِنَّ الْعَفْوَ عِلْمُهُ
مِنْ غَيْرِ وَاسْطَةِ وَ أَمَّا إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَا
علم غیب کا ماننا اس آیت کے منافی نہیں کہ ولو
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ الْخِ كِیونکہ نفی علم بغیر واسطہ کی ہے

عَلَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی قَامَرٌ مُّتَعَقِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَالٰی فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ۔

شرح مواقف میں میر سید شریف فرماتے ہیں۔

أَلَا يَلْمِزُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُغِيبَاتِ لَا تَعْبُثُ لِلْمَلِكِ وَلَا أَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ (الآيَةُ) وَجَمِيعِ مُغِيبَاتٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ۔

سادہ ماشیہ جلالین میں ہے یہ ہی آیت۔ اِنْ قُلْتُ اَنْ هٰذَا يَسْخَرُ مِنْ اَنْدَ اُطْلِعْ عَلَىٰ جَمِيعِ مُغِيبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْجَوَابُ اَنْدَ قَالَ لِيْكَ ثَوَاصُغًا۔

تفسیر فازن میں حمل ماشیہ جلال سے اسی آیت کے ماتحت نقل کیا۔

وَإِنْ قُلْتُ قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ الْمُغِيبَاتِ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثٌ فِي الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مُعْجَزَاتِهِ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ قُلْتُ سَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ ثَوَاصُغًا وَأَذْبًا وَالْمَعْنَى لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا أَنْ يُطْلِعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ يَمْدُوهُ لِي وَ سَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ لِيْكَ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَيْبِ فَلَمَّا أَطْلَعَهُ اللَّهُ أَخْبَرَنِي۔

لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتائیے واقع ہے رب تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ (الخ) کل معلومات الہیہ جانتے کی نفی ہے۔

تمام غیبوں پر مطلع ہونا نبی کیلئے ضروری نہیں اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ الْآيَةُ تمام غیب غیر متناہی ہیں۔ (یہ کلام انکسار کے طور پر ہے اگر تم کہو کہ یہ آیت گزشتہ کلام کے خلاف ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی غیبوں پر مطلع کر دیا گیا تو جواب یہ ہے کہ یہ کلام لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ بطور انکسار فرمایا گیا ہے۔

پس اگر تم کہو کہ حضور علیہ السلام نے بہت سے غیبوں کی خبر دی ہے اور اس کے متعلق بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ اور علم غیب تو حضور علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے تو ان باتوں میں اور اس آیت میں لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ میں مطابقت کس طرح ہوگی تو میں کہوں گا کہ یہاں احتمال یہ ہے کہ یہ کلام انکسار کے طریقہ پر فرمایا ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا بغیر خدا کے بتاتے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام غیب پر مطلع ہونے سے پہلے کا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرمایا تو خبریں دیں۔

علامہ سلیمان حمل نے فتوحات الہیہ ماشیہ جلالین ہمد دوم صفحہ ۲۵۸ میں اسی کی مثل فرمایا۔

یعنی فرادو کہ میں غیب نہیں جانتا پس اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی ذاتی خدا کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔

أَيُّ قُلٍّ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْغَيْبَ بِالاستِقْلَالِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ۔

تفسیر صاوی یہ ہی آیت

حضور علیہ السلام کا علم غیب جانتا نہ جاننے کی طرح ہے۔ کیونکہ آپ کو اس چیز کے بدلنے پر قدرت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمادیں۔ تو معنی یہ ہوتے کہ اگر مجھ کو علم حقیقی ہوتا اس طرح کہ میں اپنی مراد کے واقع کرنے پر قادر ہوتا تو خیر بہت سی جمع کر لیتا۔

أَوْ أَنَّ عِلْمَهُ بِالْغَيْبِ كَلَّا عِلْمٍ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا قُدْرَةٌ لَهُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ فَيَكُونُ الْمَعْنَى جَيِّدٌ لَوْ كَانَ لِي عِلْمٌ حَقِيقِي بِأَنْ أَقْدِرَ عَلَى مَا أَرِيدُ وَتَوَعُّدًا لَأَسْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ۔

یہ توجیہ نہایت ہی نفیس ہے کیونکہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتی۔ اور صرف کسی چیز کا جانا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لئے کافی نہیں جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے پر مستقل قدرت نہ ہو۔ مجھ کو علم ہے کہ بڑھاپا آویگا اور اس وقت مجھ کو یہ تکالیف پہنچیں گی۔ مگر مجھے بڑھاپے کے دفع کرنے پر قدرت نہیں۔ مجھے آج خبر ہے کہ غلہ چند روز کے بعد گراں ہو جاوے گا۔ کہ میرے پاس آج روپیہ نہیں کہ بہت سا غلہ خرید لوں خرید نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کہ خیر حاصل کرنا مصیبت سے بچنا علم اور قدرت دونوں پر موقوف ہے اور یہاں قدرت کا ذکر نہیں۔ تو علم غیب سے وہ علم مراد ہے جو قدرت حقیقی کے ساتھ ہو یعنی علم ذاتی جو لازم الوہیت ہے جس کے ساتھ قدرت حقیقی لازم ہے ورنہ آیت کے معنی نہیں درست ہوتے۔ کیونکہ مقدم اور تالی میں لزوم نہیں رہتا اور اس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا۔

نیز دیوبندی تو اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی۔ مگر چونکہ نہ میرے پاس خیر ہے اور نہ میں مصیبت سے بچا ہذا غیب نہیں جانتا۔

ہاں یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ غور کرو اگر میرے پاس خیر ہو اور میں مصیبت سے بچوں تو سمجھ لو کہ مجھے علم غیب بھی ہے میرے پاس بہت خیر تو ہے۔ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا نَبِيًّا أَعَطَيْنَاكَ الْكُوفُ۔ نیز يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور میں مصیبت سے بھی محفوظ کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ہذا مجھے علم غیب بھی ہے۔ یہ آیت تو علم غیب کے ثبوت میں ہے نہ کہ انکار میں۔

روح البیان یہ ہی آیت

وَقَدْ ذَهَبَ بِعَصُ الْمَشَاحِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتُ السَّاعَةِ بِاعْلَامِ اللَّهِ
وَهُوَ لَا يَتَنَافَى الْخَصَرُ فِي الْآيَةِ كَمَا لَا يَخْفَى -
(۳) وَعِنْدَ مَفَاتِحِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ -
(پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۵۹) ان کو وہ ہی جانتا ہے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ مفاتیح الغیب (غیب کی کنجیوں) سے مراد یا تو غیب کے خزانے ہیں۔ یعنی
سارے معلومات الہیہ کا جاننا اس سے مراد ہے غیب کو حاضر کرنے یعنی چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہونا۔
کیونکہ کنجی کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ اس سے قفل کھولا جائے اور اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر کر دی جائے
اسی طرح حاضر کو غائب اور غائب کو حاضر کرنا یعنی پیدا کرنے اور موت دینے کی قدرت پروردگار ہی کو ہے۔ تفسیر
کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَكَذَلِكَ هُنَا لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِمَجْمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ
عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِالْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ وَ عَلَى
التَّقْدِيرِ الثَّانِي الْمُرَادُ مِنْهُ الْقُدْرَةُ عَلَى كُلِّ
الْمُمَكِّنَاتِ -

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَقَلَّمَ تَصْوِيرَ مَا الَّذِي هُوَ مِفْتَاحُ يُفْتَحُ بِهِ بَابُ
عِلْمِ تَكْوِينِهَا عَلَى صُورَتِهَا وَ كَوْنُهَا هُوَ
الْمَلَكُوتُ فَبَقَلَّمَ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ يَكُونُ كُلُّ
شَيْءٍ وَقَلَّمَ الْمَلَكُوتَ بِيَدِ اللَّهِ لِأَنَّ الْغَيْبَ هُوَ عِلْمُ
الشَّكُوبِينَ -

تفسیر فائز میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا كَانَ عَالِمًا بِمَجْمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ
عَبَّرَ هَذَا الْمَعْنَى بِهَذَا الْعِبَارَةِ وَ عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي
يَكُونُ الْمَعْنَى وَ عِنْدَهُ خَزَائِنُ الْغَيْبِ وَ الْمُرَادُ

کیونکہ رب تعالیٰ جب تمام معلومات کا جاننے والا ہے
تو اس کے معنی کو اس عبارت سے بیان کیا اور
دوسری تفسیر پر اسکے معنی یہ ہونگے کہ اس کے نزدیک
غیب کے خزانے ہیں اور اس سے مراد ہے ہر ممکن

مِنْهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

چیز پر قدرت کاملہ۔

یا اس سے مراد ہے کہ غیب کی کنجیاں بغیر تعلیم الہی کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر عرائس البیان میں ہے۔

قَالَ الْحَرِيرِيُّ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَمَنْ يُطْلِعْهُ عَلَيْهَا

حریری نے فرمایا کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے

مِنْ خَلِيلٍ وَحَبِيبٍ أَيْ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلَوْ

اور سوائے ان محبوبوں کے جن کو اللہ خبردار کرے

الْأَخْرُؤْنَ قَبْلَ إِظْهَارِهِ تَعَالَى ذَلِكَ لَهُمْ

کوئی نہیں جانتا یعنی ان کو اگلے پچھلے اللہ کے ظاہر

تفسیر عنایت القاضی یہ ہی آیت

فرمانے سے پہلے نہیں جانتے۔

وَجَاءَ إِحْضَاصُهَا بِهٖ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ

ان غیب کی کنجیوں کے خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص

ہو نیکی وجہ یہ ہے کہ جیسی وہ ہیں اس طرح ابتداء خدا کے

إِبْتِلَاءِ الْأَمْوِ

سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس آیت کے اگر وہ مطلب نہ بیان کئے جادیں جو ہم نے بتائے تو یہ مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں۔ اور اس میں علم غیب کی بالکل نفی ہے۔

نکتہ:- بعض صاحبوں نے مجھ سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس جگہ ایک نکتہ لکھا ہے وہ یہ کہ اس

آیت میں ہے۔ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ دوسری میں ہے لَمْ يَقَالِذُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ۔ مَفَاتِحُ اور مَقَالِذِ دونوں کے

معنی ہیں کنجیاں اور اگر مَفَاتِحُ کا اول و آخر حرف یعنی م، ح، لو اور مَقَالِذِ کا اول و آخر حرف یعنی م، د، لو تو بنتا ہے

مُحَمَّدٌ (صلی اللہ علیہ وسلم) جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ذات رسول اللہ ہی ظہور عالم کی کنجی ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ میں

اس طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام صبی ہیں ویسا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کو رب ہی جانے مَفَاتِحُ جمع

اس لئے بولا کہ آپ کی ہر ادا رحمت الہی کی کنجی ہے آپ کا نور عالم کی کنجی كُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُورِ قِيَامَتِ میں آپ کا

سجود شفاعت کی کنجی ہے جنت میں آپ کا نام ہر نعمت کی کنجی اور جنت میں آپ کا جانا سب کے لئے جنت کے

کھلنے کی کنجی ہے۔ دیکھو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن۔

نکتہ:- اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اب یہ سوال ہے کہ اس کنجی

سے کسی کے لئے دروازہ غیب کھولا بھی گیا یا نہیں؟ یا کسی کو کوئی کنجی دی گئی یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن و حدیث

سے پوچھو قرآن فرماتا ہے۔ إِنْ أَفْتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہم نے آپ کے لئے ظاہر طور پر کھول دیا۔ کیا کھول دیا؟ اس

کی نفیس تو جہیں ہماری کتاب شان حبیب الرحمن من آیات القرآن میں دیکھو۔ قفل اور کنجی میں وہ ہی چیز رکھی

جاتی ہے۔ جو کھول کر نکالنی ہو اور جسے نکالنا نہ ہو۔ وہ زمین میں دفن کر دی جاتی ہے۔ پتہ لگا کہ غیب کسی کو دیتا تھا

اس لئے کبھی بھی بھیجی۔

حدیث میں ہے۔ اَوْتِیَتْ مَفَاتِیْحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ مَجْهُوً كُوزِیْنِ كَیْ خَزَانُوں كِی كُنْیَاں دے دی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو کبھی دی بھی گئی آپ کے لئے فتح باب بھی ہوا۔

(۴) قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْغِیْبَ إِلَّا اللّٰہُ۔ (پارہ ۲۰ سورہ ۲۷ آیت ۶۵) ہم مگر اللہ۔

اس آیت کے بھی مفسرین نے دو مطلب بیان فرماتے غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا۔ کلی غیب کوئی نہیں جانتا۔ تفسیر المودج جلیل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

مَعْنَاهُ لَا یَعْلَمُ الْغِیْبَ بِلَا دَلِیْلِ إِلَّا اللّٰہُ أَوْ بِلَا تَعْلَمُ أَوْ جَمِیْعُ الْغِیْبِ۔ تفسیر مدارک یہ ہی آیت

وَالْغِیْبُ مَا لَمْ یَثْبُتْ عَلَیْہِ دَلِیْلٌ وَلَا أُطْلِعَ عَلَیْہِ مَخْلُوقٌ۔ غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔

مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو وہ غیب نہیں کیا جاتا غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ اب کوئی اشکال ہی نہیں رہا۔ جن آیات میں غیب کی نفی ہے وہ علم ذاتی کی ہے، اس آیت کے کچھ آگے ہے۔ مَا مِیْنُ غَائِبٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِّمِّیْنِ جس سے معلوم ہوا کہ ہر غیب لوح محفوظ یا قرآن میں محفوظ ہے۔

فتاویٰ امام نووی

آیت لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَ الْغِیْبِ کے کیا معنی ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام آئندہ کی باتیں جانتے ہیں جواب اس کے معنی یہ ہیں کہ غیب کو مستقل طور پر (ذاتی) کوئی نہیں جانتا لیکن معجزات اور کرامات پس یہ رب کے بتائیے حاصل ہوتے نہ کہ بالاستقلال۔

مَا مَعْنٰی قَوْلِ اللّٰہِ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَ اَشْبَاهِ ذٰلِکَ مَعَ اَنَّہٗ قَدْ عَلِمَ مَا فِی عَدِّ وَ الْجَوَابُ مَعْنَاهُ لَا یَعْلَمُ ذٰلِکَ اِسْتِغْلَالًا وَ اَمَّا الْمُعْجَزَاتُ وَ الْکَرَامَاتُ فَخَصَلَتْ بِاَعْلَامِ اللّٰہِ لَا اِسْتِغْلَالًا

امام ابن حجر کی فتاویٰ مدنیہ میں فرماتے ہیں۔

ہم نے اس آیت کے بارے میں جو کچھ کہا اسکی امام نووی نے اپنے فتاویٰ میں تصریح کی ہے انہوں نے کہا

مَا ذَكَرْنَاهُ فِی الْاٰیٰتِ صَرَحَ بِہِ التَّوْوِیُّ فِی فَتَاوَاہِ هَا لَ لَا یَعْلَمُ ذٰلِکَ اِسْتِغْلَالًا وَ عَلِمَ اِعَاظَہُ بِکُلِّ

المعلونات۔

شرح شفاء خفاجی میں ہے۔ هَذَا الْآيَاتِي الْأَنْتِ

الدَّائِلَةُ عَلَى أَنَّكَ لَا تَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ الْغَيْبَ

عِلْمًا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ أَمَا إِطْلَاعُهُ عَلَيْهِ بِاعْلَامِ

اللَّهِ قَامِعٌ مُتَحَقِّقٌ۔

کہ غیب مستقل طور پر سارے معلومات الہیہ کو کوئی نہیں جانتا یہ کلام ان آیات کے خلاف نہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کیونکہ نفی بے واسطہ علم کی ہے لیکن اللہ کی تعلیم سے جانتا یہ ثابت ہے۔

اگر اس آیت کے یہ مطلب نہ مانے جاویں تو مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ بھی بعض غیبوں کا علم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور اس میں بالکل نفی ہے۔ نیز انہوں نے شیطان و ملک الموت کو علم غیب مانا ہے دیکھو براہین قاطعہ صفحہ ۵ پھر اس آیت کا کیا مطلب بتائیں گے قرآن کریم میں ہے إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ حُكْمُ خُدا کے سوا کسی کا نہیں لہذا مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خُدا کی ہی وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيدًا اللہ کافی گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا اللہ کافی وکیل ہے۔ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا اللہ کافی حساب لینے والا ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ حکومت، ملکیت، گواہی، وکالت، حساب لینا سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب بادشاہ کو حاکم، ہر شخص کو اپنی چیزوں کا مالک، مشرکین کو وکیل محاسب اور عام لوگوں کو مقدمات کا گواہ مانا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ان آیات میں حکومت ملکیت وغیرہ سے حقیقی اور ذاتی مراد ہے اور دوسروں کے لئے یہ اوصاف بہ عطائے الہی مانے گئے اسی طرح آیات غیب میں بھی توجیہ کرنا لازم ہے کہ حقیقی کی غیر سے نفی ہے اور عطائی کا ثبوت۔

(۵) وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (پارہ ۲۳ سورہ یس آیت ۶۹)

اور ہم نے اس کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ انکی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔

مفسرین نے اس آیت کے تین مطلب بتائے ہیں اولاً یہ کہ علم کے چند معنی ہیں۔ جانتا بلکہ (شق و تجربہ وغیرہ) اس جگہ علم کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا نہ یہ کہ ان کو اچھا برا صحیح غلط شعر پہچانتے کا شعور نہ دیا۔ دوسرے یہ کہ شعر کے دو معنی ہیں ایک تو وزن و قافیہ والا کلام (غزل) دوسرے جھوٹی اور وہمی و خیالی باتیں چاہے نظم ہوں یا نثر اس آیت میں یہ دوسرے معنی ہی مراد ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو جھوٹی اور وہمی باتیں نہ سکھائیں وہ جو کچھ فرماتے ہیں حق ہے۔ تیسرے یہ کہ شعر سے مراد اس جگہ اجمالی کلام ہے۔ یعنی ہم نے ان کو ہر چیز کی تفصیل بتائی ہے نہ کہ معے اور جمالی باتیں وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ علم بمعنی ملکہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ اور ہم نے ان کو تمہارا ایک پہناوا بنانا

سکایا۔

دہلی نے حضرت جابر سے روایت کیا۔ عَلَّمُوا بَيْنَكُمْ الرُّمَىٰ یعنی اپنی اولاد کو تیر اندازی سکھاؤ۔

روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَالْأَصْحَ أَنَّهُ كَانَ لَا مَحْسَبَةَ وَلَكِنْ كَانَ يُعْمِدُ حَيْدَ
الْبَعْرِ وَزَدِيهِ۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ شعر بخوبی پڑھتے نہ تھے لیکن
اچھے اور ردی شعر میں فرق فرما لیتے تھے۔

روح البیان یہ ہی آیت إِنَّ الْمُحْرَمَ عَلَيْهِ لَأَنَّمَا هُوَ إِنْشَاءُ الشِّعْرِ آپ کے لئے شعر بنانا منع تھا۔ شعر کے معنی
ہیں جھوٹا کلام کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم شعر ہے اور حضور علیہ السلام شاعر ہیں۔ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ اس شعر
سے مراد تھی جھوٹا کلام تو ان کے اس بکواس کی تردید اسی آیت نے کر دی کیونکہ فرمایا گیا ہے۔ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن یہاں اگر شعر سے مراد منظوم کلام ہو تو اس عبارت سے
آیت کا کیا تعلق ہو گا۔

مدارک یہ ہی آیت

یعنی ہم نے نبی علیہ السلام کو شعر کہنا نہ سکھایا یا ہم نے
ان کو قرآن کی تعلیم سے شعر نہ سکھایا۔ مطلب یہ ہے
کہ قرآن کریم شعر نہیں۔

أَي مَاعَلَّمْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ الشِّعْرِ أَوْ مَا
عَلَّمْنَاهُ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الشِّعْرَ عَلَىٰ مَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ
لَيْسَ بِشِعْرٍ۔

غازن یہ ہی آیت

جبکہ اس کی تردید فرمادی کہ قرآن کریم شعر کی جنس
سے ہو تو رب تعالیٰ نے فرمادیا کہ نہیں ہے وہ مگر
نصیحت اور روشن کتاب۔

وَلَمَّا نَفَىٰ أَن يَكُونَ الْقُرْآنُ مِنْ جِنْسِ الشِّعْرِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
مُّبِينٌ۔

کہا گیا ہے کہ کفار قریش نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام
شاعر ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں (قرآن) وہ شعر ہے
اس کی تکذیب کیلئے رب تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔

قِيلَ إِنَّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّدًا شَاعِرٌ وَمَا
يَقُولُهُ شِعْرٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَكْذِيبًا لَهُمْ وَمَا عَلَّمْنَاهُ
الشِّعْرَ۔

تنبیہ۔ اس جگہ مخالفین یہ سوال کرتے ہیں کہ روایات میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زبان پاک شعر کے
موافق نہ تھی یعنی آپ کوئی شعر پڑھتے تھے تو وزن بگڑ جاتا۔ دیکھو اسی غازن میں ہے۔

أَي مَا يَسْتَعْلَمُ لَهُ ذَلِكَ وَمَا يُصْلَحُ مِنْهُ دَحِيثٌ
لَوْ أَرَادَ نَظْمَ شِعْرِ لَمْ يَتَأَنَّ لِذَلِكَ۔ یعنی آپ کو شعر پڑھنا آسان نہ تھا اور آپ سے
درست نہ ادا ہوتا تھا اگر کسی شعر کو نظم فرمایا کا ارادہ

مَدَارِكُ اٰیِ جَعَلْنَاهُ رِیْحًا لِّاٰرَادَ قُرْءَۃً
 فرماتے تو نہ ہو سکتا تھا یعنی ہم نے آپ کو اس طرح کیا
 ہے کہ اگر آپ شعر پڑھنے کا ارادہ فرمادیں تو آسمان نہ
 یَسْتَهْیِلُ۔
 ہو۔

تفسیر کبیر

وَمَا يَسْهَلُ لَهُ حَاشَىٰ أَنَّهُ إِنَّمَا تُنَمَّلُ لَهُ
 آپ کو شعر آسان نہیں یہاں تک کہ اگر کسی کو ادا
 فرمانے کا ارادہ فرمادیں تو آپ سے ٹوٹا ہوا سنا جاتا
 ہے۔

بَيْتٌ بِشَعْرِ شَمْعٍ مِنْهُ مَرَّاحٌ

اس کا جواب یہ ہے کہ شعر کا علم اور ہے شعر کا پڑھنا اور بڑے بڑے شعرا اور علما۔ گا کر پڑھ نہیں سکتے بہت سے نعت خواں اور قوال علم شعر نہیں رکھتے مگر شعر پڑھنے پر پورے قادر ہوتے ہیں۔ آپ روٹی پکانا جانتے نہیں مگر اچھی بری، موٹی باریک خوب جان لیتے ہیں۔

آپ کی ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو شعر پڑھنے کا ملکہ اور مشق نہ تھی۔ نہ کہ شعر کی پہچان نہ تھی۔ یہ ہی ہم نے کہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو بعض شعر پسند تھے اور بعض ناپسند۔
روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

كَانَ أَحَبَّ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشُّعْرَ وَ أَيْضًا
كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الشُّعْرُ۔

نیز احادیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بعض شعراء کے شعر پڑھے ہیں اور ان کی تعریف فرمائی ہے جیسے کہ
 اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَدَ اللّٰهُ بَاطِلٌ اگر اچھے برے شعر کی پہچان نہیں تو یہ تعریف فرمانا کیسا؟ شعر سے مراد اجمالاً یعنی
 غیر مفصل کلام اور مسمے ہیں۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

جانتا چاہیے کہ شعر اجمالی اور پھسلنے اور اشاروں کا مقام ہے یعنی ہم نے حضور علیہ السلام کے لئے کسی چیز کے اشارے نہ کئے اور نہ یہ کیا کہ ہم ارادہ کچھ فرمائیں اور خطاب کچھ کریں اور ان سے اس طرح اجمالی کلام نہ فرمایا کہ سمجھ میں نہ آوے۔

(۶) مِنْهُمْ مَنْ قَضَيْنَا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ
تَقْضِ عَلَيْهِ (پارہ ۲۴ سورہ ۴۰ آیت ۷۸)

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے چند توجہیں فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں تمام انبیاء کے حالات کا علم دینے کی نفی نہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں صراحتہ ذکر کی نفی ہے۔ یعنی بعض انبیاء کے واقعات صراحتہ بیان نہ فرماتے۔ دوسرے یہ کہ ذکر تفصیلی کی نفی ہے۔ اور اجمال ذکر سب کا فرمایا گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ وحی ظاہر میں سب کا بیان نہ ہوا۔ وحی خفی میں سب کا ذکر فرمایا گیا۔ تفسیر صاوی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

۱ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ تمام انبیاء کو تفصیلاً جان لیا۔ کیونکہ نہ جانیں وہ سب پیغمبر آپ ہی سے پیدا ہوئے اور شب معراج بیت المقدس میں آپ کے متقدم بنے لیکن یہ علم مکمل ہے اور ان پیغمبروں کے قصے چھوڑ دیتے امت کے لئے ان پر رحمت فرماتے ہوئے پس انکو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى
عَلِمَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ تَفْصِيلاً كَيْفَ لَا وَهُمْ
مُخَلَّقُونَ مِنْهُ وَخَلَقَهُمْ لَيْلَةَ الْاِسْرَاءِ فِي بَيْتِ
الْمُقَدَّسِ وَلِكِنَّ الْعِلْمَ الْمَكْنُونُ وَإِنَّمَا تَرَكَ بَيَانُ
قَصَصِهِمْ لِأَمْتِهِ رَحْمَةً بِهِمْ فَلَمْ يَكْفِهِمْ إِلَّا بِمَا
كَانُوا يُطِيعُونَ۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۵۰ میں ہے۔

هَذَا لَا يَتَنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْصُصْ
عَلَيْكَ لِأَنَّ الْمَنْفَى هُوَ التَّفْصِيلُ وَالثَابِتُ هُوَ
الْاجْمَالُ أَوِ الْغَفَى مُقْتَدِرٌ بِالْوَحْيِ الْجَلِيِّ وَالْثَبُوتِ
مُتَعَقِّقٌ بِالْوَحْيِ الْغَفِيِّ۔

قرآن فرماتا ہے۔ كَلَّا تَقْصُصْ عَلَيَّ مِنْ
أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔

(۷) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ
قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔

(پارہ ۷ سورہ ۵ آیت ۱۰۹)

یہ کلام اس آیت کے خلاف نہیں کہ منہم من لَمْ
تَقْصُصْ عَلَیْكَ کیونکہ نفی تو علم تفصیلی کی ہے اور
ثبوت علم اجمالی کا ہے یا نفی وحی ظاہر (قرآن) کی ہے
اور ثبوت وحی خفی (حدیث) کا ہے۔

اور سب کچھ ہم تم کو رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس
سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔

جس دن اللہ جمع فرمادیں رسولوں کو۔ پھر فرمادیں گے کہ تم کو
کیا جواب ملا۔ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں بے شک
تو وہی غیبوں کا خوب جانتے والا ہے۔

مفسرین نے اس آیت کریمہ کی دو توجہیں فرمائی ہیں اولاً یہ کہ خدا یا تیرے علم کے مقابلہ میں ہم کو علم
نہیں۔ دوسرے یہ کہ ادباً یہ عرض کیا گیا۔ تیسرے یہ کہ قیامت میں جس وقت نفسی نفسی فرمانے کا وقت ہو گا اس
وقت انبیائے کرام یہ فرمائیں گے۔ بعد میں پھر عرض کریں گے کہ ہم نے اپنی قوم کو تبلیغ احکام کی مگر انہوں نے
نہ مانا۔ وہ کفار کہیں گے کہ ہم کو احکام نہ پہنچے۔ جس پر امت مصطفیٰ علیہ السلام انبیائے کرام کی گواہی دے گی۔
تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

فَعَلَىٰ هَٰذَا الْقَوْلِ إِعَانَتْهُوَ الْعِلْمُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ
كَانُوا عُلَمَاءَ لَا يَنْفَعُهُمْ صَارَ كُلًّا عِلْمٍ عِنْدَ عِلْمٍ
اللَّهُ-

مَدَارِكٌ قَالُوا لَكَ تَأْذِيْبُ آيِ عِلْمِنَا سَاقِطٌ
مَعَ عِلْمِكَ فَكَيْفَ لَا عِلْمَ لَنَا-

تفسیر کبیرہ ہی آیت۔ اِنَّ الرُّسُلَ عَلَيَّهِمُ
السَّلَامُ لِنَاعِلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَالِمٌ لَا يَحْجُزُهُ حِلْمٌ
لَا يَسْتَعْدُوْا عَادِلٌ لَا يَظْلِمُ عِلْمُوْا اَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَفِيْدُ
خَيْرًا وَلَا يَدْفَعُ شَرًّا فَلَا دَبَّ فِي السُّكُوْتِ وَ
تَفْوِيْضِ الْاَمْرِ اِلَى اللّٰهِ وَعَدْلِهِ فَهَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا-

بیفاوی یہ ہی آیت۔ وَقَوْلُ الْعَمَلِ لَا
عِلْمَ لَنَا اِلَى جَنْبِ عِلْمِكَ-

روح البیان یہ ہی آیت۔ اِنَّ هَٰذَا الْجَوَابَ
يَكُوْنُ فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْقِيَمَةِ وَتَرَجَّحَ عَقْلُهُمْ
اِلَيْهِمْ فَيَشْهَدُوْنَ عَلَى قَوْمِهِمْ اَنَّهُمْ بَلَّغُوا
الرِّسَالَةَ وَاَنَّ قَوْمَهُمْ كَيْفَ رَدُّوْا عَلَيَّهِمْ-

(۸) وَمَا اَدْرِى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ-

میں اس قول کی بناء پر پیغمبروں نے اپنی ذات سے علم
کی نفی کی اگرچہ وہ جانتے تھے کیونکہ علم اللہ کے علم
کے سامنے مثل نہ ہونے کے ہو گیا۔

ان انبیاء نے یہ عرض کیا ادباً یعنی ہمارا علم تیرے علم
کے ساتھ ساقط ہے پس گویا ہم کو علم ہی نہیں۔

داز غاژن، انبیائے کرام نے جب جان لیا کہ اللہ عالم
ہے بے علم نہیں۔ حلیم ہے سفیہ نہیں۔ انصاف والا
ہے ظالم نہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو بھلائی کا
فائدہ دیگی اور نہ مصیبت کو دفع کرے گی۔ پس ادب خاموشی
میں ہے اور معاملہ کو اللہ کے عدل کی طرف سپرد کر دینے
میں ہے لہذا انہوں نے عرض کر دیا کہ ہم کو علم نہیں کہا
کیا ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم کو تیرے علم
کے مقابل علم نہیں۔

یہ جواب قیامت کے بعض موقعوں میں ہو گا۔ اور اس
کے بعد حواس قائم ہوں گے تو اپنی قوم پر گواہی دیں
گے کہ ہم نے رسالت کی تبلیغ فرمادی اور ہمارے قوم
نے کیا جواب دیا (مخلصاً)۔

اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جاویگا اور
تمہارے ساتھ کیا

اس سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نہ تو اپنی خبر تھی۔ نہ کسی اور کی کہ قیامت میں ہم
سے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ لیکن اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں وراثت کی نفی
ہے نہ کہ علم کی۔ وراثت اٹکل اور قیاس سے جاننے کو کہتے ہیں۔ یعنی میں بغیر وحی اپنے قیاس سے یہ امور نہیں
جانتا۔ وحی سے جانتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کو یہ باتیں بتانے سے پہلے کی ہے۔ لہذا یہ منسوخ
ہے۔

تفسیر مادی میں ہے یہ ہی آیت۔

کہ ان سے اور مومنین سے اور کافروں سے دنیا اور
آخرت میں کیا کیا جاویگا۔ کہ ان سے اور مومنین سے

مَخْرَجٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ عِلْمُهُ اَللّٰهُ
فِي الْقُرْآنِ مَا يَفْعَلُ بِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ فِي الدُّنْيَا وَ

الْآخِرَةُ إِجْمَالًا وَتَفْصِيلًا۔

اور کافروں سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا جاوے گا۔
ملا عبد الرحمن ابن محمد دمشقی رسالہ ناسخ و منوخ میں فرماتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِی وَلَا بِكُمْ نَسَخَ بِمَوْلَا
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آيَاتِ مَا أَدْرَى مَنْوَخٌ هُوَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ هُوَ۔
تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

لَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالُوا
الْأَلَاتِ وَالْعَزْزَى مَا أَمْرُنَا وَآمْرُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَاجِدٌ
أَوْ مَالَهُ عَلَيْنَا مِنْ مِزْيَةٍ وَفَضْلٍ لَوْلَا أَنَّهُ مَا
ابْتَدَعَ مَا يَقُولُ لَاحْزِرَةُ الَّذِي بَعَثَهُ بِمَا يَفْعَلُ بِهِ
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِكَ (الْآيَةُ) فَقَالَتِ الصَّحَابَةُ هَئِذَا لَكَ يَا
نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَمَاذَا يُفْعَلُ بِنَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ
(الْآيَةُ) وَأَنْزَلَ وَبَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ
فَضْلًا كَثِيرًا وَهَذَا قَوْلُ أَنَسٍ وَتَنَادَةُ وَعِكْرَمَةَ
قَالُوا إِنَّمَا هَذَا قَبْلُ أَنْ يُخْبَرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ وَإِنَّمَا
أَخْبَرَ بِغُفْرَانِ ذَنْبِهِ عَامَ الْغَدِ يَمِينَةً فَتَسْغُ ذَلِكَ۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوتے اور کہنے
لگے کہ لات و عزریٰ کی قسم ہمارا اور حضور علیہ السلام کا
تو یکساں حال ہے انکو ہم پر کوئی زیادتی و بزرگی نہیں
اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ کر نہ کہتے ہوتے تو
ان کو بھیجنے والا خدا انہیں بتا دیتا کہ ان سے کیا معاملہ
کریگا تو رب نے یہ آیت اتاری لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ پس صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ کو مبارک ہو آپ نے توجان دیا جو آپ کے ساتھ
ہو گا ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا تو یہ آیت اتاری کہ
داخل فرمائیگا اللہ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنتوں میں
(الآیۃ) اور یہ آیت تری کہ مسلمانوں کو خوشخبری
دیجئے کہ ان کے سنے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے یہ
حضرت انس اور قتادہ و عکرمہ کا قول ہے۔ یہ حضرات
فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی ہے
جبکہ حضور علیہ السلام کو ان کی مغفرت کی خبر دی گئی
مغفرت کی خبر آپکو مدینہ کے سال دی گئی تو یہ آیت
منوخ ہو گئی۔

اگر کوئی کہے کہ آیت لا ادری خبر ہے اور منوخ نہیں ہو سکتی تو اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ بہت
سے علماء نسخ خبر جاز کہتے ہیں۔ جیسے وَإِنْ تَبْذُوهَا (الآیۃ) لَا يَكْتَلِفُ اللَّهُ نَفْسًا مِنْ نَفْسٍ لَا ادری کو
ابن عباس و انس و ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ سے منوخ مانا (تفسیر کبیر در منثور و ابواسعد)
دوسرے یہ کہ یہاں گویا فرمایا گیا۔ قُلْ لَا ادری اور نقل امر ہے۔ نسخ کا تعلق اسی سے ہے۔ تیسرے یہ کہ بعض
آیات صورت میں خبر اور معنی میں حکم ہیں جیسے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ بَلَّغَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَغَيْرُهُ ن جَعَلْنَا

خبروں کا نسخہ جاتز ہے چوتھے یہ کہ اعتراض ہم پر نہیں بلکہ ان تفاسیر اور احادیث پر ہے جس سے نسخ ثابت ہے۔ اگر اس آیت کے مذکور بالا مطلب نہ بیان کئے جاویں تو صد ہا احادیث کی مخالفت ہوگی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لواء الحمد ہمارے ہاتھ میں ہوگا آدم و آدمیان ہمارے جہنم کے نیچے ہوں گے۔ شفاعت کبریٰ ہم فرمائیں گے۔ ہمارا حوض ایسا ہوگا۔ اس کے برتن اس طرح کے ہوں گے وغیرہ وغیرہ ابو بکر جنتی ہیں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ زہرا خواتین جنت کی سردار ہیں۔ کسی کو فرمایا کہ تو جہنمی ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا جہاد کر رہا ہے صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ آخر کار اس نے خود کشی کی۔ اگر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اپنی بھی خبر نہ ہو تو اپنی اور دیگر حضرات کی یہ خبریں کس طرح سارے ہیں وہ تو جس کے ایمان کی رجسٹری فرمادیں۔ وہ کامل مومن ہے۔ اس جگہ بہت سی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اختصار اسی پر کفایت کرتا ہوں، خدا درست سمجھ عطا فرمادے۔ آمین۔

(۹) لَا تَعْلَمُهُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَهُم (پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۰۱) تم ان کو نہیں جانتے ہم انکو جانتے ہیں۔

اس آیت سے مخالفین دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دربار میں آنے والے منافقوں کو نہ پہچانتے تھے پھر علم غیب کیسا؟ مگر مفسرین نے اس آیت کی یہ توجیہ کی ہے کہ اس آیت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور ضرور تم ان کو بات کے طریقہ سے پہچان لو گے لہذا یہ آیت منسوخ ہے یہ توجیہ ہے کہ بغیر ہمارے بتائے انکو نہیں پہچانتے۔ جمل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

اگر تم کہو کہ حضور علیہ السلام کے منافقین کا حال جاننے کی نفی کیوں کی گئی۔ بلکہ آیت وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ میں اس کے جاننے کا ثبوت ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت ثبوت کی آیت سے پہلے اتری ہے اس آیت کے بعد کوئی بھی منافق حضور علیہ السلام کی حرمت میں کلام نہ کرتا تھی۔ مگر حضور علیہ السلام ان کو پہچان لیتے تھے ورنہ اس کے فساد باطن و نفاق پر دلیل پکڑتے تھے۔

فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ عَرَفَهُمْ عِلْمَ مَحَالِ الْمُنَافِقِينَ وَ أَثْبَتَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فَالْجَوَابُ أَنَّ آيَةَ النَّفْيِ نَزَلَتْ قَبْلَ آيَةِ الْإِثْبَاتِ۔

اسی جمل میں زیر آیت۔ وَلَنَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ہے فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَسْتَكْمِلُ مُنَافِقٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِعْرَافَ وَيَسْتَعِيدُ عَلَى فُسَادِ بَاطِنِهِ وَنِفَاقِهِ۔

تفسیر بیناوی یہ ہی آیت۔

آپ پر ان کا حال باوجود آپ کی کامل سمجھ و درستی مردم شناسی کے مخفی رہ گیا۔

خَفِيَ عَلَيْكَ حَالُهُمْ مَعَ كَمَالِ فَطْنَتِكَ وَصِدْقِ فَوَاشِيَتِكَ۔

اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں اندازے سے پتہ لگا لینے کی نفی ہے۔ اگر اس آیت کی یہ توجیہیں

نہ کی جاویں تو ان احادیث کی مخالفت ہوگی جن سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام منافقوں کو پہچانتے تھے۔ مگر پردہ پوشی سے کام لیتے تھے۔

عینی شرح بخاری جلد ۴ صفحہ ۲۲۱ میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَخْرِجْ يَا فُلَانٌ فَإِنَّكَ مُتَافِقٌ فَأَخْرِجْ مِنْهُمْ ثَلَاثًا فَخَضَحَهُمْ۔
 حضور علیہ السلام نے جمعہ کے دن خطبہ پڑھا۔ پس فرمایا کہ اے فلاں نکل جا کیونکہ تو منافق ہے ان میں سے بہت سے آدمیوں کو رسوا کر کے نکال دیا۔

شرح شفا ملا علی قاری جلد اول صفحہ ۲۴۱ میں فرماتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُتَفِقُونَ مِنَ الرِّجَالِ ثَلَاثَةً مِائَةً وَمِنَ النِّسَاءِ مِائَةً وَسَبْعِينَ۔
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ منافقین مرد تین سو تھے اور عورتیں ایک سو ستر۔

ہم احباب علم غیب میں ایک حدیث پیش کر چکے ہیں۔ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم پر ہماری انت پیش کی گئی۔ لہذا ہم نے منافقوں اور کفار اور مومنین کو پہچان لیا۔ اس پر منافقین نے اعتراض کیا اور قرآن کی آیت ان کے جواب کے لئے آئی۔ ان سب دلائل میں مطابقت کرنے کے لئے یہ توجیہ کرنا ضروری ہے۔ نیز یہ کلام اظہار غضب کے لئے ہوتا ہے اگر بچہ کو باپ مارنے لگے اور کوئی باپ سے بچائے تو وہ کہتا ہے کہ اس ضیث کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس سے علم کی نفی نہیں۔

(۱۰) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تُضِلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا حضور علیہ السلام نے عبد اللہ ابن ابی منافق کی نماز جنازہ یا تو پڑھ لی یا پڑھنا چاہی فاروق اعظم نے منع کیا۔ مگر ان کی عرض نہ سنی تب یہ آیت اتری۔ جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے روکالیا۔ اگر علم غیب تھا تو منافق کا جنازہ کیوں پڑھا؟

جواب۔ اس منافق کا حضرت عباس پر کچھ احسان تھا اور اس کا فرزند مخلص مومن تھا اور خود اس منافق نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضور پڑھائیں۔ اس وقت تک اس کی ممانعت نہ تھی۔ لہذا دینی مصلحت سے اجازت پر عمل فرمایا۔ تفسیر کبیر و روح البیان نے فرمایا کہ اس کی وصیت علامت توبہ تھی اور شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔ جس پر حضور نے عمل فرمایا۔ رب کو منظور نہ تھا کہ حبیب کا دشمن ظاہری عورت بھی پاوے۔ لہذا قرآن کریم نے حضرت فاروق کی تائید فرمادی غرض کہ اس مسئلہ کو علم غیب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا منافق ہونا ظاہر تھا۔ مگر اس نماز میں بہت سی مصلحتیں تھیں۔ کریم کا کرم غیر اختیاری ہوتا ہے۔ اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم کو پتہ لگ جائے مگر حضور کو پتہ نہ لگے۔

(۱۱) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔
 اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں۔ تم فرمادے کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تم کو علم نہ ملا مگر

(پارہ ۱۵ سورہ ۸۵ آیت ۸۵) تھوڑا۔

مخاضین اس آیت سے دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم نہ تھا کہ روح کیا چیز ہے لہذا آپ کو علم غیب کلی نہ ہوا اس میں تین امور قابل غور ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو یہ علم نہیں دیا۔ یا حضور علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ مجھے روح کا علم نہیں ملا۔ لہذا اس آیت کو نفی علم روح کی دلیل بنانا محض غلط ہے۔ اس میں تو پوچھنے والے کافروں سے فرمایا گیا کہ تم کو علم بہت تھوڑا سادیا گیا ہے تم کو روح کی حقیقت کا علم نہیں دوسرے یہ کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کے معنی حضرت قبلہ عالم شیخ مہر علی شاہ صاحب فاضل کولٹروی علیہ الرحمۃ نے سیف چشتیانی میں حضرت محی الدین ابن عربی سے یہ نقل فرمایا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي فرمادو کہ روح امر رب سے ہے۔ یعنی عالم بہت سے ہیں عالم عناصر، عالم ارواح، عالم امر، عالم امکان وغیرہ تو روح عالم امر کی چیز ہے اور تم لوگ عالم عناصر کے تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے کیونکہ اسے کافروں کو تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ روح البیان میں زیر آیت۔ لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ہے۔

لَا تَدْرِيكَ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
حضور علیہ السلام معراج کی رات عالم عناصر سے آگے
بڑھے پھر عالم طبیعت سے پھر عالم ارواح سے یہاں
تک کہ عالم امر تک جا پہنچے اور سر کی آنکھ عالم اجسام
سے ہے پس آپ ان تمام چیزوں سے علیحدہ ہو گئے
اور رب تعالیٰ کو کل ذات سے دیکھا۔
عَنْ عَالَمِ الطَّبِيعَةِ ثُمَّ عَنْ عَالَمِ الْأَرْوَاحِ حَتَّى
وَصَلَ إِلَى عَالَمِ الْأَمْرِ وَعَيْنُ الرَّاسِ مِنْ عَالَمِ
الْأَجْسَامِ فَانْسَلَخَ عَنِ الْكُلِّ وَزَايَ رَبَّهُ بِالْكُلِّ۔

اس سے معلوم ہوا کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام نے عالم امر کی سیر ہی نہیں فرمائی بلکہ خود بھی عالم امر میں سے بن گئے۔ اور اپنے رب کو دیکھا۔ اور اسی عالم امر کی روح بھی ہے۔ پھر آپ پر روح کیونکر محض رہ سکتی ہے۔ جس طرح ہم جسموں کو جانتے پہچانتے ہیں عین علیہ السلام آدھے بشر اور آدھے روح تھے کیونکہ حضرت مریم تو بشر تھیں اور حضرت جبریل روح فَاَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا هَمَّ نَفَسًا فَقَبِضْنَا فَنَزَّلْنَاهَا فِي مَرْجِلِ الْأَيْمَنِ فَذُكِّرَتْ بِرَسُولٍ أَتَاهَا قَدْ سَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّهَا قَبْلَ بِرِجَالِ الْأُنْبِيَاءِ اور آپ کی پیدائش حضرت جبریل کی پھونک سے ہوئی۔ اس لئے دونوں امور آپ میں موجود ہیں۔ فتوحات کلیہ باب ۵۷ میں بخبر فرماتے ہیں۔

فَكَانَ نَفْسُهُ بَشَرًا وَنَفْسُهُ الْآخِرُ وَوَحَا مَطْهُرًا
حضور مسیح نصف بشر اور نصف روح پاک ہیں۔
مَلَكَ لَا لِأَنْ جَبْرِيلَ وَهَبَ لِعَرِيْمَ۔
کیونکہ جبریل نے حضرت مریم کو انہیں بخشا۔

اور ان کی پیدائش بھی حضور علیہ السلام کے نور سے ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام از سر تا پا روح ہیں۔

روح البیان نے اسی آیت لَا تَدْرِيكَ کے ماتحت لکھا ہے۔

الْحَقِيقَةُ الْمُخَصَّدِيَّةُ هِيَ حَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ وَهُوَ
حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے اور وہ ہی

الوجود العام الفاضل۔ وجود عام ہے۔

لہذا آیت کے معنی یہ ہوتے کہ روح وہ جو امر یعنی کن سے بلا واسطہ پیدا ہو۔ اور وہ تو حقیقت محمدیہ ہے۔ کہ بلا واسطہ ان کی پیدائش ہے اور سب کی پیدائش ان کے نور سے ہے مطلب یہ ہوا کہ عالم کی روح حقیقی میں ہوں۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ فرمایا کہ یہاں روح سے قرآن یا جبریل مراد ہیں۔ کفار نے سوال کیا تھا کہ قرآن کیا ہے شعر ہے یا کہانت؟ جبریل کون ہیں؟ اور کیسے آتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ قرآن امر الہی ہے نہ شعر ہے نہ جادو۔ جبریل امر الہی سے آتے ہیں۔ وَمَا يَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اسی کبیر میں ہے۔

فَإِنَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى مُمَكِّنَةً بَلْ حَاصِلَةٌ
فَأَيُّ مَا يَجْعَلُ مَعْرِفَةَ الرُّوحِ۔ جب حضور علیہ السلام خدا کو پہچانیں تو روح کو کیوں نہ پہچانیں۔

تیسرے یہ کہ مفسرین و محدثین نے تصریح فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کو روح کا علم تھا۔ تفسیر خازن نے اسی آیت کے ماتحت لکھا۔

قِيلَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ مَعْلَى الرُّوحِ
لَكِنْ لَمْ يَخْبِرْهُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْإِخْبَارَ كَانَ عُلَمَاءُ
لِثَبُوتِهِ وَالْقَوْلُ الْأَصَحُّ أَنَّ اللَّهَ إِسْتَأْذَنَ بِعِلْمِ
الرُّوحِ۔ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو حقیقت روح معلوم تھی لیکن اسکی خبر نہ دی کیونکہ یہ خبر نہ دینا آپ کی نبوت کی علامت اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم روح سے خاص ہے۔

اس عبارت میں علم روح ماننے والوں کو مشرک نہ کہا گیا اور نہ ان کے قول کو غلط بتایا۔

تفسیر روح البیان اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔

جَلَّ مَنْصَبُ حَبِيبِ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا
بِالرُّوحِ مَعَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِاللَّهِ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
بِقَوْلِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ حضور علیہ السلام کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ روح سے ناواقف ہوں حالانکہ آپ اللہ سے واقف ہیں رب نے آپ پر احسان بتایا کہ فرمایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا۔

تفسیر مدارک یہ ہی آیت۔ وَقِيلَ كَانَ
السُّؤَالُ عَنْ خَلْقِ الرُّوحِ يَعْنِي مَخْلُوقٌ أَمْ لَا
لِقَوْلِهِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ذَلِيلٌ خَلَقِ الرُّوحَ فَكَانَ
جَوَابًا۔ کہا گیا ہے کہ سوال روح کی پیدائش سے متعلق تھا کہ روح مخلوق بھی ہے یا نہیں اور رب کا فرمان مِنْ أَمْرِ رَبِّي روح کے مخلوق ہونے کی دلیل ہے لہذا یہ جواب ہو گیا۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں روح کا علم ہونے نہ ہونے سے بحث ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں تو ذکر مخلوقیت روح کا ہے، مدارج النبوت جلد دوم صفحہ ۴۰ وصل ایذا رسانی کفار فقرا۔ صحابہ را میں شیخ

فرماتے ہیں۔

”چہ گونہ جرات کند مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین کند و دادہ است ادراحتی سبحانہ، علم ذات و صفات خود و فتح کردہ برائے افق مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب جامعیت و سہ قطرہ ایست از دریا و ذرہ ایست از بید۔ احیاء۔ احیاء۔ العلوم میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ وَلَا تَنْظُرْ اَنْ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مَكْشُوفًا لِرَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِنْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَعْرِفُ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ فَلَا يَبْعَثُ اَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ مَكْشُوفًا لِبَعْضِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ۔

مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے حقیقت روح کے علم کی نفی کرے حالانکہ رب نے ان کو اپنی ذات و صفات کا علم دیا ہے اور ان پر علوم اولین و آخرین کھول دیئے حضور علیہ السلام کے علم کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے وہ تو اس دریا کا ایک قطرہ اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔ تم یہ گمان نہ کرنا کہ روح حضور علیہ السلام کو ظاہر نہ تھی۔ کیونکہ جو اپنے کو نہ پہچانے گا۔ وہ اللہ کو کس طرح پہچان سکتا ہے یہ بھی بعید نہیں کہ روح بعض اولیاء و علما کو ظاہر ہو۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم روح عطا ہوا بلکہ حضور کے صدقے سے بعض علما۔ و اولیاء کو بھی ملا۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ مگر وہ بلا دلیل ہے۔ نیز جب ثبوت و نفی کے دلائل ہوں تو ثبوت کو اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ ہم قاعدہ اصول کا بیان کر چکے ہیں۔

(۱۲) عَمَّا لَلّٰهُ عَنْكَ لِمَا اَذْنَتْ لَهُمْ غُرُوهُ تَبَوَّكُ مِّنْ بَعْضِ مَنَافِقِيْنَ نَعْلُظُ بِهَانَةِ كَرِّ شَرَكْتِ نَكِي۔ حضور علیہ السلام کو ان کی حیلہ سازی کا پتہ نہ لگا اور انہیں جہاد میں نہ جانکی اجازت دے دی اس آیت میں آپ پر عتاب فرمایا گیا کہ کیوں اجازت دی۔ اگر آپ کو علم غیب ہوتا۔ تو اصل حال آپ پر ظاہر ہوتا۔

جواب:- نہ اس آیت میں آپ پر عتاب ہے اور نہ حضور ان کے فریب سے بے خبر تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے انکی پردہ پوشی فرماتے ہوئے اجازت دی۔ رب نے فرمایا کہ اے مجرموں کے پردہ پوش! آپ نے ان کو رسوا کیوں نہ کیا؟ عتاب غلطی پر ہوتا ہے یہاں غلطی کون سے ہوئی تھی؟ عَمَّا لَلّٰهُ کلمہ دعائیہ ہے نہ کہ عتاب۔

(۱۳) يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرْسٰهُنَّا فِيمَ اَنْتَ مِنْ ذٰكِرٰهَا۔ (پارہ ۳۰ سورہ ۷۹ آیت ۲۲، ۲۳) ہوئی ہے تم کو اس بیان سے کیا تعلق۔

اس آیت سے مخالفین دلیل لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہ تھا کہ کب ہوگی۔ لہذا آپ کو علم غیب کئی نہ ہوا۔ جواب صحیح یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ علم بھی عطا فرمایا۔ مفسرین نے اس آیت کی چند توجہیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت علم قیامت عطا کرنے سے پہلے کی ہے دوم یہ کہ اس سے مقصود ساتلین کو جواب دینے سے روکنا ہے نہ کہ آپ کے علم کی نفی۔ تیسرے یہ کہ اس آیت میں فرمایا گیا۔ اَنْتَ مِنْ

ذکر اھا آپ اس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں آپ کو دیکھ کر ہی جان لینا چاہیے کہ قیامت قریب ہے۔
چوتھے یہ کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں آپ یہ باتیں بتانے نہیں بھیجے گئے۔
تفسیر صادی یہ ہی آیت۔

وَهَذَا قَبْلَ إِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا فَلَا يَتَأَنَّى فِي أَلَمِ عَلَيْهِ
السَّلَامَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَعْلَمَهُ اللَّهُ
بِجَمِيعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔
روح البیان یہ ہی آیت۔

بعض مشائخ ادرم گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے
دینے سے پہلے کی ہے لہذا یہ اس قول کے خلاف نہیں
کہ حضور علیہ السلام دنیا سے نہ گئے یہاں تک کہ اللہ
نے آپ کو دنیا و آخرت کے سارے علوم دے دیئے۔
آیت کے حصر کے خلاف نہیں۔

قد ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ
السَّلَامَ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتَ السَّاعَةِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ
وَهُوَ لَا يَتَأَنَّى فِي الْحَصْرِ فِي الْآيَةِ۔
روح البیان میں یہ ہی آیت پارہ ۹ زیر آیت یَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِي عَنِهَا میں بھی ہے
کہ دنیا کی کل عمر ۷۰ ہزار سال ہے۔ یہ روایت صحیحہ ثابت ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت
کا علم ہے۔

تفسیر فائز یہ ہی آیت۔ وَقَبْلَ مَعْنَاهُ فِيمَ
إِنْكَارٍ لِّسُؤَالِهِمْ أَيْ فِيمَ هَذَا السُّؤَالِ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ
يَا مُحَمَّدٌ مِنْ ذِكْرِهَا أَيْ مِنْ غَلَامَتِهَا لِأَنَّكَ
أَخْرَجَ الرَّسُولَ فَكَفَاهُمْ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى ذِكْرِهَا۔

تفسیر مدارک یہ ہی آیت۔ أَوْ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ السَّاعَةَ وَيُسْأَلُ
عَنْهَا حَتَّى تَوَلَّتْ فَهُوَ تَعَجَّبَ مِنْ كُفْرِهِ وَذَكَرَهَا۔

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کس قدر ذکر قیامت فرماتے ہیں۔

یافہما کفار کے سوال کا انکار ہے یعنی یہ سوال کس شمار
میں ہے پھر فرمایا کہ آپ اس قیامت کی نشانیوں میں
سے ہیں۔ کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ قیامت کی

مدارک یہ ہی آیت۔ أَوْ فِيمَ إِنْكَارٍ
لِّسُؤَالِهِمْ عَنْهَا أَيْ فِيمَ هَذَا السُّؤَالِ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ

مِنْ ذِكْرِهَا وَ أَنْتَ أَخِرُ الْأَنْبِيَاءِ عِلْمًا مِنْ
عِلْمَاتِهَا فَلَا مَعْنَى لِشَوَالِهِمْ عَنْهَا۔

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا قیامت کے متعلق پوچھنا لغو ہے آپ خود اس کی علامت ہیں وہ کیوں پوچھتے ہیں۔ مدارک یہ ہی آیت۔

قِيلَ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا مُتَّصِلٌ بِالشَّوَالِ أَيْ
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا وَيَقُولُونَ
أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا لَمْ اسْتَأْذِنْ فَقَالَ إِلَى
رَبِّكَ۔

اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے ہے۔ رب نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تو یہ آیت علم قیامت کا ثبوت ہے۔ مدارک یہ ہی آیت۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنِ اخْتَفَاهَا أَيْ لَمْ تُبْعَثْ
لِتَعْلَمَهُمْ بِوَقْتِ السَّاعَةِ إِنَّمَا أَنْتَ الْغَـ

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کا یہ کہنا کہ اگر آپ قیامت کی خبر دے دیں تو آپ نبی ہیں ورنہ نہیں۔ محض بیہودہ ہے کیونکہ قیامت کی خبر دینا نبوت کے فرائض میں سے نہیں۔ نبی کے لئے تبلیغ احکام ضروری ہے۔ مدارج النبوة جلد دوم صفحہ ۳۰ وصل ایذا رسانی کفار فقرہ صحابہ راس ہے۔

"و بعض علماء علم ساعۃ نیز مثل ایں معنی گفتہ اند"

(۱۴) يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِیْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔

(پارہ ۹ سورہ ۷۰ آیت ۱۸۷) ہے۔

مخالفین اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں۔ اس سے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا۔ اس میں تو یہ ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ دینے کی نفی نہیں۔ دوم یہ کہ یہ علم قیامت دینے سے قبل کی آیت ہے۔

تفسیر صاوی یہ ہی آیت۔ وَالَّذِي يُحِبُّ
الْإِيمَانَ بِهِ أَنَّ الْكِبَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَسْأَلْ مِنْ

حس پر ایمان لانا ضروری ہے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے منتقل نہ ہوتے یہاں تک کہ رب نے آپ کو

الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ الْمُغَيَّبَاتِ الَّتِي
تُحْصَلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ
عَيْنٌ يَقِينُ لِمَا وَرَدَ رُفِعَتْ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ
فِيهَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كُفَىٰ هَذِهِ وَوَرَدَ أَنَّهُ أُطْلِعَ لِي
الْجَنَّةَ وَمَا فِيهَا وَالنَّارَ وَمَا فِيهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ وَمَا
تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ وَلَكِنْ أَمِيرُ بَيْتَانِ بَعْضُهَا-

وہ تمام غائب چیزیں بتا دیں جو دنیا اور آخرت میں آیا
کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی۔ پس ہم اس میں
اس طرح نظر کر رہے ہیں جیسے اپنے اس ہاتھ میں یہ بھی آیا
ہے کہ ہم کو جنت اور وہاں کی نعمتوں اور دوزخ اور
وہاں کے عذابوں پر اطلاع دی گئی علاوہ ازیں اور
متواتر خبریں ہیں لیکن بعض کے چھپانیکا حکم دیا گیا۔

تفسیر خازن میں اس آیت میں ہے کہ اس کی اصل عبارت یہ ہے۔ یسلونک عنہا کانک حفی یعنی یہ لوگ
آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ ان پر بڑے مہربان ہیں۔ اور آپ ان کو بتا ہی دیں گے حالانکہ یہ اسرار
الہی میں سے ہے اغیار سے چھپانا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم ہے مگر اظہار کی اجازت
نہیں۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ
اللَّهِ- (پارہ ۲۲ سورہ ۲۳ آیت ۶۳)
جواب۔ تفسیر صاوی یہ ہی آیت۔ إِنَّمَا وَقْتُ
السَّوَالِ وَالْأَلَمِ تَخْرُجُ لَيْعِنًا عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى
أُطْلِعَهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَمِيعِ الْمُغَيَّبَاتِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا
السَّاعَةُ-

لوگ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ کہ اس کا علم
تو اللہ ہی کے پاس ہے۔
یعنی اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں اور یہ سوال کے
وقت تھاوردنہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے گئے یہاں
تک کہ آپ کو اللہ نے تمام غیبوں پر مطلع فرمادیا۔ جن
میں سے قیامت بھی ہے۔

روح البیان یہ ہی آیت۔

وَلَيْسَ مِنْ شَرَطِ الْيَقِينِ أَنْ نَعْلَمَ الْغَيْبَ بِغَيْرِ
تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

اور نبی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر
بتائے غیب جانے۔

اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں لہذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا
غلط ہے۔ تفسیر صاوی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

الْمَعْنَى لَا يُقَيِّدُ عِلْمَهُ غَيْرُهُ تَعَالَى فَلَا يَتَنَا فِي أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا
حَتَّىٰ أُطْلِعَ عَلَىٰ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائِنْ
وَمِنْ جُمْلَتِهِ عِلْمُ السَّاعَةِ-

معنی یہ ہیں کہ قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے
سکتا۔ پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ
السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ رب
تعالیٰ نے ان کو سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع
فرمادیا۔ ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔

مخالفین علم قیامت کی نفی کی دلیل میں شروع مشکوٰۃ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے

حضور علیہ السلام سے عرض کیا أخبرنی عن الساعة مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے تو فرمایا۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ یعنی اس بارے میں ہم سائل سے زیادہ جانتے والے نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں۔

مگر یہ دلیل بھی محض لغو ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ اس میں حضور علیہ السلام نے اپنے جاننے کی نفی نہیں کی بلکہ زیادتی علم کی نفی کی۔ ورنہ فرماتے۔ لَا أَعْلَمُ میں نہیں جانتا۔ اتنی دراز عبارت کیوں ارشاد فرمائی؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے جبریل اس مسئلہ میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے کہ مجھ کو بھی خبر ہے اور تم کو بھی اس مجمع میں یہ پوچھ کر راز ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ دوسرے یہ کہ جواب سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا۔ فَأَخْبِرْ عَنِ امَّا زَاتِهَا تو قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے اس پر حضور علیہ السلام نے چند نشانیاں بیان فرمائیں کہ اولاد نافرمان ہوگی اور کمین لوگ عزت پائیں گے وغیرہ وغیرہ جس کو قیامت کا بالکل علم ہی نہ ہو۔ ان سے اس کے نشان پوچھنا کیا معنی؟ نشان اور پتہ تو جاننے والے سے پوچھا جاتا ہے۔

حضور علیہ السلام نے قیامت قائم ہونے کا دن بتایا۔ مشکوٰۃ باب الجمعہ میں ہے۔
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
کلمہ اور بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا۔

ہم اور قیامت اس طرح ملے ہوئے جیسے گئے ہیں۔
بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
(مشکوٰۃ باب خطبہ یوم الجمعہ)

یعنی ہمارے زمانہ کے بعد بس قیامت ہی ہے اور اس قدر علامات قیامت ارشاد فرمائیں۔ کہ ایک بات بھی نہ چھوڑی۔ آج میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آ سکتی کیونکہ نہ ابھی دجال آیا نہ حضرت مسیح و مہدی نہ آفتاب مغرب سے نکلا۔ ان علامات نے قیامت کو بالکل ظاہر فرمادیا پھر قیامت کا علم نہ ہونے کے کیا معنی؟ پس زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ سنہ نہ بتایا کہ فلاں سنہ میں قیامت ہوگی۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ پاک میں سنہ مقرر ہی نہ ہوتی تھی۔ سنہ ہجری عہد فاروقی میں مقرر ہوئی کہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوتی مگر سنہ ہجری کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ بلکہ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ سال میں جو کوئی بھی اہم واقعہ ہوا اس سے سال منسوب کر دیا۔ سال فیل، سال فتح، سال حدیبیہ وغیرہ۔ تو سنہ ہجری کس طرح بتایا جاسکتا تھا۔ اس دن کے علامات وغیرہ سب بتا دیتے اور جو ذات اس قدر تفصیلی علامتیں بیان کرے وہ بے علم کس طرح ہو سکتی ہے؟ نیز ہم ثبوت علم غیب میں وہ حدیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے من و عن واقعات بیان کر دیئے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ قیامت کا علم نہ ہو۔ کیونکہ دنیا ختم ہوتے ہی قیامت ہے اور حضور علیہ السلام کو

یہ علم ہے کہ کونسا واقعہ کس کے بعد ہو گا تو جو آخری واقعہ ارشاد فرمایا وہ ہی دنیا کی انتہا ہے اور قیامت کی ابتدا دو ٹوٹی ہوئی چیزوں میں سے ایک کی انتہا۔ کا علم دوسری کے ابتداء کا علم ہوتا ہے۔ اس پر خوب غور کر لیا جو سے۔ نہایت نفیس تحقیق ہے جو حضرت صدر الافاضل مرشدی استاذی مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے ایک تفسیر کے دوران میں ارشاد فرمائی۔

اعتراف ۱۶- اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَكُونُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اترتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا سمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بیشک اللہ جانتے والا بتائیے والا ہے۔ (پارہ ۲۱ سورہ ۳۱ آیت ۳۲)

اس آیت سے مخالفین کہتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یہ اللہ کی صفت ہے جو کسی غیر کیلئے ثابت کرے وہ مشرک ہے اسی کو علوم خمسہ کہتے ہیں قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، غورت کب پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور کل کیا ہو گا اور کون کہاں مرے گا؟ اس آیت کی تائید میں شرح مشکوٰۃ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے قیامت کے متعلق دریافت کیا۔ تو فرمایا۔ فی خمسہ لا یعلمہنَّ الا اللہ ثم قرأ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ یعنی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر یہ ہی آیت تلاوت فرمائی۔ ہم علوم خمسہ کے بارے میں نہایت منصفانہ تحقیق کرتے ہیں اور ناظرین سے انصاف کی توقع اور اپنے رب سے تمنائے قبول رکھتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال پھر اس حدیث کے متعلق محدثین کے اقوال پھر اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔

تفسیرات احمدیہ زیر آیت مذکورہ۔

وَلَكَّ اَنْ تَكُوْلَ اِنَّ عِلْمَ هٰذِهِ الْعَمْسَةِ وَاَنْ لَا يَعْلَمَهَا اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ لَكِنْ تَكُوْرُ اَنْ يَعْلَمَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ مَّجْبِيَةٍ وَاَوَّلِيَّاءُ هٖ بَرِيَّةٌ قُلُوْبُهُ تَعْلَمُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَعْنَى الْمَخْبَرِ
اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچوں باتوں کو کچھ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جائز ہے کہ خدا پاک اپنے ولیوں اور محبوبوں میں سے جس کو چاہے سکے اسے اس قول کے قرینہ سے کہ اللہ جانتے والا بتانے والا ہے خیر بمعنی مخبر۔

تفسیر مادی آیت مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کے ماتحت فرماتے ہیں۔

اٰی مِنْ حَيْثُ ذَاتَهَا وَاَمَّا بِاَعْلَامِ اللّٰهِ لِلْعَبْدِ فَلَا مَنَاعَ مِنْهُ كَالْاَنْبِيَاءِ وَبَعْضُ الْاَوَّلِيَّاءِ قَالَ تَعَالٰی
یعنی ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جانتا لیکن اس بندے کا اللہ کے بتانے سے جانتا اس سے کوئی مانع

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ قَالَ
تَعَالَى فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ فَلَا مَتَاعَ مِنْ كُودِنِ اللَّهِ يُطْلَعُ بَعْضُ
عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى بَعْضِ الْمَغْشَاةِ فَتَكُونُ
مُعْجَزَةً لِلنَّبِيِّ وَكَرَامَةً لِلْوَلِيِّ وَلِذَلِكَ قَالَ
الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ نَبِيٌّ مِنَ الدُّنْيَا
حَتَّى أَطْلَعَهُ عَلَى تِلْكَ الْعَمَسِ.

نہیں جیسے انبیاء اور بعض اولیاء رب نے فرمایا کہ یہ لوگ
خدا کے علم کو نہیں گھیر سکتے مگر جس قدر رب چاہے اور
فرمایا کہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں فرماتا سوائے
برگزیدہ رسولوں کے پس اگر خدا تعالیٰ اپنے بعض نیک
بندوں کو بعض غیبوں پر مطلع فرمادے تو کوئی مانع نہیں
پس یہ علم نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہو گا اسی لئے
علماء نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا
سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان کو ان
پانچوں باتوں پر رب نے مطلع فرمایا۔

تفسیر عرائس البیان زیر آیت یَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ہے۔

سَمِعْتُ أَيْضًا مِنْ بَعْضِ الْأَوَّلِيَاءِ أَنَّهُ أَخْبَرَ
مَا فِي الرَّحِمِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَرَأَيْتُ بَعْضَ بَعْضِ مَا
أَخْبَرَ۔

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَمَا رَوَى عَنْ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوَّلِيَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ
عَنِ الْغُيُوبِ فَيَتَعَلَّمُ اللَّهُ تَعَالَى إِعْطَا بَطْرِيقِ الْوَحْيِ
أَوْ بَطْرِيقِ الْإِلْهَامِ وَالْكَشْفِ وَكَذَا أَخْبَرَ بَعْضُ
الْأَوَّلِيَاءِ عَنْ تَرْوِيلِ الْمَطَرِ وَأَخْبَرَ عَنَّا فِي الرَّحِمِ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَوَقَّعَ كَمَا أَخْبَرَ۔

قیامت کے علم کی تحقیق ہم س سے پہلے کر چکے ہیں۔ جو علوم خمسہ میں سے ہے۔

ان تفسیر کی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے عوم خمسہ اپنے حبیب علیہ السلام کو دینے اور اس
آیت میں ضمیر بمعنی خبر ہے۔ اس کے متعلق اور بھی تفسیر کی عبارتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مگر اس پر اکتفا
کر رہا ہوں۔ اب رہی مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان کی حدیث کہ یہ پانچ چیزیں کوئی نہیں جانتا س کی شرحیں مدحہ
ہوں امام قرطبی، امام عینی، امام قسطلانی شرح بخاری میں اور ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ کتاب بیان فضل
اول میں اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فَمَنْ ادَّعَى عِلْمَ شَيْءٍ مِنْهَا غَيْرَ مُسْتَدٍّ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِبًا فِي

پس جو شخص ان پانچوں میں سے کسی چیز کے علم کا
دعویٰ کرے حضور علیہ السلام کی طرف بغیر نسبت کئے

دَعْوَةُ-

ہوتے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

لمعات میں شیخ عبدالحق علیہ الرحمۃ اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

الْمُرَادُ لَا يَعْلَمُ بِدُونِ تَعْلِيمِ اللَّهِ تَعَالَى۔
مراد یہ ہے کہ ان پانچوں باتوں کو بغیر اللہ کے بتانے کوئی نہیں جانتا۔

اشعة المعات میں شیخ عبدالحق اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "مراد آنسب کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل ایہنا راند امراز امور الغیب اذکر کہ جز خدا تے تعالیٰ کے آں راند اند مگر آنکہ دے تعالیٰ از نزد خود کے را بوجی والہام بداند۔" مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازہ سے کوئی نہیں جان سکتا۔ کیونکہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مگر وہ جس کو اللہ اپنی طرف سے بتا دے۔ وحی یا الہام سے۔ امام قسطلانی شرح بخاری کتاب التفسیر سورہ رد میں فرماتے ہیں۔

لَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَمَنُ
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى غَيْبِهِ وَ
الْوَلِيُّ الْكَامِلُ لَهُ يَأْخُذُ عَنْهُ۔
کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے
اور پسندیدہ رسول کے کیونکہ رب تعالیٰ اس کو اپنے
غیب پر مطلع فرماتا ہے اور ان کا تابع ولی ان سے وہ
غیب لیتا ہے۔

انجام الحاجہ حاشیہ ابن ماجہ باب اشراط الساعة زیر حدیث خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ ہے۔

أَخْبَرَ الصِّدِّيقُ رَوْحَكَ بِنْتِ خَارِجَةَ أَكْثَرًا حَامِلَةً
بِنْتِ فَوَلَدَتْ بَعْدَ وَقَاتِهِ أُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ أَبِي
بَكْرٍ فَهَذَا مِنَ الْفَرَاغَةِ وَالظَّنِّ وَبُصْدُقِ اللَّهِ
فَرَاغَةُ الْمُؤْمِنِ۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی بنت خاریجہ کو
خبر دی کہ وہ بیٹی سے حاملہ ہیں۔ لہذا صدیق کی وفات
کے بعد ام کلثوم بنت صدیق پیدا ہوئیں پس یہ
فراست اور ظن ہے خدا تعالیٰ مومن کی فرست کو سچا
کر دیتا ہے۔

سید شریف عبد العزیز مسعود تاب الابرار میں فرماتے ہیں۔

هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ
الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ وَكَيْفَ تَخْفَى
ذَلِكَ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أُمَّتِهِ الشَّرِيفَةِ
يَعْلَمُونَهَا وَهُمْ دُونَ الْعَوْتَ فَكَيْفَ بِالْعَوْتَ
فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ مُسْتَبْتَبٌ
كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ
حضور علیہ السلام پر ان پانچ مذکورہ میں سے کچھ بھی چھپا
ہوا نہیں اور حضور پر یہ امور مخفی کیونکر ہو سکتے ہیں
حالانکہ آپ کی امت کے ساتھ قسب ان کو جانتے ہیں
پس غوث کا کیا پوچھنا اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ
وسلم کا کیا کہنا جو ہر چیز کے سبب ہیں اور جن سے ہر
چیز ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی روض النظر شرح جامع صغیر میں اسی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا هُوَ مَعْنَاهُ بَأَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا
أَحَدٌ بِذَاتِهِ إِلَّا هُوَ لَكِنْ قَدْ يَعْلَمُ بِهِ بِإِعْلَامِ اللَّهِ
فَإِنْ تَمَّ مَنْ يَعْلَمُهَا وَقَدْ وَجَدْنَا ذَلِكَ بِغَيْرِ وَاحِدٍ
كَمَارَةً يَنَا جَمَاعَةً عَلِمُوا مَتَى يَمُوتُونَ وَعَلِمُوا
مَتَى الْأَرْحَامِ-

حضور علیہ السلام کا فرمانا الا ہوا اس کے معنی یہ ہیں کہ
انکو اپنے آپ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن نبی اللہ
کے بتائیے جان لیتے ہیں کیونکہ یہاں وہ لوگ ہیں جو
جانتے ہیں ہم نے متعدد کو ایسا پایا جیسے ہم نے ایک
جماعت کو دیکھا کہ وہ جان دیتے ہیں کہ کب مرینگے اور
جانتے ہیں قلم کے بچہ کو۔

یہی علامہ جلال الدین سیوطی خلاص شریف میں فرماتے ہیں۔

عَرَضَ عَلَيْهِ مَا هُوَ كَائِنْ فِي أُمَّتِهِ حَتَّى تَقُومَ
السَّاعَةُ-

علامہ ہیجوری شرح قصیدہ بردہ صفحہ ۴۴ میں فرماتے ہیں۔
لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بَعْدَ
أَن أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ-

جمع النہایہ میں علامہ شنوانی فرماتے ہیں۔
قُدِّرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُخْرِجِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ
السَّلَامَ حَتَّى أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ-

یہی علامہ شنوانی اسی جمع النہایہ میں فرماتے ہیں۔
قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ لَا يَعْلَمُ هَذَا الْخَمْسَ عِلْمًا
لذَاتِيَا ذَاتِيَا بَلَا وَاسِطَةً إِلَّا اللَّهُ فَالْعِلْمُ بِهَذَا
الْصِفَةِ مِمَّا اخْتَصَّ اللَّهُ بِهِ وَ أَمَّا بِوَاسِطَةٍ فَلَا
يَخْتَصُّ بِهِ-

فتوحات دہلیہ شرح اربعین نودی میں فاضل ابن عطیہ فرماتے ہیں۔
الْحَقُّ كَمَا قَالَ جَمَعَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْضِ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ
السَّلَامَ حَتَّى أَطْلَعَهُ عَلَى كُلِّ مَا بِهِمْ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ
أَمَرَ بِكُمْ بَعْضُ وَإِلَّا عِلَامَ بَعْضُ-

شاہ عبدالعزیز صاحب بستان محدثین صفحہ ۱۱۴ میں فرماتے ہیں۔ "نقل می کند کہ وید شیخ بن حجر فرزند فی
زبست کبیدہ خاطر بحضور شیخ رسید۔ شیخ فرمود کہ از پشت تو فرزند مے خواہد آمد کہ بعلم خود دنیار پر کند۔"

نقل ہے کہ شیخ ابن حجر کے والد کا کوئی بچہ نہ جیتا تھا۔ لول دل ہو کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے شیخ نے فرمایا کہ تمہاری پشت سے ایسا فرزند ہو گا کہ اپنے علم سے دنیا کو بھر دے گا۔

یہاں تک تو علوم خمسہ کے نقلی دلائل تھے۔ اسکی عقلی دلیل یہ ہے کہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ جس کا حوالہ ہم تحذیر الناس سے پیش کر چکے ہیں ب دیکھنا یہ ہے کہ منقوش میں سے کسی کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا یا نہیں۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ شکم مادر میں بچہ بننے کا ذکر فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَتٍ فَيَكْتَسِبَ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيئَهُ أَوْ سَعِيدَهُ لَمْ يَنْفَعْ فِيهِ الزُّوْجُ

یعنی پھر رب تعالیٰ ایک فرشتہ کو چار باتیں بتا کر بھیجتا ہے وہ فرشتہ لکھ جاتا ہے اسکا عمل اسکی موت اس کا رزق اور یہ کہ نیک بخت ہے یا بد بخت پھر روح پھونکی جاتی ہے۔

یہ ہی علوم خمسہ ہیں اور تمام موجودہ اور گزشتہ لوگوں کی یہ پانچ باتیں وہ فرشتہ کاتب تقدیر جانتا ہے مشکوٰۃ باب میں ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔

معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں علوم خمسہ ہیں۔ تو وہ ملائکہ جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں اسی طرح انبیاء و اولیاء جن کی نظر لوح محفوظ پر رہتی ہے ان کو یہ علوم خمسہ حاصل ہوتے۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے کہ میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اولاد آدم کی رو میں سیاہ و سفید رنگ میں دکھ دی گئیں کہ سیاہ رو میں تو کافروں کی ہیں اور سفید مسلمانوں کی۔ معراج میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس صرح دیکھا کہ ان کے داہنے جانب سفید اور بائیں جانب سیاہ رنگ کی ارواح ہیں یعنی جنتی دوزخی لوگ مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور کفار کو ملاحظہ فرما کر غمگین۔ اسی مشکوٰۃ کتاب الایمان بالقدر میں ہے۔ کہ ایک دن حضور علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں لئے ہوتے مجمع صحابہ میں تشریف مانتے۔ اور داہنے ہاتھ کی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمام جنتی لوگوں کے نام مع ان کے قبیلے کے ناموں کے ہیں۔ اور دوسری کتاب میں تمام دوزخیوں کے نام مع ان کے قبائل کے ہیں۔ اور آخر میں ان ناموں کا ٹوٹل بھی لگا دیا گیا ہے۔ کہ کل کہتے۔ اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری نے مرقات میں فرمایا۔ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِشَارَاتِ أَنَّهُمَا جَبَّتَانِ وَقَبِيلُ نَحْشٍ۔ اشارہ سے یہ کہ غمناک ہو رہے کہ وہ کتابیں دیکھنے میں آ رہی تھیں۔ اسی مشکوٰۃ باب عذاب القبر میں ہے کہ جو مردہ نکیرین کے امتحان میں کامیاب

یا ناکام ہوتا ہے تو نکیرین کہتے ہیں۔ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنْكَ تَقُولُ هَذَا بِمِ تُوِپِلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہ کہے گا۔ معصوم ہوا کہ نکیرین کو امتحان میت سے پہلے ہی سعادت اور شقاوت کا علم ہوتا ہے۔ امتحان تو فقط پابندی قانون یا معترض کا منہ بند کرنے کو ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی صالح آدمی کی بیوی اس سے لڑتی ہے تو جنت سے حور پکارتی ہے کہ یہ تیرے پاس چند دن کا بھان ہے۔ پھر ہمارے پاس آنیوالا ہے اس سے بھگوانہ کر مشوۃ کتاب النکاح فی غنۃ النساء معلوم ہوا کہ حور کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بالآخر ہو گا۔ حضور علیہ السلام نے جنگ بدر میں ایک دن پہلے زمین پر نشان لگا کر فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا اور یہاں فداں۔ موت کی زمین کا علم ہوا (مشکوٰۃ کتاب الجہاد)۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ علوم خمسہ کا علم اللہ نے بعض بندوں کو بھی دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا تم ان سب کے علوم کو محیط تو کس طرح ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام کو علوم خمسہ حاصل نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ پانچ علوم عتیقی حادث ہو کر خدا کی صفت نہیں۔ ورنہ کسی کو ان میں سے ایک بات کا بھی علم نہ ہوتا۔ صفت الہی میں شرکت نہ تو کلاً جائز نہ بعضاً۔ ان دلائل کے جواب انشاء اللہ مخالف سے نہ بن سکیں گے۔

اعتراف :- وَمَا يَعْلَمُ ثَاوِیْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ مشابہات آیات کی تاویل رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہات آیات کا علم نہ تھا۔

جواب :- اس آیت میں یہ کہاں فرمایا گیا کہ ہم نے مشابہات کا تم کسی کو دیا بھی نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ الزَّحُفُ - عِلْمُ الْقُرْآن - اپنے حبیب کو رحمان نے قرآن سکھایا۔ جب رب نے سار قرآن حضور کو سکھادیا تو مشابہات بھی سکھادیتے۔ اسی لئے حنفی مذہب کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام مشابہات کو جانتے ہیں ورنہ ان کا نازل کرنا بیکار ہو گا۔ شافعیوں کے نزدیک عمداً بھی جانتے ہیں وہ وَالزَّاحِفُونَ فی العلم پر وقف کرتے ہیں۔ شافعی کے ہاں اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشابہات کا علم اللہ تعالیٰ اور منصوبہ عمداً کے سوا کسی کو نہیں۔

دوسری فصل

نفی غیب کی احادیث کے بیان میں

مخالفین نفی غیب کے لئے بہت سی احادیث پیش کرتے ہیں ان سب کا بنیادی جواب تو یہ ہے کہ ان حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ مجھے رب نے فلاں چیز کا علم نہ دیا بلکہ کسی میں تو ہے۔ اللہ اعلم کسی میں ہے مجھے کیا خبر کسی میں ہے کہ فلاں بات حضور علیہ السلام نے نہ بتائی۔ کسی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فلاں سے یہ بات پوچھی۔ اور یہ تمام باتیں علم کی نفی ثابت نہیں کرتیں۔ نہ بتانا یا پوچھنا یا اللہ اعلم فرمان اور

بہت سی مصلحتوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی باتیں خدا نے بندوں کو نہ بتائیں۔ سوال کے باوجود محقق رکھا۔ بہت سی چیزوں کے متعلق پروردگار عالم فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس کو بھی علم نہیں۔ ایک حدیث صحیح قطعی الدلائل ایسی لاؤ۔ جس میں عطائے علم غیب کی نفی ہو۔ مگر انشاء اللہ نہ لاسکیں گے۔ یہ جواب نہایت کافی تھا۔ مگر پھر بھی ان کی مشہور احادیث عرض کر کے جواب عرض کرتا ہوں۔ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ۔

اعتراف (۱) :- مشکوٰۃ باب اعلان النکاح کی پہلی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بیچیاں دف بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گانے لگیں ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا۔

وَفِیْنَا لَیْ یَعْلَمُ مَا فِی عَدِ۔ ہم میں ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔

تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چھوڑ دو۔ وہ ہی گاتے جاؤ جو پہلے گارہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا اگر ہوتا تو آپ ان کو یہ کہنے سے نہ روکتے۔ سچی بات سے کیوں روکا۔

جواب :- اولاً تو غور کرنا چاہیے کہ یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا ہی نہیں۔ کیونکہ بچیوں کو شعر بنانا نہیں آتا۔ اور نہ کسی کافر و مشرک نے بنایا۔ کیوں کہ وہ حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے لامحالہ یہ کسی صحابی کا شعر ہے۔ بقاؤ وہ شعر بنانے والے صحابی معاذ اللہ مشرک ہیں یا نہیں؟ پھر حضور علیہ السلام نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو برا کہا نہ شعر کی مذمت کی۔ بلکہ ان کو گانے سے روکا۔ کیوں روکا؟ چار وجہ سے اولاً تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے۔ تو بطور انکسار کہتے ہیں۔ ارے میاں! یہ باتیں چھوڑو وہ ہی باتیں کر دو۔ یہ بھی انکسار فرمایا۔ دوم یہ کہ کھیل کود، گانے بجانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی اس کے لئے ادب چاہیے۔ تیسرے یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چوتھے یہ کہ مرثیہ کے درمیان نعت ہونا ناپسند فرمایا۔ جیسا کہ آج کل نعت خواں کرتے ہیں کہ نعت و مرثیہ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ مرثیہ میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو۔ کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول وہ ہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتاتے یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جاوے کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔

لِکَرَامَةِ نِسْبَةِ عِلْمِ الْغَيْبِ إِلَيْهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنَّمَا يَعْلَمُ الرُّسُولُ مِنَ الْغَيْبِ مَا أَعْلَمَهُ أَوْ لِكَرَامَةِ أَنْ يُذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ صَرْبِ الدِّفِّ وَ أَثْنَاءِ مَرَثِيَةِ الْقَتْلَى لِعُلُوِّ مَنْصِبِهِ عَنْ دَالِكِ۔

اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

مکتبہ اند کہ منع آنحضرت ازیں قول بہمت آں۔
 است کہ دروے استاد علم غیب است بہ
 آنحضرت را باغوش امد و بعضے گویند کہ بہمت آں
 است کہ ذکر شریف دے در اثنا ہو مناسب نہ
 باشد۔
 شارحین نے کہا ہے حضور علیہ السلام کا اس کو
 منع فرمانا اسلئے ہے کہ اس میں علم غیب کی
 نسبت حضور کی طرف ہے۔ لہذا آپکو نا پسند آتی
 اور بعض نے فرمایا کہ آپ کا ذکر شریف کھیل
 کو میں مناسب نہیں۔

اعتراض (۲) :- مدینہ پاک میں انصار باغوں میں زدرخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ
 دے اس فعل سے انصار کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا (اس کام کو عربی میں تلتقیج کہتے ہیں) انصار نے تلتقیج
 چھوڑ دی۔ خدا کی شان پھل کھٹ گئے اس کی شکایت سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا۔
 أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ
 اپنے دنیاوی معاملات تم جانتے ہو۔

معلوم ہوا کہ آپکو یہ علم نہ تھا کہ تلتقیج روکنے سے پھل کھٹ جاوینگے اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت
 ہوا۔

جواب :- حضور علیہ السلام کا فرمانا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ اظہار ناراضی ہے کہ جب تم صبر نہیں کرتے تو
 دنیاوی معاملات تم جانو۔ جیسے ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں بھائی تو جان۔
 اس سے نفی علم مقصود نہیں۔ شرح شفاء ملا علی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں۔

وَحَصَّه اللهُ مِنَ الْإِطْلَاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَسْخَلَ بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَدَ
 الْإِنْسَارَ يُتْلِقُونَ الثَّعْلَ فَقَالَ لَوْ تَرَكْتُمُوهُ
 فَتَرَكْتُمُوهُ فَلَمْ تَخْرُجْ شَيْئًا أَوْ خَرَجَ شَيْئًا فَقَالَ
 أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ قَالَ الشَّيْخُ التَّيْمُوسِيُّ
 أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى خَرَقِ الْعَوَائِدِ فِي ذَلِكَ
 إِلَى بَابِ التَّوَكُّلِ وَ أَمَا هُنَاكَ فَلَمْ يَمْتَلِكُوا فَقَالَ
 أَنْتُمْ أَعْرَفُ بِدُنْيَاكُمْ وَلَوْ أَمْتَلَكُوا وَتَحَمَّلُوا فِي سَنَةٍ
 أَوْ سَنَتَيْنِ لَكُنْتُمْ أَمْرَ هَذِهِ الْمُحَنَّةِ۔
 اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی و دنیاوی
 مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر یہ
 اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کی تلتقیج
 کرتے ہوتے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو
 اچھا تھا انہوں نے چھوڑ دیا تو کچھ پھل ہی نہ آیا یا
 ناقص آیا تو فرمایا کہ اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ
 صنوسی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف
 عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچادیں۔ انہوں
 نے نہ مانا تو فرمادیا کہ تم جانو۔ اگر وہ مان جاتے اور دو
 ایک سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے
 بچ جاتے۔

ملا علی قاری اسی شرح شفاء جلد دوم صفحہ ۲۳۸ میں فرماتے ہیں۔
 وَلَوْ تَبَيَّنَا عَلَى كَلَامِهِ أَفَاقُوا إِلَى الْفَرْقِ تَفَعُّلُ عَنْهُمْ

كَلْفَةُ الْمَعَالِجَةِ۔

فن میں فوقیت لیجاتے اور ان سے اس تلقیح کی محنت دور ہو جاتی۔

فصل الخطاب میں علامہ قیسری سے نقل فرمایا۔
وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ مِنْ حَيْثُ عَرِثَتْهُ وَإِنْ
كَانَ يَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دِينِنَاكُمْ۔

حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ نہ
چیز بھی پوشیدہ نہیں اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ دینوں
کام تم جانو۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کاشکاری نہ کی تھی اور نہ کاشکاروں کی صحبت حاصل کی۔ مگر زمانہ قحط
آنے سے پہلے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو۔ اور فرمایا۔

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ۔
کہ جو کچھ کاٹو اس کو بلی ہی میں رہنے دو۔

یعنی گہیوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ آج بھی غلہ کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں ان کو
کھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ اور فرمایا۔

إِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنْ حَفِظْتُ عِلْمِي۔
مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو میں اس کا محافظ اور

(۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۵۵) ہر کام جانتے والا ہوں۔

یہ ملکی انتظامات وغیرہ کس سے سیکھے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کی دہائی اور حضور کاظم حضرت یوسف علیہ
السلام سے بھی کم ہے۔ معاذ اللہ۔

اعتراض (۳)۔ ترمذی کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے کہ حضرت مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھی یا کسی شئی کو چھپایا وہ جھوٹا ہے۔

وَمَنْ دَعَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفُرْيَةَ
اور جو کہے کہ حضور علیہ السلام گل کی بت جانتے ہیں
اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔

جواب:- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ تینوں باتیں اپنے خاصہ ہی معنی پر نہیں ہیں آپ نے یہ
قول اپنی رائے سے ہیں۔ اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتیں بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں رب تعالیٰ
کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت پیش فرمائی۔ اور اب تک مہجور ہل اسلام اس کو
بانتے چلے آتے ہیں۔ دیکھو اس کی تحقیق مدارج اور نسیم الریاض وغیرہ میں جوہری کتاب شان حبیب الرحمن سورہ
الجم میں اسی طرح صدیقہ کا فرمانا کہ حضور علیہ السلام نے کوئی چیز نہ چھپائی۔ اس سے مراد اس کا شرعیہ تنبیہ
ہیں۔ ورنہ بہت سے اسرار الہیہ پر لوگوں کو مطلع نہ فرمایا۔

مشکوٰۃ کتاب العلم فصل دوم میں حضرت بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام سے

دو قسم کے علوم ملے۔ ایک وہ جن کی تبلیغ کر دی۔ دوسرے وہ کہ اگر تم کو بتاؤں تو تم میرا گلہ کاٹ دو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسرار الہیہ نامحرم سے چھپائے گئے۔ اسی طرح صدیقہ کا یہ فرمان کہ کل کی بات تسویر علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اس سے مراد ہے بالذات نہ جاننا اور نہ صدہا احادیث اور قرآنی آیات کی محافظت لازم آوے گی۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کی، دجال کی، امام مہدی کی اور حوض کوثر کی شفاعت بلکہ امام حسین کی شہادت کی۔ جنگ بدر ہونے سے پیشتر کفار کے قتل کی۔ اور جگہ قتل کی خبر دی۔ نیز اگر صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کے ظاہری معنی بھی کئے جاویں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہے کہ وہ بھی بہت سے غیوب کا علم مانتے ہیں اور اس میں بالکل نفی ہے۔ مجھے آج یقین ہے کہ کل پختہ ہو گا۔ سورج نکلے گا۔ رات آوے گی۔ یہ بھی تو ملے۔ بات کا علم ہوا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا۔ مگر یہ بتی کہ جاتا ہے کہ واقعہ معراج انکے نکاح میں آنے سے پیشتر کا ہے۔ جواب تک انکے علم میں نہ آیا تھا۔

اعتراض (۴)۔ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا۔ جگہ جگہ تلاش کر لیا گیا نہ ملا پھر اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ حضور علیہ السلام کو علم تھا تو لوگوں کو اسی وقت کیوں نہ بتا دیا کہ ہار وہاں ہے۔ معلوم ہوا کہ علم نہ تھا۔

جواب۔ اس حدیث سے نہ بتانا معلوم ہوا نہ کہ نہ جاننا اور نہ بتانے میں صدہا کمزوریاں ہوتی ہیں حضرت صبرا نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب دریافت کیا۔ رب تعالیٰ نے نہ بتایا تو کیا خدا تے پاک کو بھی علم نہیں دے رہی تھی یہ تھی، کہ صدیقہ کا ہار گم ہو، مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جویں ظہر کا وقت آج وے پانی نہ ملے۔ تب حضور علیہ السلام سے عرض کیا جاوے کہ اب کیا کریں تب آیت تیمم نازل ہو جس سے حضرت صدیقہ کی عظمت قیامت تک مسلمان معلوم کر لیں کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم ملا۔ اگر اسی وقت بار بتا دیا جاتا۔ تو آیت تیمم کیوں نازل ہوتی۔ رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے۔ اس سے اونٹ کے نیچے کی چیز کس طرح مخفی رہے۔ شان محبوب علیہ سلام پیچھے کی خد توفیق دے۔

اعتراض (۵)۔ مشکوٰۃ باب الحوض والشفاء میں ہے۔

حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی جنکو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں پھر ہمارے دران کے درمیان آڑ کر دی جاوے گی ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں تو کہا جاوے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کئے پس فرمائیے

لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي فَمَا مَحَالٌ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيَقَالُ إِنَّكَ
لَا تَكْذِبُ مَا أَحَدٌ ثَوَابَعْدَكَ فَأَقُولُ مُحَقَّقًا مُحَقَّقًا

لَمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي۔ گے دوری ہو دوری ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرانے اور مومن و کافر کی پہچان نہ ہوگی کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور ملائکہ عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے۔

جواب:- حضور علیہ السلام کا ان کو صحابی کہنا طعن کے طور پر ہو گا کہ ان کو آنے دو یہ تو ہمارے بڑے مخلص صحابہ ہیں اور ملائکہ کا یہ عرض کرنا ان کو سنا کر غمگین کرنے کے لئے ہو گا۔ ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جاوے گا۔

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ عذاب چکھ۔ تو تو عزت کرم والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ هَذَا رَبِّي یہ میرا رب ہے۔

پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو حضور علیہ السلام اس سارے واقعہ کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں اَعْرِفْهُمْ ہم ان کو پہچانتے ہیں، کیا اس دن بھول جاتیں گے؟ نیز قیامت کے دن مسلمانوں کی چند علامات ہوں گی۔ اعضا۔ وضو کا چمکنا، چہرہ نورانی ہونا یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ہونا۔ پیشانی پر سجدہ کا داغ ہونا۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ اور کفار کی علامت ہوگی ان کے خلاف ہونا۔ اور ان لوگوں کو ملائکہ کا روکنا۔ ان کے ارتداد کی خاص علامت ہوگی جو آج بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامات کے ہوتے ہوئے حضور ان کو نہ پہچانیں۔ نیز آج تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنتی و جہنمی لوگوں کی خبر دے دی۔ عشرہ مبشرہ کو بشارت دی۔ دو کتابیں صحابہ کرام کو دکھادیں۔ جن میں جنتی اور جہنمی لوگوں کے نام ہیں وہاں نہ پہچانتے کے کیا معنی؟ حضور علیہ السلام کو خبر نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسَيِّئَاتِهِمْ نِزْفَرَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّجُودِ معلوم ہوا کہ قیامت میں نیک و بد لوگوں کی علامات چہروں پر ہوں گی۔

مشکوٰۃ باب الخوض والشفاعہ میں ہے کہ جنتی مسلمان جہنمی مسلمانوں کو نکالنے کے لئے جہنم میں جاتیں گے اور ان کی پیشانی کے داغ سجدہ دیکھ کر ان کو جل چکنے کے بعد نکالیں گے اور ان سے فرمایا جاوے گا۔

فَمَنْ وَجَدَ لَمْ يَلْقَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان پاؤ۔ اس کو نکال لے جاؤ۔

دیکھو جنتی مسلمان دوزخی مسلمانوں کے دل کے ایمان کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس درجہ کا ایمان ہے۔ دینار کے برابر یا ذرہ کے برابر۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چہرہ دیکھ کر علامات دیکھ کر بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔

اعتراض (۶)۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز میں حضرت ام العلاء کی روایت ہے۔

واللہ ما ادری وَاَنَا رَسُولُ اللہ مَا یَفْعَلُ بـی۔
خدا کی قسم میں نہیں جانتا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ
میرے ساتھ کیا کیا جاوے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی جی خبر نہ تھی کہ قیامت میں مجھ سے کیا معاملہ ہو گا۔
جواب:- اس جگہ علم کی نفی نہیں۔ بلکہ درایت کی نفی ہے۔ یعنی میں اپنے اُنکَل و قیاس سے نہیں جانتا کہ
میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ بلکہ اس کا تعلق وحی الہی سے ہے تو اے ام اعدا! تم جو عثمان بن مظعون کے جتنی
ہونے کی گواہی محض قیاس سے دے رہی ہو۔ یہ معتبر نہیں۔ اس غیب کی خبروں میں تو نبیہ کرام کی قیاس
نہیں فرماتے۔ ورنہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین میں ہے کہ ہم اولاد آدم کے سردار ہیں اس روز ہمارے
ہمارے ہاتھ میں ہو گا۔ آدم و آدمیان ہمارے جھنڈے کے نیچے ہونگے ان کی متابقت کس طرف کی ہو گی۔

اعتراف (<):- بخاری جلد دوم کتاب المغازی باب حدیث افک میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
تہمت لگی۔ آپ اس میں پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آتے ہوئے کچھ نہ فرما سکے کہ یہ تہمت صحیح ہے یا نہ۔ اگر تہمت
غیب ہو تو پریشانی کیسی؟ اور اتنے روز تک خاموشی کیوں فرمائی۔

جواب:- اس میں جی نہ بتانا ثابت ہے نہ کہ نہ جانا۔ نہ بتانے سے نہ جانا۔ زم نہیں آتا۔ غدر ب نے جی
بہت روز تک ان کی عصمت کی آیات نہ اتاریں تو کیا رب کو خبر نہ تھی نیز بخاری کی اسی حدیث میں ہے۔
میں اپنی بیوی کی پانچ مہنی ہی جانتا ہوں۔

مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ الْآخِرَةِ۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو غائب فرمایا۔

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا افْكٌ مِّنْهُ۔
یعنی مسلمان مردوں و عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک
گمانی کیوں نہ کی اور فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان

(پارہ ۱۸ سورہ ۲۴ آیت ۱۲) ہے۔

پتہ لگا کہ نزول برائے سے پہلے ہی مسلمانوں پر نیک گمانی واجب اور بدگمانی حرام تھی اور نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام حرام سے معصوم ہیں۔ تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکتے۔ ہاں آپ کا فوراً یہ فرمانا ہَذَا افْكٌ مِّنْهُ آپ پر
واجب نہ تھا کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ رہی پریشانی اور اتنا سکوت، یہ کیوں ہوا؟ پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لاشعری
نہیں ہے۔ اگر کسی عزت و عظمت والے کو غلط الزام لگا دیا جاوے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ یہ الزام غلط ہے۔ پھر
جی اپنی بدنامی کے اندیشہ سے پریشان ہوتا ہے لوگوں میں افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات نزول
کے انتظار میں نہ فرمایا جاتا۔ اور پہلے ہی عصمت کا اظہار فرمایا جاتا تو منافقین کہتے کہ اپنی اہل خانہ کی حمایت کی۔ اور
مسلمانوں کو تہمت کے مسائل نہ معلوم ہوتے اور پھر مقدمات میں تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا اور صدیقہ الکبریٰ

کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جواب ملا۔ اس تاخیر میں صد ہا عکستیں ہیں۔ اور یہ تو مسند عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

الْعِشْيَا لِلْعِشْيَاءِ وَالْعِشْيَا لِلْعِشْيَاءِ
(پارہ ۱۸ سورہ ۲۴ آیت ۲۶) مرد گندی عورتوں کے لئے ہیں اور گندے

اس گندی سے مراد گندی زنا ہے۔ یعنی نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں کافر ہو سکتی ہے کہ کفر سخت جرم ہے۔ مگر گھنونی چیز نہیں۔ ہر شخص اس سے عار نہیں کرتا اور زنا سے ہر طبیعت نفرت اور عار کرتی ہے اسی لئے انبیاء کی بیوی کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ دیکھو مشکوٰۃ کتاب الغسل کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اور اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی ہے۔ تو کیا حضور علیہ السلام کو عقیدے کا یہ مسند بھی معلوم نہیں تھا کہ حدیثہ سید الانبیاء کی زوجہ پاک ہیں ان سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں۔ نیز مرضی الہی یہ تھی کہ محبوبہ محبوب علیہ السلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں اور قرآن میں یہ آیات اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاکدامنی کے خبیثے پڑھوائیں کہ غازی نمازوں میں ان کی عفت کے گیت گایا کریں اب اگر حضور علیہ السلام خود ہی بیان فرمادیتے تو یہ غویاں حاصل نہ ہوتیں غرضیکہ علم تو تھا اظہار نہ تھا۔

لطف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو زیچا نے ہمت لگائی۔ تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود بیان نہ فرمائی بلکہ ایک شیر خوار بچہ کے ذریعہ پاکدامنی سے پاکدامنی فرمادی۔ حضرت مریم کو ہمت لگی۔ تو شیر خوار روح اللہ سے ان کی عصمت ظاہر کی۔ مگر محبوب علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام لگا تو کسی بچہ یا فرشتہ سے عصمت کی گواہی نہ دلائی گئی۔ بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی اور گواہی کو قرآن کا جزو بنایا۔ تاکہ یہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبوبیت کا پتہ چلے۔

تنبیہ:- ایک جہل ہے ایک نسیان ایک ذحول۔ جہل نہ جانتا ہے۔ نسیان جان کر حافظہ سے نکل جاتا۔ ذحول یہ ہے کہ کوئی چیز حافظہ میں ہو مگر ادھر توجہ نہ رہے۔ ایک شخص قرآن نہ پڑھا دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا۔ تیسرا شخص حافظہ کامل ہے۔ اگر کسی وقت کوئی آیت اس سے پوچھی تو بتا نہ سکا۔ توجہ نہ رہی۔ پہلا تو قرآن سے جاہل۔ دوسرا ناسی، تیسرا ذاہل ہوا، انبیاء نے کرام کو بعض وقت کسی خاص چیز کا نسیان ہو سکتا ہے مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے۔ قرآن کریم سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے فرماتا ہے۔ فَتَنَسِيْ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ عِزْمًا وَهُوَ يَحْمِلُ كَتَمَ ہم نے ان کا قصہ نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر نہ تھی۔ یہ تمام واقعات پیش نظر تھے۔ مگر ارادہ الہی کہ کچھ مدت کے لئے نسیان ہو گیا۔ قیامت میں شفیع کی تلاش میں سارے مسلمان جن میں محدثین و مفسرین،

فقہاء سب ہی ہیں۔ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے کہ آپ شفاعت فرمادیں۔ وہ شفاعت تو نہ کریں گے اور نہ شفیع المذنبین کا صحیح پتہ دیں گے۔ خیال سے فرمادیں گے کہ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ وہاں جاؤ، وہاں جاؤ شاید وہ تمہاری شفاعت کریں۔ حالانکہ دنیا میں سب کا عقیدہ تھا اور ہے کہ قیامت میں شفیع المذنبین حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ ہوا ذہول کہ ان باتوں کی طرف توجہ نہ رہی۔ اگر حضور علیہ السلام کسی وقت کوئی بات نہ بتائیں تو اس کی وجہ ذہول (ادھر توجہ کا نہ ہونا) ہو سکتی ہے۔ بے علمی ثابت نہ ہوگی رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَافِلِينَ** اگرچہ آپ اس سے پہلے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پرواہ تھے غافل فرمایا جابل نہ فرمایا۔ غافل وہ کہ واقعہ علم میں ہے۔ مگر ادھر دھیان نہیں گلستان میں فرماتے ہیں کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔

زمصرش بوئے پیرا بن شمیدی چرا در چاه کنعاش ندیدی !
 کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرتہ کی خوشبو مصر سے تو پائی۔ مگر کنعان کے کنویں میں رہے۔ تو آپ
 معلوم نہ کر سکے۔ جواب دیا۔

بگفت احوال مابرق جہاں است دے پیدا و دیگر دم نہاں است
 کہے بر طارم اعلیٰ نشینیم ! کہے بر پشت پائے خود نہ مینیم
 فرمایا کہ ہمارا حال بجلی کی ترپ کی طرح ہے کبھی ظاہر کبھی چھپا ہوا۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ
 حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ ماہ کنعان مصر میں تخی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں۔
 وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ۔
 مجھے خدا کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو نہیں

(پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۸۶) معلوم

روح البیان پارہ بارہ ۱۲ زیر آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ بِمَا هُوَ رُوحُ الْبَيَانِ کہ رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے حضرت نوح اتاروئے کہ نام ہی نوح ہوا۔ یعنی نوحہ اور گریہ زاری کرنے والے۔ حضرت یعقوب کے رونے کے لئے فراق یوسف سب قاسم ہی تھا ورنہ ان کا رونا بلندی درجات کا سبب تھا۔ لہذا ان کا یہ رونا حضرت یوسف سے بے خبری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ الْمَجَازُ قُطْبُورُ الْحَقِیقَةِ شُنُی میں ہے۔

عشق لیلیٰ نیست امیں کارِ منتِ حسن لیلیٰ عکسِ رخسارِ منت
خوش پیاید نالہ شب ہائے تو ذوقِ ہا دارم پیارِ بہائے تو
بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حیلہ سے روک لیا۔ بھائیوں نے اگر قسم کھائی اور قنفے
والوں کی گواہی پیش کی کہ بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنا لیتے کئے مگر فرمایا۔

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً۔

(پارہ ۱۲ سورہ ۱۲ آیت ۱۸) کہ تمہارے نفس نے تمہیں حیلہ سکھا دیا۔

یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا اور بنیامین کو بھی، میری اولاد یعنی حضرت یوسف نے حیلہ ہی سے روکا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل واقعہ کی خبر ہے۔ پھر بظاہر مصر میں یعقوب علیہ السلام کے دو فرزند رہ گئے تھے ایک بنیامین دوسرا۔ ہووا۔ مگر فرماتے ہیں۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا۔ قریب ہے کہ اللہ ان تینوں کو مجھ سے ملائے۔

تین کون تھے؟ تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ جب زیلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں بند کر کے بری خواہش ظاہر کرنا چاہی تو اس بند مکان میں یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کر اشارہ کیا کہ ہرگز نہیں۔ اسے فرزند یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم نبی کے بیٹے ہو جس کو قرآن فرماتا ہے۔

وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ وہ بھی زیلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔

یہ بھی خیال رہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیر دیا گیا اور آپ کو قہقہے اور بھیر دینے کی خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیر دینے نے عرض کیا تھا کہ ہم پر انبیاء کا گوشت حرام ہے، دیکھو قہقہہ غازن، روح البیان سورہ یوسف۔ پھر آپ اپنے فرزند کی تلاش میں جنگل میں کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخبر تھے مگر رازدار تھے جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بہت سے موقع ملے مگر والد کو اپنی خبر نہ دی معلوم ہوا کہ حکم کا انتظار تھا کنعان سے بٹھتے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی ایک بات دیکھ لیں۔ مگر حضور علیہ السلام اپنی طیبہ طاہرہ صدیق کی بیٹی حضرت صدیقہ کے حالات سے بے خبر ہوں۔ مگر جو رب انکو اتنا علم دیتا ہے طاقت ضبط بھی دیتا ہے کہ دیکھتے ہیں مگر بے مرضی الہی راز فاش نہیں کرتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ہمارے یہ تقریر اگر خیال میں رہی تو بہت مفید ہوگی۔ انشاء اللہ۔

اعتراف (۸)۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعض ازواج کے گھر شہد ملاحظہ فرمایا اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آپ کے دہن پاک سے مغفیر کی بو آرہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے مغفیر نہیں استعمال فرمایا۔ شہد پیا ہے۔ پھر حضور نے اپنے پر شہد حرام کر لیا۔ جس پر یہ آیت اتری لَمْ يَحْزَمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ مَعْلُومٌ ہوا کہ اپنے دہن پاک کی بو کا بھی غم نہ تھا کہ اس سے بو آرہی ہے یا نہیں۔

جواب۔ اس کا جواب اسی آیت میں ہے۔ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ اے حبیب یہ حرام فرمانا آپ کی بے خبری سے نہیں بلکہ ان معترض ازواج کی رضا کے لئے ہے نیز اپنے منہ کی بو غیب نہیں محسوس چیز ہے ہر صحیح الدماغ محسوس کر لیتا ہے کیا دیوبندی انبیاء کے حواس کو بھی ناقص مانتے لگے ان کے حواس کی قوت کو مولانا

نے بیان فرمایا۔

نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محوس از حواس اہل دل
فلسفی محو منکر حنائی است از حواس اولیاء بیگانہ است !
اعتراض (۹) :- اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو خیبر میں زہر آلود گوشت کیوں کھالیا۔ اگر جانتے ہوئے کھایا تو یہ خودکشی کی کوشش ہے۔ جس سے نبی معصوم ہے۔

جواب :- اس وقت حضور علیہ السلام کو یہ بھی علم تھا کہ اس میں زہر ہے اور یہ بھی خبر تھی کہ زہر ہم پر بحکم الہی اثر نہ کرے گا۔ اور یہ بھی خبر تھی کہ رب تعالیٰ کی مرضی یہ ہی تھی کہ ہم اسے کھالیں تاکہ بوقت وفات اس کا اثر لوٹے اور ہم کو شہادت کی وفات عطا فرمائی جاوے راضی برضا تھے۔

اعتراض (۱۰) :- اگر حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا تو بیر معونہ کے منافقین دھوکے سے آپ سے ستر صحابہ کرام کیوں لے گئے؟ جنہیں وہاں لے جا کر شہید کر دیا۔ اس آفت میں انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیوں پھنسایا۔

جواب :- جی ہاں حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر تھی کہ بیر معونہ والے منافقین ہیں اور یہ بھی خبر تھی کہ لوگ ان ستر صحابہ کو شہید کر دیں گے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ مرضی الہی یہ ہے کہ ان ستر کی شہادت کا وقت آگیا ہے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بندے کی شان ہے ابراہیم علیہ السلام تو مرضی الہی پا کر فرزند پر پھری لے کر تیار ہو گئے کیا یہ بے گناہ پر ظلم تھا؟ نہیں بلکہ رضائے مولیٰ پر رضا تھی۔ چھتاؤ رب تعالیٰ کو تو خبر تھی کہ گوشت میں زہر ہے۔ اور بیر معونہ والے ان ستر کو شہید کر دیں گے۔ اس نے وحی بھیج کر کیوں نہ روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔

تیسری فصل

علم غیب کے خلاف عبارات فقہاء کے بیان میں

اعتراض (۱) :- فتاویٰ قاضی خاں میں ہے۔

رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شَهِودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْفَرَّةُ
خدا اور رسول را گواہ کر دیم قائلو ایکنون کفر اولائہ
اعتمد ان رسول اللہ علیہ السلام یعلم الغیب و
هو ما کان یعلم الغیب حیث کان فی الحیوۃ
فکیف بعد الموت۔
کسی نے بغیر گواہوں کے نکاح کیا تو مرد اور عورت
نے کہا کہ ہم نے خدا اور رسول کو گواہ کیا تو لوگوں نے
کہا ہے کہ یہ قول کفر ہے کیونکہ اس نے اعتقاد کیا کہ
رسول اللہ علیہ السلام غیب جانتے ہیں حالانکہ آپ تو
غیب زندگی میں نہ جانتے تھے چہ جائیکہ موت کے بعد۔

اعترض (۲)۔ شرح فقہ اکبریں ملا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وَذَكَرَ الْخَنَفِيَّةُ تَصْرِحًا بِالشَّكْفِيرِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ
النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمَعَاوَصَةَ قَوْلِهِ
تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔
حنفیوں کی صراحت ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی غیب
السلام غیب جانتے تھے کفر ہے کیونکہ یہ عقیدہ خدا کے
پاک کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ فرما دو آسمانوں
اور زمین کا غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا کفر ہے۔

جواب:- ان دونوں عبارتوں کا اجمالی اور الزامی جواب تو یہ ہے کہ مخالفین بھی حضور علیہ السلام کو بعض علم
غیب مانتے ہیں۔ لہذا وہ بھی کافر ہوئے کیونکہ ان عبارتوں میں کل یا بعض کا ذکر تو نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو بھی حضور
علیہ السلام کو علم غیب مانے وہ کافر ہے۔ خواہ ایک کا مانے یا زیادہ کا۔ تو وہ بھی خیر متائیں مولوی اشرف علی
تھانوی نے حفظ الایمان میں بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بعض علم غیب مانا ہے۔ مولوی خلیل احمد صاحب نے
براہین قاطعہ میں شیطان اور ملک الموت کو وسیع علم غیب مانا۔ مولوی قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمال بتی کر دیا
کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا اب ان تینوں صاحبوں پر کیا حکم لگایا جاوے گا؟ تفصیلی
جواب یہ ہے کہ قاضی خان کی عبارت میں ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي بَيْتِ الْغَيْبِ لَكُنَّا نَعْلَمُ مَا فِي بَيْتِ الْغَيْبِ
قَالُوا اس جگہ بولتے ہیں جہاں ان کو یہ قول پسند نہ ہو۔ شامی جلد ۳۴۵ صفحہ ۴۴۵ میں ہے۔

لَفْظَةُ قَالُوا أَكْثَرُ فِي مَافِيهِ خِلَافٌ۔ لفظ قَالُوا وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو

غنیۃ المستمل شرح منیۃ المصلی بحث قنوت میں ہے۔

كَلَامَ قَاضِي خَانَ يُشِيرُ إِلَى غَدَمِ اخْتِيَارِهِ لَهُ
حَيْثُ قَالَ قَالُوا لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ فِي الْقَعْدَةِ الْآخِرَةِ
فَقِي قَوْلِهِ قَالُوا إِشَارَةً إِلَى غَدَمِ اسْتِحْسَانِهِ لَهُ وَ
إِلَى أَنَّهُ عَيَّرَ صَوْبِي عَنْ الْأَثَمَةِ كَمَا قُلْنَا فَإِنَّ
ذَلِكَ مُتَعَارَفٌ فِي عِبَارَاتِهِمْ لَعِنَ اسْتَقْرَ آهًا۔
قاضی خان کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ کرتا
ہے کیونکہ انہوں نے کہا قَالُوا الخ ان کے قَالُوا کہنے میں
اشارہ ادھر ہے کہ یہ قول پسندیدہ نہیں اور یہ اماموں سے
مروی نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کیونکہ یہ فقہا کی
عبارات میں شائع ہے اس کو معلوم ہے جو ان کی تدارش
کرے۔

در مختار کتاب النکاح میں ہے۔

تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَحْزَنْ بَلْ
قِيلَ يَكْفُرُ۔
ایک شخص نے نکاح کیا اللہ اور رسول کی گواہی سے تو
نہیں جاتز ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کافر ہو جاویگا۔

اس عبارت کے ماتحت شامی نے تاآثر غایہ سے نقل ہے۔

وَفِي الْخُبْرَةِ ذِكْرٌ فِي الْمَلَكُوتِ لَا يَكْفُرُ لَأَنَّ الْأَشْيَاءَ
تُعْرَضُ عَلَى رُوحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنَّ
الرَّسُولَ يَعْرِفُونَ بَعْضَ الْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا
يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ
رَسُولٍ فَكُنْتُ بِهِ ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْعُقَاوِدِ أَنْ مِنْ
جُمْلَةِ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ الْإِطْلَاحُ عَلَى بَعْضِ
الْمُغَيَّبَاتِ.

ثامی باب المرتدین میں مسئلہ ہزایہ ذکر فرما کر فرمایا۔

حَاصِلُهُ أَنَّ دَعْوَى الْغَيْبِ مُقَارَضَةٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ
يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا إِذَا اسْتَدَّ ذَلِكَ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً
إِلَى سَبَبٍ كَوَحْيٍ أَوْ الْهَامِ.

معدن الحقائق شرح کنز الدقائق اور خزائن الروایات میں ہے۔

وَفِي الْمُنْصَرَفَاتِ وَالصَّحِيجِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ لَأَنَّ
الْأَنْبِيَاءَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ وَ يُعْرَضُ عَلَيْهِمُ
الْأَشْيَاءُ فَلَا يَكُونُ كُفْرًا.

مضمرات میں ہے صحیح یہ ہے کہ وہ شخص کافر نہ ہوگا
کیونکہ انبیائے کرام غیب جانتے ہیں اور ان پر
چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ پس یہ کفر نہ ہوگا۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ عقیدہ علم غیب پر فتوے کفر لگانا غلط ہے۔ بلکہ فقہا کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور
علیہ السلام کو علم غیب دیا گیا۔

ملا علی قاری کی عبارت پوری نقل نہیں کی۔ اصل عبارت یہ ہے جو مطلب واضح کرتی ہے۔

لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوا الْمَغَيَّبَاتِ مِنْ
الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ وَ ذَكَرَ الْخَفِيَّةُ
تَصْرِيحًا بِالْكُفْرِ - النع

پھر جانو کہ انبیائے کرام غیب چیزوں کو نہیں جانتے
سوائے اس کے جو انکو اللہ نے بتا دیں اور حقیقیوں نے
کفر کی تصریح کی جو نبی علیہ السلام کو علم غیب جانے
الغ

اب پورا مطلب معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب ذاتی مانتے کو ملا علی قاری کفر فرما رہے ہیں نہ کہ عطائی۔
کیونکہ عطائی کو تو مان رہے ہیں اور پھر ان کی عبارتیں ہم ثبوت علم غیب میں پیش کر چکے ہیں کہ ملا علی قاری
حضور علیہ السلام کو تمام ماکان و مایکون کا علم مانتے ہیں۔

ملقط میں ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا کیونکہ تمام چیزیں
حضور علیہ السلام کی روح پر پیش کی جاتی ہیں اور رسول
بعض غیب جانتے ہیں رب نے فرمایا ہے کہ پس نہیں
ظاہر فرماتا اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسول
کے میں کہتا ہوں کہ کتب عقائد میں ہے کہ اولیاء اللہ کی
کرامات میں سے بعض غیبوں پر مطلع ہونا بھی ہے۔

اس کا خلاصہ یہ ہے دعویٰ علم غیب نص قرآنی کے
خلاف ہے کہ اس سے کافر ہوگا مگر جبکہ اس کو صراحت
یا دلالت کسی سبب کی طرف نسبت کر دے جیسے کہ
وحی یا اہام

چوتھی فصل

علم غیب پر عقلی اعتراضات کے بیان میں

اعتراض (۱) :- علم غیب خدا کی صفت ہے اس میں کسی کو شریک کرنا شرک فی الصفت ہے لہذا حضور علیہ السلام کو علم غیب ماننا شرک ہے۔

جواب :- غیب جاننا بھی خدا کی صفت ہے حاضر چیزوں کا جاننا بھی خدا کی صفت ہے۔ غَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اسی طرح سنا دیکھنا زندہ ہونا سب خدا کی صفات ہیں۔ تو اگر کسی کو حاضر چیز کا علم مانا یا کسی کو سمیع یا بصیر یا حی مانا ہر طرح شرک ہوا۔ فرق یہ ہی کیا جاتا ہے کہ ہمارا سنا دیکھنا زندہ رہنا خدا کے دینے سے ہے اور حادث ہے۔ خدا کی یہ صفات ذاتی اور قدیم پھر شرک کیسا؟ اسی طرح علم غیب نبی عطائی اور حادث اور متناہی ہے۔ رب کا علم ذاتی قدیم اور کل معلومات غیر متناہیہ کا ہے نیز یہ شرک تو تم پر بھی لازم ہے۔ کیونکہ تم حضور علیہ السلام کے لئے علم غیب مانتے ہو بعض ہی کا سہی۔ اور خدا کی صفت میں کلاً و بعضاً ہر طرح شریک کرنا شرک ہے۔ نیز مولوی حسین علی صاحب دال بھچروالے جو مولوی رشید احمد صاحب کے خاص شاگرد ہیں۔ اپنی کتاب بلغۃ الحیران زیر آیت یَعْلَمُ مَسْتَقْرَہَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا کُلُّ فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ میں لکھتے ہیں کہ خدا کو ہر وقت مخلوقات کے اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ بلکہ بندے جب اعمال کر لیتے ہیں۔ تب علم ہوتا ہے۔ اب تو علم غیب خدا کی صفت رہی ہی نہیں۔ پھر کسی کو علم غیب ماننا شرک کیوں ہو گا۔

اعتراض (۳) :- حضور علیہ السلام کو علم غیب کب حاصل ہوا۔ تم کہہ بی تو کہتے ہو کہ شب معراج منہ میں قطرہ ٹپکایا گیا اس سے علم غیب ملا اور کہہ بی کہتے ہو کہ خواب میں رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا دست قدرت حضور علیہ السلام کے شانہ پر رکھا۔ جس سے تمام علوم حاصل ہوئے۔ کہہ بی کہتے ہو کہ قرآن تمام چیزوں کا بیان ہے۔ اس کے نزول ختم ہونے سے علم غیب ملا۔ اس میں کوئی بات درست ہے۔ اگر نزول قرآن سے پہلے علم مل چکا تھا تو قرآن سے کیا ملا۔ تحصیل حاصل محال ہے۔

جواب :- حضور علیہ السلام کو نفس علم غیب تو ولادت سے پہلے ہی عطا ہو چکا تھا کیونکہ آپ ولادت سے قبل عالم ارواح میں نبی تھے۔ کُنْتُ نَبِیًّا وَاذْمُ بَنِی الطِّیْنِ وَالْعَآءِ اور نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر رکھے مگر ماکان و مایکون کی تکمیل شب معراج میں ہوئی۔ لیکن یہ تمام علوم شہودی تھے کہ تمام اشیا کو نظر سے مشاہدہ فرمایا۔ پھر قرآن نے ان ہی دیکھی ہوئی چیزوں کا بیان فرمایا اسی لئے قرآن میں ہے۔ تَبِیْنَا لَکُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا بیان اور معراج میں ہُوَ اَنْتَ جَلِّی لٰی کُلِّ شَیْءٍ وِعَرَفْتُ دیکھنا اور ہے بیان کچھ اور۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما

کر ان کو تمام چیزیں دکھادیں۔ بعد میں ان کے نام بتاتے۔ وہ مشاہدہ تھا اور یہ بیان۔ اگر چیزیں دکھائی نہ گئی تھیں تو نَحْمُ عَزَّوَجَلَّ عَلَی الْعَالَمِیْنَ کے کیا معنی ہوں گے۔ یعنی مہر ان چیزوں کو ملائکہ پر پیش فرمایا لہذا دونوں قول صحیح ہیں کہ معراج میں بھی علم ہوا۔ اور قرآن سے بھی۔ اگر کہا جاوے کہ مہر نزول قرآن سے کیا فائدہ سب باتیں تو پہلے ہی سے حضور کو معلوم تھیں۔ بتائی جاتی ہے نامعلوم چیز۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نزول قرآن صرف حضور علیہ السلام کے علم کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے ہزار ہا دیگر فائدے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کسی آیت کے نزول سے پہلے اس کے احکام جاری نہ ہوں گے۔ اس کی تلاوت وغیرہ نہ ہوگی اگر نزول قرآن حضور علیہ السلام کے علم کے لئے ہے تو بعض سورتیں دوبار کیوں نازل ہوئیں۔

تفسیر مدارک میں ہے۔

فَاتَحَهُ الْكِتَابُ مَكِّيَّةٌ وَقِيلَ مَدْيَنَةٌ وَالْأَصْحَفُ
أَنَّهُا مَكِّيَّةٌ وَمَدْيَنَةٌ نَزَلَتْ بِمَكَّةَ نَحْمُ نَزَلَتْ
بِالْمَدِينَةِ

سورۃ فاتحہ مکی ہے اور کہا گیا ہے کہ مدنی ہے اور صحیح تر یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی اولاً مکہ میں نازل ہوئی مہر مدینہ میں۔

مشکوٰۃ حدیث معراج میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو شب معراج میں پانچ نمازیں اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات عطا ہوئیں۔ اس حدیث کی شرح میں تلا علی قاری نے سوال کیا کہ معراج تو مکہ معظمہ میں ہوئی اور سورہ بقرہ مدنی ہے۔ پھر اس کی آخری آیات معراج میں کیسے عطا ہوئیں؟ تو جواب دیتے ہیں۔

حَاصِلُهُ أَنَّهُ وَقَعَ تَكَرُّرُ الْوَجْهِ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَ
اهْتِمَامًا لِشَأنِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِأَنَّهُ
وَاسِطَةُ جِبْرِيلَ

خلاصہ یہ ہے کہ اس میں وحی مکرر ہوئی حضور علیہ السلام کی تعظیم اور آپ کے اہتمام شان کیلئے۔ پس اللہ نے اس رات بغیر واسطہ جبریل وحی فرمادی۔

اسی حدیث کے تحت لمعات میں ہے۔

نَزَلَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ
بَلَا وَاسِطَةَ نَحْمُ نَزَلَ بِهَا جِبْرِيلُ فَأُثْبِتَ فِي
الْمَصَاحِفِ

شب معراج میں یہ آیات بغیر واسطہ کے اتریں پھر ان کو جبریل نے اتارا تو قرآن میں رکھی گئیں۔

بتاؤ کہ دوبار نزول کس لئے ہوا؟ حضور علیہ السلام کو تو پہلے نزول سے علم حاصل ہو چکا تھا۔ نیز ہر سال ماہ رمضان میں جبریل امین حضور علیہ السلام کو مارا قرآن سناتے تھے۔ مقدمہ نور الانوار تعریف کتاب میں ہے۔ لَئِنَّ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ شَهْرٍ مَضَانِ جُمْلَتَهُ بَأَوَّيَّةِ نَزُولِ كَيْفَ تَحَاوَرَبَ تَعَالَى فَرَمَاتَا هِيَ

یعنی اے اہل کتاب! قد جاءكم ثم و شولنا يميني لكم
كثيرا مما كنتم تحفون من الكتاب ويعفوا عن

آگے جو تمہاری بہت سی چھپائی ہوئی کتاب کو ظاہر

کتابچہ (پلہ ۶ سورہ ۵ آیت ۱۵) فرماتے ہیں اور بہت سے درگزر فرماتے ہیں۔

اگر حضور علیہ السلام کے علم میں ساری کتب آسمانی نہیں تو ان کا عاقل فرمانا یا نہ فرمانا کیا معنی حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اول ہی سے قرآن کے عارف تھے۔ مگر قرآنی احکام نزول سے قبل جاری نہ فرماتے اسی لئے بخاری کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے غار حرا میں پہلی بار آکر عرض کیا اقرء آپ پڑھیے یہ نہ عرض کیا کہ فلاں آیت پڑھیے اور پڑھو اسی سے کہتے ہیں جو جانتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مَا اَنَا بِقَارِعٍ میں نہیں پڑھنے والا میں تو پڑھانے والا ہوں پڑھ تو پہلے ہی لیا ہے لوح محفوظ میں قرآن ہے اور حضور علیہ السلام کے علم میں پہلے ہی سے ہے۔ آپ ولادت سے پہلے نبی صاحب قرآن ہیں۔ بغیر وحی کے نبوت کیسی؟ لہذا ماننا ہو گا کہ قبل ولادت ہی قرآن کے عارف ہیں۔ آج بھی بعض بچے حائف پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا اتلنی الکتب رب نے مجھے کتاب دی۔ معلوم ہوا کہ ابھی سے کتاب کو جانتے ہیں۔ بعض جینمبروں کے لئے فرمایا اٰتٰیْنٰہُ الْحِكْمَ صِبْیًا ہم نے انہیں بچپن ہی سے علم و حکمت دی۔ حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے امت کی شفاعت کی۔ حالانکہ سجدہ اور شفاعت حکم قرآنی ہے۔ حضور غوث پاک نے ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیا۔ یہ بھی حکم قرآنی ہے۔ نور الانوار کے خطبہ میں خلق کی بحث میں ہے یعنی اِنَّ الْعَمَلُ بِالْفُرْاٰنِ کَانَ جَبَلًا لِّدَمْنٍ غَبْرٍ تکلف معلوم ہوا کہ قرآن پر عمل کرنا حضور علیہ السلام کی پیدائشی عادت ہے ہمیشہ حلیمہ دانی کا ایک پستان پاک چوسا۔ دوسرا بھائی کے لئے چھوڑا۔ یہ عدل و انصاف بھی قرآنی حکم ہے۔ اگر ابتداء سے قرآن کے عارف نہیں تو یہ عمل کیسے فرما رہے ہیں۔ دیوبندیوں کا ایک مشہور اعتراض یہ بھی ہے کہ تمہاری پیش کردہ آیتوں کے عموم سے لازم آتا ہے کہ حضور کا علم رب کے برابر ہو۔ مگر ان آیتوں میں قیامت تک کی قید لگاتے ہو مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ میں نہ تو قیامت کی قید ہے نہ ماکان و ما یكون کا ذکر۔ اور ایک دفعہ خاص ہونے سے آئندہ خصوص کا دروازہ کھل جاتا ہے دیکھو کتب اصول۔ لہذا ہم ان آیتوں میں احکام شرعیہ کی قید لگاتے ہیں یعنی اس سے صرف شرعی احکام مراد ہیں۔ جواب۔ اس کا یہ ہے کہ یہاں آیت میں تخصیص نہیں۔ بلکہ عقلی اشتباہ ہے کیونکہ رب کا علم غیر متناہی ہے مخلوق کا دماغ غیر متناہی علوم نہیں لے سکتا۔ برہان تسلسل وغیرہ سے لہذا متناہی ہو گا۔ احادیث سے پتہ لگا کہ قیامت تک کی حضور نے خبر دی اسی لئے یہ دعویٰ کیا گیا اشتباہ کا اور حکم ہے اور تخصیص کا حکم دوسرا دیکھو اقیئمو الصلوٰۃ سے بچے دیوانے حائفہ خارج ہیں یہ تخصیص نہیں بلکہ اشتباہ ہے۔

فقیر نے یہ مختصر سی تقریر علم غیب کے متعلق کر دی۔ اس کی زیادہ تحقیق کرنا ہو تو رسالہ مبارکہ الکلمۃ العلیا کا مطالعہ کرو۔ جو کچھ میں نے کہا یہ اس بحر کی ایک لہر ہے چونکہ مجھے اور مسائل پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ بِرَحْمَتِکَ وَہُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ

حاضر و ناظر کی بحث

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں
مقدمہ حاضر و ناظر کی لغوی اور شرعی معنی کی تحقیق میں

حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا یعنی غائب نہ ہونا الصبح المنیر میں ہے۔ حاضر حصّۃً مجلیس القاضی و حصّۃً الغائب محضو اقدم من غیبہ شتی الارب میں ہے حاضر حاضر شومذہ۔ ناظر کے چند معنی ہیں۔ دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ، آنکھ کا پانی۔ الصبح المنیر میں ہے۔ والنّاظر السّوادُ الأصغرُ مِنَ الْعَيْنِ الَّذِي يَبْصُرُهُ الْإِنْسَانُ شَعْصَةً۔ قاموس اللغات میں ہے۔ والنّاظرُ السّوادُ فِي الْعَيْنِ أَوِ الْبَصَرُ بِنَفْسِهِ وَعِرْقُ فِي الْأَنْفِ وَفِيهِ مَاءُ الْبَصَرِ۔ مختار الصحاح میں ابن ابی بکر رازی کہتے ہیں۔ النّاظرُ فِي الثَّقَلَيْنِ السّوادُ الْأَصْغَرُ الَّذِي فِيهِ الْعَاءُ الْعَيْنِ۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر، یعنی دیکھنے والے ہیں مگر وہاں ہم حاضر نہیں۔ کیونکہ وہاں دسترس نہیں۔ اور جس خبرے یا گھر میں ہم موجود ہیں وہاں حاضر ہیں کہ اس جگہ ہماری پہنچ ہے۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھے اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدا کو س پر حاجتمندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے ان سب معنی کا ثبوت بزرگان دین کے لئے قرآن و حدیث و اقوال علماء سے ہے۔

پہلا باب

حاضر و ناظر کے ثبوت میں

اس میں پانچ فصلیں ہیں

پہلی فصل۔ آیات قرآنیہ سے ثبوت

(۱) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ

لَذِيرًا وَقَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
(پارہ ۲۲ سورہ ۲۳ آیت ۴۶)
بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

شاہد کے معنی گواہ بھی ہو سکتے ہیں اور حاضر و ناظر بھی، گواہ کو شاہد اس لئے کہتے ہیں کہ وہ موقعہ پر حاضر تھا۔ حضور علیہ السلام کو شاہد یا تو اس لئے فرمایا گیا کہ آپ دنیا میں عالم غیب کی دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں ورنہ سارے انبیاء گواہ تھے یا اس لئے کہ قیامت میں تمام انبیاء کی عینی گواہی دیں گے یہ گواہی بغیر دیکھے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ کا بشر اور نذیر اور داعی الی اللہ ہونا ہے کہ سارے پیغمبروں نے یہ کام کئے مگر سن کر، حضور علیہ السلام نے دیکھ کر۔ اسی لئے معراج صرف حضور کو ہوئی۔ سراج منیر آفتاب کو کہتے ہیں وہ بھی عالم میں ہر جگہ ہوتا ہے مگر گھر میں موجود۔ آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ اس آیت کے ہر کلمہ سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔

(۲) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
(پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۴۳)
اور بات یونہی ہے کہ ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔

(۳) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا
(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۴۱)
تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تم کو ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں۔

ان آیتوں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے۔ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیئے تھے اور اپنی گواہی کے لئے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو پیش کریں گے۔ ان کی گواہی پر اعتراض ہو گا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا۔ تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تب حضور علیہ السلام کی گواہی لی جاوے گی۔ آپ دو گواہیاں دیں گے ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی۔ دوسری یہ کہ یہ میری امت والے قابل گواہی ہیں۔ بس مقدمہ ختم۔ انبیاء کرام کے حق میں ڈگری۔ اگر حضور علیہ السلام نے گزشتہ انبیاء کی تبلیغ اور آئندہ اپنی امت کے حالات کو خود چشم حق بین سے ملاحظہ نہ فرمایا تھا تو آپ کی گواہی پر جرح کیوں نہ ہوتی؟ جیسی کہ امت کی گواہی پر جرح ہوتی تھی معلوم ہوا کہ یہ گواہی دیکھی ہوتی تھی اور پہلی سنی ہوئی۔ اس سے آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔ اس آیت کی تحقیق ہم بحث علم غیب میں کر چکے ہیں۔

(۴) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ
(پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۲۸)
بے شک تمہارے پاس تشریف لاتے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔

اس آیت سے تین طرح حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے ایک یہ کہ جَاءَ کُمْ میں قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لاتے جس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس ہیں اور مسلمان تو عالم میں ہر جگہ ہیں تو حضور علیہ السلام بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ دوم یہ فرمایا گیا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تمہاری نفسوں میں سے ہیں یعنی ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسے جان کا قالب میں آنا کہ قالب کی رک رک اور روٹکے روٹکے میں موجود اور ہر ایک سے خبردار رہتی ہے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ہر فعل سے خبردار ہیں۔

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظریوں دل میں ہیں جیسے جسم میں جاں

ہیں مجھ میں وہ لیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے !

اگر آیت کے صرف یہ معنی ہوتے کہ وہ تم میں سے ایک انسان ہیں تو مِنْكُمْ کافی تھا مِنْ أَنْفُسِكُمْ کیوں ارشاد ہوا؟ تیسرے یہ کہ فرمایا گیا عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہماری راحت و تکلیف کی ہر وقت حضور کو خبر ہے تب ہی تو ہماری تکلیف سے قلب مبارک کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ اگر ہماری خبر ہی نہ ہو تو تکلیف کیسی؟ یہ کلمہ بھی حقیقت میں أَنْفُسِكُمْ کا بیان ہے کہ جس طرح جسم کے کسی عضو کو دکھ ہو تو روح کو تکلیف اسی طرح تم کو دکھ درد ہو تو آقا کو کرائی اس کرم کے قربان۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔

(۵) وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۶۴) قبول کرنے والا مہربان پاتیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں کی بخشش کی سبیل صرف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت مانگیں۔ اور حضور کرم کریمانہ سے شفاعت فرمادیں۔ اور یہ تو مطلب ہو سکتا نہیں کہ مدینہ پاک میں حاضر ہوں۔ ورنہ پھر ہم فقیر پر دیسی گنہگاروں کی معفرت کی کیا سبیل ہوگی۔ اور مالدار بھی عمر میں ایک دو بار ہی پہنچتے ہیں اور گناہ دن رات کرتے ہیں۔ لہذا تَكْلِيفٌ مَّا فَوْقَ الطَّاقَاتِ ہوگی لہذا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو تمہارے پاس موجود ہیں تم غائب ہو تم بھی حاضر ہو جاؤ کہ ادھر متوجہ ہو جاؤ۔

یار نزدیک تر از من بمن است دین عجب ہیں کہ من از دوتے دورم
معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہیں۔

(۶) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
مہر فرماتا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور رحمت جہانوں کو محیط۔ لہذا حضور علیہ السلام جہانوں کو محیط، خیال رہے کہ رب کی شان ہے رب الغلین۔ حبیب کی شان ہے رحمتہ للغلین معلوم ہوا کہ اللہ جس کا رب ہے۔ حضور علیہ السلام اہل کے لئے رحمت۔

(۷) مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔
(پارہ ۹ سورہ ۸ آیت ۳۳) اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک

یعنی عذاب الہی اس لئے نہیں آتا کہ ان میں آپ موجود ہیں اور عام عذاب تو قیامت تک کسی جگہ بھی نہ آوے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں۔ بلکہ روح البیان میں فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سعید و شقی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا ذکر تیسری فصل میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ

یہ تمام صحابہ کرام سے خطاب ہے، اور صحابہ کرام تو مختلف جگہ رہتے تھے معلوم ہوا کہ حضور سب جگہ لنگے پاس ہیں۔

(۸) وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ (پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۷۵) اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے تمام عالم بچشم سر ملاحظہ کرا دیا۔ حضور علیہ السلام کا درجہ ان سے اعلیٰ ہے لہذا ضروری ہے کہ آپ نے بھی عالم کو مشاہدہ فرمایا ہو۔ اس آیت کی تحقیق بحث علم غیب میں گذر گئی۔

(۹) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
(پارہ ۳۰ سورہ ۱۰۵ آیت ۱) اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔

(۱۰) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
(پارہ ۳۰ سورہ ۸۹ آیت ۶) کیا کیا۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کیسا تھ

قوم عاد اور اصحاب فیل کا واقعہ ولادت پاک سے پہلے کا ہے مگر فرمایا جاتا ہے اَلَمْ تَرَ کیا آپ نے نہ دیکھا یعنی دیکھا ہے اگر کوئی کہے کہ قرآن کریم کفار کے بارے میں فرماتا ہے۔

أَلَمْ يَرَوْا كَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قُرُونٍ
کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی

(پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۶) قومیں ہلاک کر دیں۔

کفار نے اپنے سے پہلے کفار کو ہلاک ہوتے نہ دیکھا تھا۔ مگر فرمایا گیا کہ کیا نہ دیکھا انہوں نے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ان کفار کے اجڑے ہوتے ملک اور تباہ شدہ مکانات کا دیکھنا مراد ہے اور چونکہ کفار مکہ اپنے سفروں میں ان مقامات سے گزرتے تھے اس لئے فرمایا گیا کہ یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے۔ حضور علیہ السلام نے نہ تو ظاہر میں دنیا کی سیاحت فرمائی اور نہ قوم عاد وغیرہ کے اجڑے ہوتے ملکوں کو بظاہر دیکھا۔ اس لئے ماننا ہو گا کہ یہاں نور نبوت سے دیکھنا مراد ہے۔

(۱۱) قرآن کریم جگہ جگہ اذِ قَالْ رَبِّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا وَ اذِ قَالْ مُوسٰی لِقَوْمِهِ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وغیرہ وغیرہ اس جگہ مفسرین محذوف نکالتے ہیں اذِ کُر یعنی اس واقعہ کو یاد کرو۔ اور یاد وہ چیز دلاتی جاتی ہے جو پہلے سے دی گئی بھالی ہو اور توجہ نہ ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام گزشتہ واقعات حضور کے دیکھے ہوئے ہیں۔ روح البیان نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے سارے واقعات حضور علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے تھے اس کا ذکر آگے آتا ہے، اگر کوئی کہے کہ نبی اسرائیل سے بھی خطاب ہے وَ اذِ نَجَّيْنٰکُمْ مِّنْ اِلٍ فِرْعَوْنَ اس وقت کو یاد کرو۔ جبکہ ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے۔ یہودی اس زمانہ میں کہاں تھے مگر مفسرین یہاں بھی اذِ کُر و محذوف نکالتے ہیں۔ جواب دیا جاوے گا کہ ان بنی اسرائیل کو تاریخی واقعات معلوم تھے۔ کتب توارخ پر مبنی تھیں۔ اس طرف ان کو متوجہ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کسی سے پڑھانے کتب تارخ کا مطالعہ فرمایا اور نہ کسی مورخ کی صحبت میں رہے نہ تعلیم یافتہ قوم میں پرورش پائی اب آپ کو بحز نور نبوت علم کا ذریعہ کیا تھا۔

(۱۲) اَللّٰہِیْ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند تحذیر الناس صفحہ ۱۰ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اولیٰ کے معنی قریب تر ہیں۔ تو آیت کے معنی ہوتے نبی مسلمانوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں سب سے زیادہ قریب ہم سے ہماری جان اور جان سے بھی قریب نبی علیہ السلام ہیں اور زیادہ قریب چیز بھی چھپی رہتی ہے۔ اسی زیادتی قرب کی وجہ سے آنکھ سے نظر نہیں آتے۔

تنبیہ:- اس جگہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم مقلد ہو اور مقلد کو آیات یا احادیث سے دلیل لینا جائز نہیں وہ تو قول امام پیش کرے۔ لہذا تم صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہی پیش کر سکتے ہو اس کا جواب چند طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ آپ خود حاضر و ناظر نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس بارے میں امام صاحب کا قول پیش کریں۔ دوسرے یہ کہ ہم تقلید کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ مسئلہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ بلکہ مسائل

فقہیہ اجتہادیہ میں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے۔ تیسرے یہ کہ صریح آیات و احادیث سے مقلد بھی استدلال کر سکتا ہے۔ ہاں ان سے مسائل کا استنباط نہیں کر سکتا۔ لحادی میں ہے۔

وَمَا فُهِمَ الْأَحْكَامُ مِنْ عَوِّ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ
وَالْمُفَسِّرِ فَلَيْسَ مُحْتَضَبًا (آی بالمجتہد) بل
وہ مجتہد سے خالص نہیں۔ بلکہ اس پر
عام علماء الاعمم۔
مسلم الثبوت میں ہے۔

وَأَيْضًا شَاعَ وَذَاعَ اِحْتِجَاجُهُمْ سَلَفًا وَخَلَفًا
بِالْعُقُومَاتِ مِنْ غَيْرِ تَكْبِيرٍ۔
نیز عام آیات سے دلیل پکڑنا خلف و سلف میں بغیر کسی
انکار کے شائع ہے۔

قرآن بھی فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہ جانتے ہو تو ذکر والوں سے پوچھو۔
اجتہادی مسائل ہم نہیں جانتے ان میں آئمہ کی تقلید کرتے ہیں اور صریح آیات کا ترجمہ جانتے ہیں اس میں تقلید
نہیں۔ چوتھے یہ کہ مسئلہ حاضر و ناظر پر فقہاء محدثین اور مفسرین کے اقوال بھی آئندہ فصلوں میں آرہے ہیں دیکھو اور
غور کرو کہ حاضر و ناظر کا عقیدہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔

دوسری فصل حاضر و ناظر کی احادیث کے بیان میں

اس میں تمام وہ احادیث پیش کی جاویں گی جو مسئلہ علم غیب میں گزر چکی ہیں۔ خصوصاً حدیث نمبر ۶ و ۷ و ۸ و ۹ جن کا مضمون یہ ہے کہ ہم تمام عالم کو مثل کف دست دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر ہماری امت اپنی صورتوں میں
پیش ہوتی اور ہم ان کے نام، ان کے باپ دادوں کے نام، ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی
طرح ان کی شرح میں محدثین کے اقوال گزر چکے ہیں وہ پیش کئے جاتیں گے خصوصاً مرقاۃ، زرقانی، وغیرہ کی
عبارتیں ان کے علاوہ حسب ذیل احادیث اور بھی پیش کی جاویں گی۔

مشکوٰۃ باب احبات عذاب القبر میں ہے۔

(۱) فَيَقُولُ لَآنِ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ
النَّحْبِدِ
نکیرین میت سے پوچھتے ہیں کہ تم انکے (محمد رسول
اللہ) کے بارے میں کیا کہتے تھے۔

اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے یعنی ہذا الرجل کہ می گویند آنحضرت رانی خواہند۔ ہذا الرجل
سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اشعۃ اللمعات میں یہی حدیث ہے یا با حضار ذات شریف
دے در عیان ہے یہ اس طریق کہ در قبر مثالے دے علیہ السلام حاضر ساخته باشد در دریں جا بشارتے است عظیم
مرستان غمزہ را کہ گر بر امید این شادی جاں دہندہ و زندہ در گور روند جائے دارد یا قبر میں حاضر ظہور آپ کی ذات
شریف کو حاضر کرتے ہیں اس طرح کہ قبر میں حضور علیہ السلام کا وجود مثالی موجود کر دیتے ہیں اور اس جگہ مشتاقان

نعرہ کو بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس کا موقع ہے۔ حاشیہ مشکوٰۃ میں یہ ہی حدیث ہے۔

قِيلَ يُكْشَفُ لِّلْمَيِّتِ حَتَّىٰ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ
الْسَّلَامُ وَهِيَ بُشْرَىٰ عَظِيمَةٌ۔
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے
اور یہ بڑی ہی خوشخبری ہے۔

قسطلانی شرح بخاری جلد ۳ صفحہ ۳۹۰ کتاب الجنائز میں ہے۔

فَقِيلَ يُكْشَفُ لِّلْمَيِّتِ حَتَّىٰ يَرَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ
الْسَّلَامُ وَهِيَ بُشْرَىٰ عَظِيمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ اِنْ صَحَّ۔
یہاں تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور یہ
مسلمانوں کے لئے بڑی خوشخبری ہے اگر ٹھیک رہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہذا الرجل مہود ذہنی کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے مردہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو تیرے
ذہن میں موجود ہیں انہیں تو کیا کہتا تھا؟ مگر یہ درست نہیں کیونکہ ایسا ہوتا تو کافر میت سے سوال نہ ہوتا کیونکہ وہ تو
حضور علیہ السلام کے تصور سے خالی الذہن ہے۔ نیز کافراں کے جواب میں یہ نہ کہتا۔ میں نہیں جانتا بلکہ پوچھتا تم
کس کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ اس کے لا اُدْرِی کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضور کو آنکھوں سے دیکھ
تو رہا ہے مگر پہچانتا نہیں اور یہ اشارہ خارجی ہے۔

اس حدیث اور عبارتوں سے معلوم ہوا کہ قبر میں میت کو حضور علیہ السلام کا دیدار کر اگر سوال ہوتا ہے تو
اس شخص الضحیٰ بدر الدجی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیرے سامنے جلوہ گر ہیں۔ کیا کہتا تھا؟ اشارہ قریب ہے معلوم ہوا
کہ دکھا کر قریب کر کے پھر پوچھتے ہیں۔ اسی لئے حضرات صوفیائے کرام اور عشاق موت کی تمنا کرتے ہیں اور
قبر کی پہلی رات کو دوہا کے دیدار کی رات کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

جان تو جاتے ہی جا سکی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا
مولانا آسی فرماتے ہیں۔

آج پھولے نہ ساتیں کفن میں آئی

جس کے جواں تھے ہے اس سکل کی ملاقات کی رات

ہم نے اپنے دیوان میں عرض کیا ہے۔

مرقد کی پہلی شب ہے دوہا کی دید کی شب اس شب پہ عید صدقے اس کا جواب کیا
اسی لئے ہر گمان دین کے وصال کے دن کو روز عرس کہتے ہیں، عرس کے معنی ہیں شادی کیونکہ عروس
یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوہا کے دیدار کا دن ہے۔

اور ایک وقت میں ہزارہا جگہ ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں۔ تو اگر حضور علیہ السلام حاضر و ناظر نہیں ہیں تو ہر جگہ جلوہ گری کیسی؟ ثابت ہوا کہ حجاب ہماری نگاہوں پر ہے۔ ملائکہ اس حجاب کو اٹھا دیتے ہیں جیسے کہ دن میں کوئی خیمہ میں بیٹھا ہو اور آفتاب اس کی نگاہ سے غائب ہو کسی نے اس خیمہ کو اوپر سے ہٹا کر سورج دکھایا۔

(۲) مشکوٰۃ باب التحریض علی قیام الیل میں ہے۔

إِسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَوَعَا يَتَوَلَّى مَبْخُخًا اللَّهُ مَاذَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْغُرَائِنِ وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفَتَنِ۔

ایک شب حضور علیہ السلام گھبراتے ہوئے بیدار ہوئے فرماتے تھے کہ سبحان اللہ اس رات میں کس قدر خزانے اور کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ ہونے والے فتنوں کو بحشم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

(۳) مشکوٰۃ باب المحجزات میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

نَعَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ زَيْدًا وَجَعْفَرَ وَابْنِ زَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبْرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الزَّوَايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ إِلَى حَتَّى أَخَذَ الزَّوَايَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللَّهِ يَعْنِي خَالِدَ ابْنَ الْوَلِيدِ حَتَّى قَتَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ۔

حضور علیہ السلام نے زید اور جعفر اور ابن رواحہ کی ان کی خبر موت آنی سے پہلے لوگوں کو خبر موت دے دی۔ فرمایا کہ اب جھنڈا زید نے لے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار خالد ابن ولید نے لیا تا آنکہ کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ موتہ جو کہ مدینہ منورہ سے بہت ہی دور ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو حضور مدینہ سے دیکھ رہے ہیں۔

(۴) مشکوٰۃ جلد دوم باب الکرامات کے بعد باب وفاة النبی علیہ السلام میں ہے۔

(۴) وَإِنْ مَوَعِدَتُكُمْ الْعَوَصُ وَإِلَى لَا تَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَآكَافِي مَقَامِي۔

تمہاری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ میں اس کو اسی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔

(۵) مشکوٰۃ باب ترویۃ الصف میں ہے۔ اَقْبُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنْ أَرَسْتُمْ مِنْ وَرَائِي۔

اپنی صفیں سیدھی رکھی کیونکہ ہم تم کو اپنے پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔

(۶) ترمذی جلد دوم باب العلم باب مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ میں ہے۔

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَشَخَّصَ بِنَصْرِهِ إِلَى الْعَمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَوْ أَنْ يَحْتَلَسَ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ۔

ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جبکہ علم لوگوں سے چھین لیا جا دیگا حتیٰ کہ اس پر بالکل قابو نہ پائیں گے۔

اس حدیث کی شرح میں ملاطی قاری مرقاة کتاب العلم میں فرماتے ہیں۔

فَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ كَوْشِفَ
بِأَقْرَابِ أَجَلِهِ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ

(۷) مشکوٰۃ شروع باب الفتن فصل اول میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کی ایک پہاڑی پر
کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے پوچھا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں فرمایا۔

فَالَى أَرَى الْفِتْنِ تَمُتُ خَلْلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ
الْمَطَرِ

معلوم ہوا کہ یزیدی و مجازی فتنے جو عرصہ کے بعد ہونے والے تھے انہیں بھی ملاحظہ فرما رہے تھے۔

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی چشم حق بین آئندہ کے واقعات اور دور قریب کے حالات
اور حوض کوثر جنت و دوزخ وغیرہ کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے طفیل حضور کے خدام کو بھی خدا نے
قدوس یہ قدرت و علم عطا فرماتا ہے۔

(۸) مشکوٰۃ جلد دوم باب الکرامات میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کا سردار ساریہ کو بتا کر

نہاوند بھیجا۔

فَيَمَّا عَمَرَ سَخَطُتْ فَبَجَلْ نَصِيحٌ يَا سَارِيَّةُ
أَلْجَبَلْ

کچھ عرصہ کے بعد اس لشکر سے قاعد آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو دشمن نے شکست دے دی تھی کہ ہم
نے کسی پکارنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ ساریہ پہاڑ کو لو۔ تو ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت کے پیچھے لیا۔ خدا
نے انکو شکست دے دی۔

(۹) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جامع کبیر میں حارث ابن نعمان
اور حارث ابن نعمان رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک بار میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار
نے مجھ سے سوال فرمایا کہ اے حارث تم نے کس حال میں دن پایا۔ میں نے عرض کیا کہ سچا مومن ہو کر۔ فرمایا کہ
تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے میں نے عرض کیا۔

وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي تَارِدًا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ
إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَوْنَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى
أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَا

اسی قصہ کو شنوی شریف میں نقل کیا ہے۔

ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہم چوں بت ایں پیش ہن
یک یک دای شامس خلق را سچو گندم من زجو در آسپا
کہ ہشتی کہ دزیگانہ کی است پیش من پیدا چو مورد مای است
من بگویم یا فرد بندم نفس لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس

میرے سامنے ۸ ہشت اور ۷ دوزخ ایسے ظاہر ہیں۔ جیسے ہندو کے سامنے بت ہیں ہر ایک مخلوق کو ایسا پہچانتا ہوں جیسے چکی میں جو اور گیہوں۔ کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون۔ میرے سامنے یہ سب منجھلی اور چھوٹی کی طرح ہیں۔ چپ رہوں یا کچھ اور کہوں۔ حضور نے ان کا منہ پکڑ لیا کہ بس۔
جب اس آفتاب کے زروں کی نظر کا یہ حال کہ جنت و دوزخ، عرش و فرش، جنتی و دوزخی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس آفتاب کو نین کی نظر کا کیا پوچھتا ہے۔

(۱۰) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کوف جماعت صحابہ کو پڑھائی بحالت نماز ہاتھ اٹھایا جیسے کچھ لینا چاہتے ہیں بعد نماز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں یہ جنبش کیسی تھی۔ فرمایا ہم پر جنت پیش کی گئی چاہا کہ ہم اس کا ایک خوشہ توڑ لیں۔ مگر چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کا علم بالغیب قائم رہے۔ اگر یہ توڑ لیتے تو لوگ تا قیامت اس سے کھاتے رہتے اس سے پتہ لگا کہ حضور مدینہ میں کھڑے ہیں ہاتھ اٹھایا تو جنت میں پہنچا جسم مدینہ میں ہے ہاتھ جنت الفردوس کے باغ کے خوشہ پر یہ ہے حاضر و ناظر کے معنی۔ اسی طرح حضور کا ہاتھ مدینہ منورہ سے ہماری ڈوبتی کشتی پر پہنچ کر بیڑا پار کر سکتا ہے۔

تیسری فصل حاضر و ناظر کا ثبوت فقہار اور علماء امت کے اقوال سے

(۱) در مختار جلد سوم باب المرتدین بحث کرامات اولیاء میں ہے۔

يَا حَاضِرُ يَا نَاطِلُ لَيْسَ بِكَفَرٍ۔ اے حاضر اے ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔

ثانی میں اسی کے ماتحت ہے۔

فَأَنَّ الْحَاضِرَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ شَائِعٌ مَا يَكُونُ مِنْ
نَحْوِ ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ أَيْ بَعَثَهُمُ وَالنَّاطِلُ بِمَعْنَى الزُّبْدَةِ
أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُرَى فَالْعَلَمِيُّ يَا عَالِمٌ مَنْ رَأَى
(باز یہ) کیونکہ حضور بمعنی علم مشہور ہے قرآن میں ہے کہ نہیں ہوتا تین کا مشورہ مگر رب ان کا چوتھا ہوتا ہے اور ناظر بمعنی دیکھتا ہے رب فرماتا ہے کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھتا ہے پس اس کے معنی یہ ہونے کہ اے عالم اے دیکھنے والے۔

(۲) در مختار جلد اول باب کیفیت الصلوٰۃ میں ہے۔

وَيَقْصِدُ بِالْفَاقِظِ الشَّهَادَةَ الْإِنْشَاءَ كَأَنَّهُ سَمِعَ عَلَى
اللَّهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ نَفْسِهِ
التَّحِيَّاتُ كَالْفَقُوقِ فِي خُودِ كَيْفِ نَيْتِ كَرِ كُيَا
نَازِي رِبِ كُيَا تَحِيَّهِ اُورِ خُودِ نَبِي عَلِيهِ السَّلَامُ كُيَا عَرَضِ
كُيَا رِبِ هِي۔

ثُمَّ فِي اَمِي عِبَارَتِ كُيَا تَحْتِ فَرَاتِ هِي۔
أَي لَا يَقْصِدُ الْإِخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّا وَقَعَ فِي
الْمِعْرَاجِ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ رُؤْيَا وَمِنْ
الْمَلَكُوتِ۔
یعنی التحیات میں معراج کے اس کلام کے قصہ کی
نیت نہ کرے جو حضور علیہ السلام اور رب تعالیٰ اور
ملائکہ کے درمیان ہوا۔

فقہاء کی ان عبارات سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو حاضر و ناظر کہنا کفر نہیں ہے اور التحیات میں حضور علیہ السلام
کو حاضر جان کر سلام عرض کرے التحیات کے متعلق اور بھی عبارات آتی ہیں مجمع البرکات میں شیخ عبدالحق دہلوی
فرماتے ہیں۔ "دے علیہ السلام بر احوال و اعمال انت مطلع است بر مقربان و خاصان در گاہ خود مفیض و حاضر و ناظر
است۔" حضور علیہ السلام انت کے حالات و اعمال پر مطلع ہیں اور حاضرین بارگاہ کو فیض پہنچانے والے اور حاضر
و ناظر ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے رسالہ ہزدم مسیلاً بہ سلوک اقرب السبل بالتوجہ سید الرسل میں فرماتے ہیں۔
"باچندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علماء امت ہست یک کس را دریں مسئلہ ظانی نیست کہ آنحضرت علیہ السلام
بحقیقت حیات بے ثابہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال انت حاضر و ناظر است و مرطالباں حقیقت را
و متوجہاں آنحضرت را مفیض و مرنی (د اقال الساں) اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جو علمائے امت میں ہے اس
میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی سے بغیر تاویل و مجاز کے احتمال کے باقی اور دائم ہیں اور
انت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طلبکار اور حاضرین بارگاہ کو فیض رساں اور مرنی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح فتوح الغیوب صفحہ ۳۳۳ میں فرماتے ہیں۔ "امام الانبیاء علیہم السلام بحیات
حقیقی دنیاوی حی و باقی و متصرف ان دریں جاخن نیست۔" انبیاء علیہم السلام دنیاوی حقیقی زندگی سے زندہ اور
باقی و عمل درآمد فرمانے والے ہیں اس میں کوئی کلام نہیں۔

مرقات باب مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَ الْعَوْثُ كَيْفَ خَرِمَ هِي۔

وَلَا تَبَاعَدُ عَنِ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طَوَيْتَ لَهُمْ
الْأَرْضَ وَ حَصَلَ لَهُمْ أَمْدَانُ مُكْتَسِبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ
وَجَدَّ وَهَافِي أَمَا كُنْ مُتَحَلِّقَةً فِي أَنْوَاجِهِ۔
شفا میں ہے۔ اِنْ تَمَّ يَكُنْ فِي النَّبِيتِ أَخَذَ قَوْلَ
السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔
یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ ہو سکتے ہیں اور ان
کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔
جب گھر میں کوئی نہ ہو تو تم کہو کہ اے نبی تم پر سلام
اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔

اس کے ماتحت ملا علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں۔

لَا رُوحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَاضِرٌ فِي مَيُوتٍ | کیونکہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک مسلمانوں کے اہل الاسلام۔

شیخ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمۃ مدارج النبوة میں فرماتے ہیں۔ "ذکر کن اور اور و دغیرست بردے علیہ السلام و باش در حال ذکر گویا حاضر است پیش تو در حالت حیات دی بینی تو اور امتادب باجلال و تعظیم و ہیبت و حیا و بدانکہ دے علیہ السلام می پند و حی شتود کلام ترا زیراکہ دے علیہ السلام متصف است بصفات الہیہ ویکے از صفات الہی آں است کہ اَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِي" حضور علیہ السلام کو یاد کرو اور درود بھیجو اور حالت ذکر میں ایسے رہو کہ حضور حالت حیات میں تمہارے سامنے ہیں اور تم ان کو دیکھتے ہو ادب اور جلال اور تعظیم اور ہیبت و حیا سے رہو اور جانو کہ حضور علیہ السلام دیکھتے اور سنتے ہیں تمہارے کلام کو کیونکہ حضور علیہ السلام صفات الہی سے موصوف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں اپنے ذاکر کا ہم نشین ہوں۔ امام ابن الحارج مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب جلد دوم صفحہ ۳۸۷ فصل ثانی زیارۃ قبرہ الشرف میں فرماتے ہیں۔

وَقَدْ قَالَ عُلَمَاءٌ لَا لَا فَرَّقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأَمْتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ
بِأَحْوَالِهِمْ وَ زِيَارَتِهِمْ وَ عَزَائِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ وَ
ذَلِكَ جَلْعَ عِنْدَهُ لَا خُفَاءَ بِهِ۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ملا علی قاری فرماتے ہیں۔

وَقَالَ الْعَزَّازِيُّ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلْتَ فِي الْمَسْجِدِ
فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْضُرُ فِي الْمَسْجِدِ

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض جلد سوم کے آخر میں ہے۔

الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ جِهَةِ الْأَجْسَامِ
وَالظُّوَاهِرِ مَعَ الْبَشَرِ وَ بَوَاطِنُهُمْ وَ قُوَاهُمْ
الرُّوحَانِيَّةُ مُلْكِيَّةٌ وَلِدَائِرُ مَقَارِقِ الْأَرْضِ وَ
مَقَارِبِهَا تُسَمَّى أَطْيَطُ السَّمَاءِ وَ تُكَلِّمُ رَاحَةً
جَبْرِيلَ إِذَا أَرَادَ التَّكْوِيلَ إِلَيْهِمْ۔

دلائل الخیرات کے خطبہ میں ہے۔

انبیائے کرام جسمانی اور عاہری طور پر بشر کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن اور روحانی قوتیں ملکی ہیں اسی لئے وہ زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھتے ہیں اور آسمانوں کی چڑچڑاہٹ سنتے ہیں اور جبریل کی خوشبو پالیتے ہیں جب وہ ان پر اترتے ہیں۔

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ أَرَأَيْتَ صَلَوةَ الْمُضَلَّيْنِ
عَلَيْكَ مِمَّنْ غَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بِعَذَابِكَ مَا
خَالَفَهُمَا عِنْدَكَ فَهَالِكٌ أَسْمَعَ صَلَوةَ أَهْلِ عَجَّتِي وَ
أَعْرِفُهُمْ وَتُعْرِضُ عَلَيَّ صَلَوةَ غَيْرِهِمْ غَرَضًا۔

حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے
والوں اور بعد میں آنے والوں کے درودوں کا آپ کے
نزدیک کیا حال ہے تو فرمایا کہ ہم محبت والوں کے درود
تو خود سنتے ہیں اور انکو پہچانتے ہیں اور غیر محبتین کا درود
ہم پر پیش کر دیا جاتا ہے۔

شفا۔ قاضی عیاض جلد دوم میں ہے۔

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَقُولُ السَّلَامَ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں
مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ سلام ہو آپ پر
اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکات۔

اس کی تائید ابو داؤد وابن ماجہ باب الدعاء عند دخول المسجد کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

مدارج النبوة صفحہ ۴۵۰ جلد دوم قسم چہارم وسلم حیات انبیاء میں ہے۔ "اگر بعد ازاں گوید کہ حق تعالیٰ جس
شریف را حالتی و قدرتی بشیئہ است کہ در ہر مکانی کہ خواہد تشریف بخشند خواہ بعینہ خواہ بمثل خواہ بر آسمان و خواہ
بر زمین خواہ در قبر یا غیر دے صورتی دارد با وجود ثبوت نسبت خاص بقبر در ہمہ حال۔" اس کے بعد اگر کہیں کہ
رب تعالیٰ نے حضور کے جسم پاک کو ایسی حالت و قدرت بخشی ہے کہ جس مکان میں چاہیں تشریف لے جائیں خواہ
بعینہ اس جسم سے خواہ جسم مثالی سے خواہ آسمان پر خواہ قبر میں تو درست ہے۔ قبر سے ہر حال میں خاص نسبت رہتی
ہے۔ مصباح الہدایت ترجمہ عوارف المعارف مصنفہ شیخ شہاب الدین سہروردی صفحہ ۱۶۵ میں ہے۔ "بس باید کہ
بندہ ہیمنہاں کہ حق سبحانہ را چہوستہ بر جمیع احوال خود ظاہر و باطناً و واقف و مطلع بیند رسول اللہ علیہ السلام را نیز ظاہر و
باطن حاضر داند۔ تا مطالعہ صورت تعظیم و وقایع او ہمارہ بہ محافظت آداب حضرتش دلیل بود از مخالفت دے سر ادا
علاناً شرم دارد و بیچہ دقیقہ از وقایع آداب صحبت او فرد نہ گزارد۔" بس چاہیے کہ بندہ جس طرح حق تعالیٰ کو ہر حال
میں ظاہر و باطن طور پر واقف جانتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو بھی ظاہر و باطن حاضر جانے تاکہ آپ کی صورت
کا دیکھنا آپ کی ہمیشہ تعظیم و قار کرنے اور اس بارگاہ کے ادب کی دلیل ہو جاوے اور آپ کی ظاہر و باطن میں
مخالفت سے شرف کرے اور حضور علیہ السلام کی صحبت پاک کے ادب کا کوئی دقیقہ نہ چھوڑے۔

فقہاء فقہاء و علماء امت کے ان اقوال سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہوا اب ہم آپکو یہ
دکھاتے ہیں کہ غازی نماز میں حضور علیہ السلام کے متعلق کیا خیال رکھے اس کے متعلق ہم در مختار اور شامی
عبارتیں تو شروع فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ دیگر بزرگان دین کی اور عبارتیں سننے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔
اشعۃ اللمعات کتاب الصلوۃ باب التہنید اور مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۱۳۵ باب تحمیم ذکر فضائل آنحضرت میں شیخ

عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ "و بعضے عرفا گفته اند کہ ایں بہجت سریان حقیقت محمدیہ است در زراتر موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت در زرات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ باشد و ازیں شہود غافل نہ بود تا انوار قرب و اسرار معرفت منور و فائز گردد۔" بعض عارفین نے کہا ہے کہ التیات میں یہ خطاب اس لئے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات کے ذرہ ذرہ میں اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کئے ہے۔ پس حضور علیہ السلام نمازوں کی ذات میں موجود حاضر ہیں غازی کو چاہیے کہ اس معنی سے آگاہ رہے اور اس شہود سے غافل نہ ہو تاکہ قرب کے نور اور معرفت کے بھیدوں سے کامیاب ہو جاوے۔ احیاء العلوم جلد اول باب چہارم فصل سوم نماز کی باطنی شرطوں میں امام غزالی فرماتے ہیں۔ وَأَحْضِرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَشَعْصَعَهُ الْكَرِيمَ وَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور اپنے دل میں نبی علیہ السلام کو اور آپ کی ذات پاک کو حاضر جانو اور کہو السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اسی طرح مرقاة باب التہجد میں ہے۔ مسک الختام میں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی دہانی صفحہ ۲۴۳ پر وہی عبارت لکھتے ہیں جو ہم نے ابھی اشعۃ الملتعات کی التیات کے بارے میں لکھی کہ غازی کو چاہیے کہ حضور کو حاضر و ناظر جان کر التیات میں سلام کرے پھر یہ شعر لکھتے ہیں۔

در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست می بینمت عیان و دعائی فرستمت
عشق کی راہ میں دور و قریب کی منزل نہیں ہے
میں تم کو دیکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں !

علامہ شیخ مجدد فرماتے ہیں۔

وَلِحُوطِطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ
تَعَالَى يَكْشِفُ لَهُ عَنْ الْمُصَلِّينَ مِنْ أَيْتِهِمْ خُشْيٌ
يَكُونُ كَالْحَاضِرِ يَشْهَدُ لَهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَ
لِيَكُونَ تَذَكُّرٌ حَاضِرُهُ سَبَبًا لِمَزِيدِ الْخُشُوعِ
وَالْخُضُوعِ۔

حضور علیہ السلام کو نماز میں خطاب کیا گیا شاید کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں سے نمازیوں کا حال آپ پر ظاہر فرمادیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ مثل حاضر کے ہوتے ہیں اس کے اعمال کو سمجھنے میں اور اس لئے کہ آپ کی حضرت کا خیال زیادتی خشوع و خضوع کا سبب ہو جاوے۔

مسئلہ حاضر و ناظر پر بعض فقہی مسائل بھی موقوف ہیں۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ زوج مشرق میں ہو اور زوجہ مغرب میں اور بچہ پیدا ہو۔ اور زوج کہتا ہے کہ بچہ میرا ہے تو بچہ اسی کا ہے کہ شاید یہ ولی اللہ ہو اور کرامت سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا ہو۔ دیکھو شامی جلد دوم باب ثبوت النذب شامی جلد سوم باب المرتدین مطلب کرامات اولیا۔ میں

ہے۔

وَطَى الْمَسَافَةَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُؤِيتَ لِي
الْأَرْضُ وَ يَنْدُلُ عَلَيَّ مَا قَالُوا فَيَمُنْ كَانَ فِي
الْمَشْرِقِ وَ تَرُوجُ امْرَأَةٌ بِالْمَغْرِبِ فَأَتَتْ وَوَلَدَ
يَلْحَقُهُ وَ فِي النَّشَارِ خَافِيَةٌ إِنَّ هَذِهِ الْمَسْئَلَةَ تُؤَيَّدُ
الْجَوَازَ۔

ثانی یہ بھی مقام۔ وَالْانْصَافُ مَا لَا قُوَّةَ لِالْإِعَامِ
السُّفَى جِئْتُ سُبُلَ عَمَّا مَحْنَى أَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ
تُرَوُّ وَاحِدَةً مِنَ الْأَوَّلِيَّاءِ هَلْ تَجُوزُ الْقَوْلُ بِهِ
فَقَالَ لَقُصُ الْعَادَةِ عَلَى سَبِيلِ الْكِرَامَةِ لِأَهْلِ
الْوَلَايَةِ جَائِزٌ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کعبہ معظمہ بھی اولیاء اللہ کی زیارت کرنے کے لئے عالم میں چکر لگاتا ہے۔

تفسیر روح البیان سورہ۔ ملک کے آخر میں ہے۔

امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو دنیا میں
سیر فرمانے کا اپنے صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ
اختیار ہے آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے۔

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ
يَعْيَا فِي طَوَافِ الْعَالَمِ مَعَ أَرْوَاحِ الصُّحَابَةِ
لَقَدْ رَأَاهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَوَّلِيَّاءِ

انتباہ الاذکیاء۔ فی حیات الاولیاء۔ میں علامہ جلال الدین سیوطی صفحہ ۷ پر فرماتے ہیں۔

اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا ان کے لئے گناہوں
سے استغفار کرنا ان سے دفعِ بلا کی دعا فرمانا اطرافِ زمین
میں آنا جانا اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی
صالح آدمی مر جاوے تو اس کے جنازے میں جانا یہ
چیزیں حضور علیہ السلام کا شغل ہیں جیسے کہ اس پر
احادیث اور آثار آتے ہیں۔

أَلْظُرُّ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَ الْاسْتِغْفَارُ لَهُمْ مِنْ
الذَّنْبَاتِ وَ الدُّعَاءُ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ وَ التَّوَكُّدُ
فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَ الْبَرَكَةِ فِيهَا وَ حُضُورُ جَنَازَةٍ
مِنْ صَالِحِي أُمَّتِهِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ أَشْغَالِهِ
كَمَا وَدَّتْ بِهَذَا الْعَدِيدُ وَالْآثَارُ۔

امام غزالی المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں۔ ”اربابِ قلوب مشاہدہ می کتدر بیداری انبیاء و ملائکہ را و ہم کلام

می شوند بایشان۔" صاحب دل حضرات جاگتے ہوئے انبیاء و ملائکہ کو دیکھتے ہیں۔ اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی شرح صدور میں فرماتے ہیں۔

إِنِ اعْتَمَدَ النَّاسُ أَنَّ رُوحَهُ وَ مِثْلَهُ فِي وَقْتِ قِرَاءَةِ وَ التَّوَلِيدِ وَ تَحْمِ وَ مَضْنٍ وَ قِرَاءَةِ وَ الْقَضَائِ بِمَحْضَرٍ جَازٍ۔
اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی روح اور آپ کی مثال مولود شریف پڑھنے اور ختم رمضان اور نعت خوانی کے وقت آتی ہے تو جاتا ہے۔

مولوی عبدالحی صاحب رسالہ ترویج البیان تبشیر حکم شرب الدخان میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نعت خواں تھا اور حقہ بھی پیتا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم مولود شریف پڑھتے ہو تو ہم رونق افروز مجلس ہوتے ہیں۔ مگر جب حقہ آ جاتا ہے۔ تو ہم فوراً مجلس سے واپس ہو جاتے ہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر ہے اور نماز تلاوت، قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں اسی طرح حاضرین کی نماز جنازہ میں خاص طور پر اپنی جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت إِنْ أَرَسَلْنَاهُ مِنْ قَبْلِكَ

فَأَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَوَّلَ مَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ كَانَ شَاهِدًا بِوَحْدَانِيَةِ الْحَقِّ وَ شَاهِدًا بِمَا أُخْرِجَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ مِنَ الْأَرْوَاحِ وَ النَّفُوسِ وَ الْأَجْزَامِ وَ الْأَرْكَانِ وَ الْأَجْسَادِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْكِبَابِ وَ الْحَيَوَانَاتِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْجِنِّ وَ الشَّيْطَانِ وَ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لِئَلَّا يَشْكُرَ عَنْهُ مَا يُمْكِنُ لِلْمَخْلُوقِ وَ اسرارِ أفعاله و عجاظہ۔
چونکہ حضور علیہ السلام اللہ کی پہلی مخلوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں و ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آتے ارواح، نفوس اجسام معدنیات نباتات حیوانات فرشتے اور انسان وغیرہ تاکہ آپ پر رب کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لئے ممکن ہے۔

اسی جگہ کچھ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

فَشَاهَدَ خَلْقَهُ وَ مَا جَزَى عَلَيْهِ مِنَ الْإِكْرَامِ وَ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْجَنَّةِ بِسَبَبِ الْمُعَالَفَةِ وَ مَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَجْرِ مَا جَزَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ شَاهَدَ خَلْقَ إِبْلِيسَ وَ مَا جَزَى عَلَيْهِ۔

حضور علیہ السلام نے حضرت آدم کا پیدا ہونا انکی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک کے سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو دیکھا اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا اس کو بھی دیکھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے عالم ظہور میں جلوہ گری سے پہلے ہر ایک کے ایک ایک حالات کا مشاہدہ فرمایا۔

یہ ہی صاحب روح البیان کچھ آگے چل کر اسی مقام پر فرماتے ہیں۔

قَالَ بَعْضُ الْكِبَرَاءِ إِنَّ مَعَ كُلِّ مَعْبُودٍ رُفِيقٌ مِّنْ رُّوحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ الرُّقِيبَةُ الْعَتِيدَةُ عَلَيْهِ وَنَفَاقِصُ الرُّوْحِ الْمُخْتَلِدِيُّ عَنْ آدَمَ الَّذِي كَانَ بِهِ دَائِمًا لَا يَبْضَلُ وَلَا يَنْسَى جَزْءَ عَلَيْهِ مَا جَزَى مِنَ الْبَشَرِ وَمَا يَتَّبِعُهُ۔

بعض اکابر نے فرمایا کہ ہر معبود کے ساتھ حضور علیہ السلام کی روح رہتی ہے اور یہ ہی رقیب عتیدہ سے مراد ہے اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت آدم سے ہٹ گئی تب ان سے نسیان اور اس کے نتائج ہوتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ ایمان سے مراد توجہ مصطفیٰ ہے یعنی جو مومن کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور کی توجہ کی برکت سے کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ان کی بے توجہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی ثابت ہوا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں۔

وَ إِذَا سَمِعْتُ فَتَنَكَ قَوْلًا طَيِّبًا وَ إِذَا نَظَرْتُ فَلَا أَرَى إِلَّاكَ !

جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا ذکر سنتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں تو آپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا

چوتھی فصل حاضر و ناظر کا ثبوت مخالفین کی کتابوں سے

تخذیر الناس صفحہ ۱۰ میں مولوی قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند کہتے ہیں کہ اَللّٰهُ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ کو بعد لحاظ صلہ من اَنْفُسِهِمْ کے دیکھے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ وہ قرب ہے کہ ان کی جانوں کو بھی ان کے ساتھ حاصل نہیں کیونکہ اولیٰ بمعنی اقرب ہے۔ ترجمہ صراط مستقیم مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی صفحہ ۱۲ میں چوتھی ہدایت جب عشقی کے بیان میں کوہنلے اور آگ کی مثال دے کر کہتے ہیں۔ "اسی طرح جب اس طالب کے نفس کامل کو روحانی کوشش اور جذب کی موجیں احادیث کے دریاؤں کی تہ میں کھینچ کر لے جاتی ہے تو اَنَا الْعَقْبُ اور لَيْسَ فِيَّ حُجَّتِي سِوَى اللَّهِ کا آواز اس سے صادر ہونے لگتا ہے اور یہ حدیث قدسی کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا اور ایک اور روایت کی رو سے لِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ اسی حالت کی حکایت ہے۔ اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ جب انسان فناء فی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو خدائی طاقت سے دیکھتا سنتا اور چھوتا اور بولتا ہے۔ یعنی عالم کی ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر دور و نزدیک کی چیزوں کو پکڑتا ہے یہ ہی حاضر و ناظر کے معنی ہیں اور جب معمولی انسان فناء فی اللہ ہو کر اس درجہ میں پہنچ جاوے تو سید الانس والجان علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر فناء فی اللہ کون ہو سکتا ہے تو ہر درجہ اولیٰ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر

ہوتے۔ امداد السلوک صفحہ ۱۰ میں مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی لکھتے ہیں۔

”ہم مرید متعین داند کہ روح شیخ مقید یک مکان نیست پس ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگرچہ از شیخ دور است اما روحانیت او دور نیست چوں ایں امر حکم دار و مہر وقت شیخ را بیان دوار رد و ربط قلب پیدا آید و مہر دم مستفید بود۔ شیخ را قلب حاضر آوردہ بلسان حال سوال کند البتہ روح شیخ باذن اللہ تعالیٰ القاد خواہد کرد مگر ربط تام شرط است و بسبب ربط قلب شیخ را لسان قلب ناطق می شود و ہوتے حق تعالیٰ راہ سے کشاید و حق تعالیٰ اور احدث می کند۔“

مرید یہ بھی یقین سے جانے کہ شیخ کی روح ایک جگہ میں قید نہیں ہے مرید جہاں بھی ہو دور ہو یا نزدیک اگرچہ پیر کے جسم سے دور ہے لیکن پیر کی روحانیت دور نہیں جب یہ بات پہنچتے ہو گئی تو ہر وقت پیر کی یاد رکھے اور دلی تعلق اس سے ظاہر ہو اور ہر وقت اس سے فائدہ لیتا رہے مرید واقعہ جات میں پیر کا محتاج ہوتا ہے شیخ کو اپنے دل میں حاضر کر کے زبان حال سے اس سے مانگے پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور القا کرے گی۔ مگر پورا تعلق شرط ہے اور شیخ سے اسی تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف راہ کھل جاتی ہے اور حق تعالیٰ اسکو صاحب الہام کر دیتا ہے۔

اس عبارت میں حسب ذیل فائدے ہیں (۱) پیر کا مریدوں کے پاس حاضر و ناظر ہونا (۲) مرید کا تصور شیخ میں رہنا (۳) پیر کا حاجت روا ہونا (۴) مرید خدا کو چھوڑ کر اپنے پیر سے مانگے (۵) پیر مرید کو القا کرتا ہے (۶) پیر مرید کا دل جاری کر دیتا ہے۔ جب پیر میں یہ طاقتیں ہیں تو جو ملائکہ اور انسانوں کے شیخ الشیوخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں یہ چھ صفات مانا کیوں شرک ہے؟ اس عبارت نے تو مخالفین کے سارے مذہب پر پانی ہی پھیر دیا **وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ** سب تقویۃ الایمان ختم۔ حفظ الایمان صفحہ ۷ میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ ابو یزید سے پوچھا گیا طے زمین کی نسبت۔ تو آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز کمال کی نہیں دیکھو ابلیس مشرق سے مغرب تک ایک لمحہ میں قطع کر جاتا ہے۔

اس عبارت میں صاف اقرار ہے کہ آنا فنا مشرق سے مغرب تک پہنچ جانا اہل اللہ کو تو کیا کفار و شیاطین سے بھی ممکن ہے بلکہ ہوتا رہتا ہے اور یہ حاضر و ناظر کے معنی ہیں۔ تقویۃ الایمان کے لحاظ سے شرک ہے۔ مسک الغمام مصنفہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی دہانی کی عبارت ہم بحث ثبوت میں پیش کر چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ التیات میں السلام علیک سے خطاب اس لئے ہے کہ حضور علیہ السلام عالم کے ذرہ ذرہ میں موجود ہیں۔ لہذا نمازی کی ذات میں موجود و حاضر ہیں۔

ان عبارات سے حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا بخوبی واضح ہے۔

پانچویں فصل حاضر و ناظر ہونا کا ثبوت دلائل عقلیہ سے

اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جامع کمالات ہے یعنی جس قدر کمالات کہ دیگر انبیائے کرام یا آئندہ اولیائے عظام یا کسی مخلوق کو مل چکے یا ملیں گے وہ سب بلکہ ان سے بھی زیادہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمادیتے بلکہ حضور ہی کے ذریعہ سے ان کو ملے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔ فَبُهِدِيْهُمْ أَكْثَرَهُمْ آيَاتٍ سَبَّحُ لِلَّهِ الْمَلَأَتْ سُجُودًا لِلَّهِ فِي سُبْحَانَ الْعِزَّةِ الْمَبْعُوثَاتِ لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ فِي ذُلٍّ وَأَسْفَلٍ مُّكَوَّنٍ۔ اس کی تفسیر روح البیان میں ہے۔

فَبُخَّعَ اللَّهُ كُلَّ خَصَلَةٍ فِي حُسْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَام۔ اللہ نے ہر نبی کی خصلت حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔

مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

حسن یوسف دم عسکریٰ بیضا داری آنچہ خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری
نیز مولوی محمد قاسم صاحب تحذیر الناس صفحہ ۲۹ میں لکھتے ہیں اور انبیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امتوں کو پہنچاتے ہیں۔ غرض اور انبیاء میں جو کچھ ہے وہ کل اور عکس محمدی ہے اس قاعدے پر بہت سے دلائل قرآن و احادیث و اقوال علماء سے پیش کئے جاسکتے ہیں۔ مگر چونکہ مخالفین اس کو مانتے ہیں۔ اس لئے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلا قاعدہ یہ مسلم ہے کہ جو صفت کمال کسی مخلوق کو ملی وہ تمام علی وجہ الکمال حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا عطا کیا گیا ماننا پڑے گا کہ یہ صفت بھی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہونا کس کس مخلوق کو عطا ہوا۔ ہم نے اس بحث حاضر و ناظر کے مقدمہ میں عرض کر دیا ہے کہ حاضر و ناظر ہونے کے تین معنی ہیں ایک جگہ رہ کر تمام عالم کو مثل کف دست کے دیکھنا۔ ایک آن میں عالم کی سیر کر لینا اور صد ہا کوس پر کسی کی مدد کر دینا اس جسم یا جسم مثالی کا متعدد جگہ موجود ہو جانا۔ یہ صفات بہت سی مخلوقات کو ملی ہیں۔

(۱) روح البیان اور غازی و تفسیر کبیر وغیرہ تفاسیر میں پارہ ۷ سورہ انفام۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَلَّوْهُ وَرَأَيْنَا آيَاتِیْ تَحْتَہِ جَعَلْنَا الْأَرْضَ لِمَلَکِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّشْتِ یَتَنَاوَلُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ۔
یعنی ملک الموت کے لئے ساری زمین طشت کی طرح کردی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں لے لیں۔

اسی روح البیان میں اسی جگہ ہے۔

لَیْسَ عَلَیْ مَلَکِ الْمَوْتِ صُعُوبَةٌ فِی قَبْضِ الْأَرْوَاحِ وَ إِن کَثُرَتْ وَ کَانَتْ فِی أَمْکِنَةٍ مُّتَعَدِّدَةٍ۔
ملک الموت پر روئیں قبض کرنے میں کوئی دشواری نہیں اگرچہ روئیں زیادہ ہوں اور مختلف جگہ میں ہوں۔

تفسیر غازی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

عَامِنَ أَهْلِ بَيْتٍ شَعْرٍ وَلَا مَقْدِرٍ إِلَّا مَلَكُ
التَّوْبِ يُطِيفُ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ تَكُنِ۔
ان کے پاس دو بار جاتے ہیں۔

مشکوٰۃ باب فصل الاذان میں ہے کہ جب اذان اور تکبیر ہوتی ہے تو شیطان ۳۶ میل جھاک جاتا ہے پھر جہاں یہ ختم ہوئیں کہ مھر موجود اس ناری کی رفتار کا یہ عالم ہے۔

جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ایک روح جسم سے نکل کر عالم میں سیر کرتی ہے جسے روح سیرانی کہتے ہیں جس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ وَنُمِصِّكُ الْخُزْيَ اور جہاں کسی نے جسم کے پاس کھڑے ہو کر اس کو اٹھایا وہ ہی روح جو ابھی مکہ معظمہ یا مدینہ پاک میں تھی آنا فنا جسم میں آکر داخل ہو گئی اور آدمی بیدار ہو گیا۔ روح البیان زیر آیت۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ہے۔

فَإِذَا أَكْتَبَ مِنَ النُّجُومِ عَادَتْ الزُّوْحُ إِلَى جَسَدِ
بِأَسْرَعٍ مِنْ لَحْظَةٍ۔
یعنی جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو روح جسم میں ایک لحظہ سے بھی کم میں لوٹ آتی ہے۔

ہمارا نور نظر آن کی آن میں آسمانوں پر جا کر زمین پر آ جاتا ہے ہمارا خیال آن واحد میں تمام عالم کی سیر کر لیتا ہے بجلی تار ٹیلیفون اور لاڈ سپر کی قوت کا یہ عالم ہے کہ آدمے سیکڑ میں زمین کے قطر کو طے کر لیتے ہیں حضرت جبریل کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آدمے کنویں سے نیچے چلے اور حضرت جبریل سدرہ سے چلے یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی یہ کونہ پہنچے تھے کہ جبریل سدرہ سے وہاں پہنچ گئے۔ دیکھو تفسیر روح البیان زیر آیت اَنْ يَّحْمِلُوْهُ فِيْ غِيَابَتِهِ الْجُبِّ حضرت خلیل نے خلق اسمعیل پر چھری چلائی ابھی چھری روانہ نہ ہوئی تھی کہ جبریل سدرہ سے مع دنہ خلیل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سلیمان کے وزیر آصف ابن برخیا نے ایک پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت یمن سے لاکر شام میں حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا جس کا ثبوت قرآن میں ہے کہ اَنَا اَتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتُدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ معلوم ہوا کہ آصف کو یہ بھی خبر تھی کہ تخت کہاں ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ پلک جھپکنے سے پہلے یمن گئے بھی اور لوٹ بھی آئے اور اتنا دُزنی تخت بھی لے آئے۔ رہی یہ بحث کہ حضرت سلیمان میں تخت لانے کی طاقت تھی یا نہیں کہ وہ ہم اسی بحث کے دوسرے باب میں بیان کریں گے انشاء اللہ۔

معراج میں سارے انبیاء نے بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضور براق پر تشریف لے گئے۔ اور براق کی رفتار کا یہ عالم کہ حد نظر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ مگر رفتار انبیاء کا یہ عالم کہ ابھی بیت المقدس میں مقعدی تھے اور ابھی مختلف آسمانوں پر پہنچ گئے حضور فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں آسمان پر فلاں پستمبر سے ملاقات کی جس سے معلوم ہوا کہ براق کی یہ برق رفتاری خراماں تھی کہ دوہا گھوڑے پر سوار ہو کر خراماں ہی جایا کرتے ہیں اور انبیاء کی خدمت گزاری کا وقت تھا۔ ابھی بیت المقدس میں اور ابھی افلاک پر شیخ عبدالحق محدث

دہلوی نے اشعۃ اللمعات آثر باب زیارۃ القبر میں فرمایا کہ ہر پنجشنبہ کے دن مردوں کی روصیں اپنے خویش و اقارب کے یہاں جا کر ان سے ایصال ثواب کی تمنا کرتی ہیں۔ اب اگر کسی میت کے خویش و اقربا دوسرے ممالک میں بھی رہتے ہوں تو وہاں ہی پہنچیں گی۔

ہماری اس گفتگو سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ سارے عالم پر نگاہ رکھنا ہر جگہ کی آنا فانا سیر کر لینا ایک وقت میں چند جگہ پایا جانا یہ وہ صفات ہیں کہ رب نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اس سے دو باتیں لازم آئیں ایک تو یہ کہ کسی بندے کو ہر جگہ حاضر و ناظر بنانا شرک نہیں کہ شرک کہتے ہیں۔ خدا کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک مانتا۔ یہاں یہ نہیں دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے خدام میں ہر جگہ رہنے کی طاقت ہے تو حضور علیہ السلام میں بدرجہ اولیٰ یہ صفت ہے۔

(۲) دنیا میں پانی اور دانہ ہر جگہ موجود نہیں۔ بلکہ خاص خاص جگہ ہے۔ پانی تو کنوئیں اور تلاب و دریا وغیرہ میں ہے دانہ کھیت یا گھروں وغیرہ میں۔ مگر ہوا اور دھوپ عالم کے گوشہ گوشہ میں ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک خلا محال ہے ہر جگہ ہوا ہے۔ اس لئے کہ ہوا اور روشنی کی ہر وقت ہر چیز کو ضرورت ہے اور صیب خدا علیہ السلام کی بھی ہر مخلوق الہی کو ہر وقت ضرورت ہے جیسا کہ ہم روح البیان وغیرہ کے حوالے سے ثابت کر چکے تو لازم ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر جگہ جلوہ گری ہے۔

(۳) حضور علیہ السلام تمام عالم کی اصل ہیں۔ وَكُلُّ الْخَلْقِ مِن نُّوْرِي اور اصل کا اپنی فرع میں مادہ کا سارے مشققات میں ایک کا سارے حدود میں رہنا ضروری ہے۔

ہر ایک ان سے ہے وہ ہر اک میں ہیں وہ ہیں ایک علم حساب کے بنے دو جہاں کی وہ ہی بنا۔ وہ نہیں جو ان سے بنا نہیں۔

دوسرا باب (۲)

مسئلہ حاضر و ناظر پر اعتراضات کے بیان میں

اعتراض (۱)۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِهَذَا غیری میں یہ صفت ماننا شرک فی الصفت ہے۔

جواب۔ ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ جگہ اور مکان سے پاک ہے کتب عقائد میں ہے۔ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ ذَمًّا وَلَا تَشْتُمُ عَلَيْهِ مَكَانًا۔ خدا پر نہ زمانہ گزرے کیونکہ زمانہ سفلی اجسام پر زمین میں رہ کر گزرتا ہے انہیں کی عمر ہوتی ہے۔ چاند سورج تارے حور و غلمان فرشتے بلکہ آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام

معراج میں حضور علیہ السلام زمانہ سے علیحدہ ہیں اور نہ کوئی جگہ خدا کو گھیرے خدا تعالیٰ حاضر ہے مگر بغیر جگہ کے اسی لئے لَحْمِ اسْعُوذِی عَلَی الْعَرْشِ کو متشابہات سے مانا گیا ہے اور پختِ شَمْسِی مَحِیْطٌ وغیرہ آیات میں مفسرین فرماتے ہیں عَلَمًا وَقُدْرَةً یعنی اللہ کا علم اور اس کی قدرت عالم کو گھیرے ہوتے ہے۔

وہی لا مکاں کے مکین ہوتے سر عرش تخت نشین ہوتے !

وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں خدا کو ہر جگہ میں مانا بے دینی ہے۔ ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا ہی کی شان ہو سکتی ہے اور اگر ان بھی لیا جائے تو بغرض محال تو بھی حضور علیہ السلام کی یہ صفت عطائی۔ حادث مخلوق قبضہ الہی میں ہے اور خدا کی یہ صفت ذاتی قدیم غیر مخلوق ہے کسی کے قبضہ میں نہیں اتنے فرق ہوتے ہوتے شرک کیا؟ جیسے حیوۃ سمع بصر وغیرہ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۱ میں ہے۔ "فردو عالم علیہ السلام کو مولود میں حاضر جانا بھی غیر ثابت ہے اگر باعلام اللہ تعالیٰ جانا ہے تو شرک نہیں ورنہ شرک ہے۔" یہ ہی مضمون براہین قاطعہ صفحہ ۲۳ میں ہے مولوی رشید احمد صاحب نے رجسٹری فرمادی کہ غیر خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر جانا بہ عطا۔ الہی شرک نہیں اگر کوئی کہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ خالقیت و وجوب قدم وغیرہ دیگر صفات الہیہ بھی چشمبروں کو عطائی مان لو اور حضور کو خالق واجب قدیم کہا کرو تو اس کا جواب یہ ہے کہ چار صفات قابل عطا نہیں کہ ان پر الوہیت کا مدار ہے، وجوب، قدیم، خلق، نہ مرنا دیگر صفات کی تحبلی مخلوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے سمع بصر حیات وغیرہ مگر ان میں بھی بڑا فرق ہو گا رب کی یہ صفات ذاتی، واجب، نہ مٹنے والی اور مخلوق کی عطائی، ممکن، فانی۔

جو ہوتی خدائی بھی دینے کے قابل خدا بن کے آتا وہ بندہ خدا
اعترض (۲)۔

آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ وہ لوگ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے۔

قرآن کریم نے فرمایا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعْنَاهُمْ۔ (پارہ ۳ سورہ ۳ آیت ۴۴)

حضرت مریم کے حامل کرنے کے لئے۔

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔

(پارہ ۲۰ سورہ ۲۸ آیت ۴۴)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا۔

(پارہ ۲۰ سورہ ۲۸ آیت ۴۶)

آپ انکے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنے معاملہ پر اتفاق کیا آپ مغربی کنارہ میں نہ تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ کی طرف حکم بھیجا۔

آپ طور کی طرف نہ تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ کو آواز دی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ گذشتہ زمانہ میں جو یہ مذکورہ واقعات ہوئے اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے صاف

ظاہر ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں۔

جواب:- یہ سوال اس وجہ سے ہے کہ محض کو حاضر و ناظر کے معنی کی خبر نہیں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حاضر و ناظر کی تین صورتیں ہیں ایک جگہ رہ کر سارے عالم کو دیکھنا۔ آن کی آن میں سارے عالم کی سیر کر لینا۔ ایک وقت میں چند جگہ ہونا۔ ان آیات میں فرمایا گیا کہ آپ بایں جسم پاک وہاں موجود نہ تھے ان میں یہ کہاں ہے کہ آپ ان واقعات کو ملاحظہ بھی نہیں فرما رہے تھے اس جسد عصری سے وہاں نہ ہونا اور ہے اور ان واقعات کو مشاہدہ فرمانا کچھ اور بلکہ آیات مذکورہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام آپ وہاں بہ ایں جسم موجود نہ تھے لیکن پھر آپ کو ان واقعات کا علم اور مشاہدہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی ہیں یہ آیات تو حضور کا حاضر و ناظر ہونا ثابت کر رہی ہیں۔ تفسیر صاوی میں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ الْآتِيَةِ کی تفسیر میں ہے۔

وهذا بالنظر الى العالم الجسماني لا قامة الحجة
على الخصم واما بالنظر الى العالم الروحاني
فهو حاضر رسالة كل رسول وما وقع من لدن
ادم الى ان ظهر. مجسمه الشريف
يعني یہ فرمانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ کی جگہ نہ
تھے جسمانی لحاظ سے ہے عالم روحانی کی حیثیت سے
حضور علیہ السلام ہر رسول کی رسالت اور آدم علیہ
السلام سے لے کر آپ کے جسمانی ظہور تک کے تمام
واقعات پر حاضر ہیں۔ (تفسیر صاوی سورہ قصص)

نیز ہجرت کے دن غار ثور میں صدیق صدق کو لئے ہوئے جلوہ گر ہیں کہ کفار مکہ دروازہ غار پر آپہنچے حضرت
صدیق پریشان ہوتے تو حضور نے فرمایا۔

لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ (پارہ ۱۰ سورہ ۹ آیت ۴۰) غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ تو ہے مگر کفار کے ساتھ نہیں ہذا خدا ہر جگہ نہیں کیونکہ کفار بھی
تو عالم ہی میں تھے نیز غزوہ احد سے فارغ ہو کر کفار سے خطاب فرمایا۔

اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ۔ اللہ ہمارا مولیٰ ہے تمہارا کوئی مولیٰ نہیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی سلطنت و حکومت فقط مسلمانوں پر تو ہے کفار پر نہیں۔ مولیٰ بمعنی والی۔ تو جس
طرح ان دونوں کلاموں میں توجیہ کر دے کہ پہلے کلام سے مراد ہے کہ اللہ رحم و کرم سے ہمارے ساتھ ہے اور
ممبر و قہر سے کفار کے ساتھ اور دوسری کلام میں مراد ہے کہ مددگار والی ہمارا ہے اور تمہارا والی تو ہے مگر ناصر اور
مہربان نہیں اسی طرح ان آیات میں بھی کہا جاتا ہے کہ بطریق ظاہر بہ ایں جسد عصری آپ اس وقت انکے پاس نہ
تھے۔

اعتراض (۳)۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ اور کچھ مدینہ والے ان کی خو ہو گئی ہے۔ نفاق ان کو تم

عَنْ كَعْبٍ مِّنْهُمْ - (پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۰۱) نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر نہیں ورنہ آپ کو منافقین کے اندرونی رازوں کی بھی خبر ہوتی حالانکہ آپ ان سے بے خبر تھے۔

جواب:- اس کا تفصیلی جواب ہم بحث علم غیب میں اسی آیت کے ماتحت دے چکے ہیں۔
اعترض (۴):- بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ زید ابن ارقم نے عبداللہ ابن ابی کی شکایت کی کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے۔ لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ مُسْلِمَانٍ کَوْ کَافِرٍ خَرَجَ نَدْو۔ عبداللہ ابن ابی نے بارگاہ الہی میں آکر جھوٹی قسم کھائی کہ میں نے یہ نہ کہا تھا فَضَّلْتُكُمْ وَكَذَّبْتُمْ حضور علیہ السلام نے ان کو سچا مان لیا اور مجھ کو جھوٹا۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ تو ابن ابی کی غلط تصدیق کیوں کر دی جب آیت کہ ہم نے نازل ہو کر زید ابن ارقم کی تصدیق کی تو یہ سچے ہوتے۔

جواب:- عبداللہ ابن ابی کی تصدیق فرمادینے سے لازم نہیں کہ آپ کو اصل واقعہ کا علم بھی نہ ہو شرعاً مقدمہ میں ضروری ہے کہ یا تو مدعی گواہ پیش کرے۔ ورنہ مدعی علیہ قسم کھا کر مقدمہ جیت لیگا۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ مدعی کی گواہی یا مدعا علیہ کی قسم پر ہوتا ہے نہ کہ قاضی کے ذاتی علم پر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ مدعی تھے کہ ابن ابی نے توہین کی اور ابن ابی منکر چونکہ حضرت زید کے پاس گواہی نہ تھی عبداللہ کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا۔ پھر جب قرآن نے زید کی گواہی دی تب اس گواہی سے انہی تصدیق ہوئی۔ قیامت میں گزشتہ کفار انبیاء کی تبلیغ کا انکار کریں گے اور انبیاء دعویٰ رب العالمین امت مصطفیٰ علیہ السلام سے انبیاء کرام کے حق میں گواہی لیکر انبیاء کرام کی تصدیق فرمائیگا۔ اسی طرح کفار عرض کریں گے۔ وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ خدائی قسم ہم مشرک نہ تھے تب انکے نامہ اعمال اور ملائکہ اور ان کے اعضاء سے گواہی لے کر ان کے خلاف فیصلہ ہو گا۔ تو کیا رب کو بھی اصل واقعہ کا پتہ نہ تھا۔ ضرور تھا مگر یہ قانون کی پابندی ہے کذبہنی کے معنی ہیں کہ میری بات نہ مانی۔ یہ معنی نہیں کہ مجھ کو جھوٹا فرمایا۔ کیونکہ جھوٹا ناسخ ہوتا ہے اور تمام صحابہ عادل ہیں اور کسی مسلمان کو بلا دلیل ناسخ نہیں کہا جاسکتا۔ کبھی دیوبندی کہتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام گندی جگہ اور دوزخ میں بھی حاضر ہیں۔ ان کو وہاں ماننا بے ادبی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر جگہ حاضر ہونا ایسا ہے جیسے سورج کی شعاع یا نور نقر یا فرشتوں کا ہر جگہ ہونا کہ یہ چیزیں ہر جگہ موجود ہیں۔ مگر گندی سے گندی نہیں ہوتیں۔ بتاؤ تم رب کو ان سب جگہ حاضر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر مانتے ہو تو اس کی بے ادبی ہوئی یا نہیں۔ نور آفتاب گندی جگہ پڑنے سے ناپاک نہیں تو حقیقت محمدیہ جسے رب نور فرماتے اس پر ناپاکی کے احکام کیوں جاری ہونگے۔

اعترض (۵):- ترمذی میں ابن مسعود سے روایت ہے۔

لَا يُلْقِنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ شَيْخَانِي
أَجِبَ أَنْ أَخْرِجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ
کوئی شخص ہم سے کسی صحابی کی باتیں نہ لگائے ہم
چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس صاف دل آیا کریں۔

اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہوتے تو خبر پہنچانے کی کیا ضرورت تھے۔ آپ کو ویسے ہی خبر رہتی۔
جواب:- انبیائے کرام کے علم شہودی میں ہر وقت ہر چیز رہتی ہے مگر ہر چیز پر ہر وقت توجہ رہنا ضروری
نہیں۔ اس کے متعلق ہم بحث علم غیب میں حاجی امداد اللہ صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں۔ اب حدیث کا
مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم کو لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ دلا کر کسی کی طرف سے ناراض نہ بناؤ۔ ایک جگہ ارشاد
ہوا ہے ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ جَبَّ يَمَكُ هَمُّكُمْ كَوْجُوهِي تَمَّ بِمِثْلِي جَهْلِي رَهْو۔
اعتراف (۶)۔ پہنچتی میں ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِ سَمِيعَةٍ وَمَنْ
صَلَّى عَلَى نَائِيَاتِهَا
جو شخص ہم پر ہماری قبر کے پاس درود بھیجتا ہے تو ہم
خود سنتے ہیں اور جو دور سے درود بھیجتا ہے تو ہم تک
پہنچایا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دور کی آواز آپ تک نہیں پہنچتی ورنہ پہنچاتے جانے کی کیا ضرورت ہے۔
جواب:- اس حدیث میں یہ کہاں ہے کہ درود ہم نہیں سنتے۔ مطلب بالکل ظاہر ہے کہ قریب والے کا درود تو
صرف خود سنتے ہیں۔ اور دور والے کا درود سنتے بھی ہیں اور پہنچایا بھی جاتا ہے ہم حاضر و ناظر کے ثبوت میں دلائل
الخیرات کی وہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ اہل محبت کا درود تو ہم بنفس نفیس خود سن لیتے ہیں۔ اور غیر محبت والوں کا
درود پہنچایا جاتا ہے تو دور و قریب سے مراد دلی دوری قریبی ہے نہ کہ مسافت کے لحاظ سے۔

گر بے مٹی و پیش در مٹی گر با مٹی دور مٹی پیش مٹی
پہنچاتے جانے سے لازم نہیں آتا کہ آپ اس کو سنتے ہی نہیں۔ ورنہ ملائکہ بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش
کرتے ہیں تو کیا رب کو خبر نہیں۔ درود کی پیشی میں بندوں کی عزت ہے کہ درود پاک کی برکت سے ان کا یہ رتبہ ہوا
کہ غلاموں کا نام شہنشاہ امام کی بارگاہ میں آگیا۔ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

فقہاء فرماتے ہیں کہ نبی کی توہین کرنے والے کی توبہ قبول نہیں۔ دیکھو شامی باب المرتدین کیونکہ یہ توہین حق
العباد ہے جو توبہ سے معاف نہیں ہوتا اگر توہین کی حضور کو خبر نہیں ہوتی تو یہ حق العبد کیونکہ نبی۔ غیبت اسی وقت
حق العبد بنتی ہے جب اس کی خبر اس کو ہو جاوے جس کی غیبت کی گئی ورنہ حق اللہ رہتی ہے۔ دیکھو شرح فقہ اکبر
مصنف ملا علی قاری۔

کتاب جلالہ۔ الافہام مصنف ابن قیم شاگرد ابن تیمیہ صفحہ ۷۳ حدیث نمبر ۱۰۸ میں ہے۔

لَيْسَ مِنْ غَيْبٍ يُصَلِّي عَلَى إِلَّا بَلَّغْنِي صَوْتَهُ
 حَيْثُ كَانَ قُلْنَا بَعْدَ وَقَاتِكَ قَالَ وَبَعْدَ وَقَاتِي -
 یعنی کوئی کہیں سے درود شریف پڑھے مجھے اسکی آواز
 پہنچتی ہے۔ یہ دستور بعد وفات بھی رہیگا۔

جلالہ افہام مطبوعہ ادارہ الطباعۃ النیریہ صفحہ ۷۲، انیس الجلیس مصنفہ مولانا جلال الدین سیوطی صفحہ ۲۲۲ میں
 ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

أَصْحَابِي إِخْوَانِي صَلُّوا عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ الْاِثْنَيْنِ وَ
 الْجُمُعَةِ بَعْدَ وَقَاتِي فَإِنِّي أَسْمَعُ صَلَوَاتِكُمْ
 یعنی ہر جمعہ و پیر کو مجھ پر درود زیادہ
 پڑھو میری وفات کے بعد کیونکہ میں تمہارا
 درود بلا واسطہ سنتا ہوں۔

اعتراف (۷)۔ قادی بزازیہ میں ہے۔

مَنْ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمَشَاحِ حَاضِرَةٌ تَعْلَمُ بِكُفْرٍ -
 جو کہے کہ مشائخ کی رو میں حاضر ہیں جانتی ہیں وہ کافر
 ہیں۔

شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر فتح العزیز صفحہ ۵۵ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین و الواصلین الوہیت از علم غیب و
 شہیدین فریاد ہر کس در ہر جا و قدرت بر جمیع مقدرات ثابت کتہ یعنی نبی اور پیغمبروں کے لئے خدائی صفات جیسے
 علم غیب اور ہر جگہ سے ہر شخص کی فریاد سنا اور تمام ممکنات پر قدرت ثابت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ علم
 غیب اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہے۔ کسی اور میں ماننا صریح کفر ہے۔ بزازیہ فقہ کی معتبر کتاب ہے وہ
 حکم کفر دے رہی ہے۔

جواب۔ قادی بزازیہ کی ظاہر عبارت کے زو میں تو مخالفین بھی آتے ہیں۔ اولاً تو اس لئے کہ ہم امداد
 السلوک مصنفہ مولوی رشید احمد صاحب کی عبارت پیش کر چکے ہیں۔ جس میں انہوں نے نہایت صفائی سے شیخ کی روح
 کو مریدین کے پاس حاضر جانے کی تعلیم دی ہے۔ دوسرے اس لئے کہ بزازیہ کی عبارت میں یہ تصریح نہیں
 ہے کہ کس جگہ روح مشائخ کو حاضر جانے ہر جگہ یا بعض جگہ اس اطلاق سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مشائخ کی
 روح کو ایک جگہ بھی حاضر جانے یا ایک بات کا بھی علم مانے تو کافر ہے اب مخالفین بھی ارواح مشائخ کو ان کی قبر یا
 مقام علین برزخ وغیرہ جہاں وہ رہتی ہیں۔ وہاں تو حاضر مانینگے ہی۔ بس کہیں بھی مانا کفر ہوا۔ تیسرے اس لئے کہ ہم
 اس بحث حاضر و ناظر میں شامی کی عبارت پیش کر چکے ہیں کہ یہ حاضریا ناظر کہنا کفر نہیں ہے۔ چوتھے یہ کہ ہم اشعۃ
 المعات اور احیاء العلوم بلکہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی دہلوی کی عبارت بیان کر چکے ہیں۔ جس میں وہ فرماتے ہیں
 کہ نمازی اپنے قلب میں حضور علیہ السلام کو حاضر جان کر اَللّٰہُمَّ عَلَیْکَ اَیُّہَا اللّٰہِی کہے۔ اب ان اکابر فقہاء پر
 بزازیہ کا فتویٰ جاری ہو گیا نہیں لہذا ماننا ہو گا کہ بزازیہ میں جس حاضر و ناظر ماننے کو کفر فرمایا جا رہا ہے وہ حاضر و ناظر
 ہونا ہے جو صفت الہیہ ہے یعنی ذاتی، قدیم، واجب، بغیر کسی جگہ میں ہونے کہ ایسا حاضر ہونا رب کی صفت ہے وہ

ہر جگہ ہے مگر کسی جگہ میں نہیں، پہلے سوال کے جواب میں ہم فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۱ کی عبارت اور براہین قاطعہ صفحہ ۲۳ کی عبارت نقل کر چکے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ مولوی رشید احمد و خلیل احمد صاحبان بھی اس فتوے میں ہم سے متفق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی عبارت بالکل واضح ہے کہ مشائخ و انبیاء کی قدرت تمام مقدورات الہیہ پر اللہ کی طرف ماننا کفر ہے ورنہ خود شاہ عبدالعزیز صاحب و یکتون الرسول علیکم شہیدنا کے ماتحت حضور علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ ان کی بحث علم غیب میں اسی آیت مذکورہ کے ماتحت لکھ چکے ہیں۔

اعتراض (۸)۔ اگر حضور حاضر بھی ہیں اور نور بھی تو چاہیے کہ رات میں کبھی اندھیرا نہ ہو مگر ہر جگہ اندھیرا ہوتا ہے لہذا یا تو حضور نور نہیں یا نور ہیں مگر ہر جگہ حاضر نہیں۔

جواب۔ اس کے دو ہیں ایک الزامی دوسرا حقیقی۔ جواب الزامی تو یہ ہے کہ قرآن مجید نور ہے اور ہر جگہ میں بھی نیز فرشتے نور بھی ہیں اور ہر انسان کے ساتھ بھی نیز رب تعالیٰ نور بھی ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھی مگر پھر بھی رات کو اندھیرا ہوتا ہے لہذا یا تو فرشتے۔ قرآن۔ خدا تعالیٰ نور نہیں یا حاضر نہیں۔ حقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن۔ فرشتوں کی نورانیت ایمانی ہے اور نور کو دیکھنے کے لئے دیکھنے والے میں بصیرت کا نور چاہیے بعض مقبول لوگ وہ نور اب بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔

اعتراض (۹)۔ بعض مخالفین جب کوئی راستہ نہیں پاتے تو کہتے ہیں کہ ہم ابلیس میں ہر جگہ پہنچ جائیں گی طاقت مانتے ہیں۔ اسی طرح آصف ابن برخیا اور ملک الموت اور ملائکہ میں یہ طاقت تسلیم کرتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ دیگر مخلوق کے کمالات مثلاً سمندروں میں یا حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ مولوی قاسم صاحب تحذیر اناس میں لکھتے ہیں کہ ”رہا عمل اس میں بسا اوقات غیر نبی نبی سے بڑھ جاتے ہیں“ رجوم الذنوب میں مولوی حسین احمد صاحب نے لکھا کہ دیکھو تخت بلقیس لانے کی طاقت حضرت سلیمان میں نہ تھی اور آصف میں تھی ورنہ آپ خود ہی کیوں نہ لے آتے اسی طرح ہڈ ہڈ نے ہا کہ اخطط ہما لم نخطیہ خبر آ۔ اے سلیمان میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپکو نہیں نیز ہڈ ہڈ کی آنکھ زمین کے اندر کا پانی دیکھ لیتی ہے اسی لئے وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں رہتا تھا کہ جنگل میں زمین کے اندر کا پانی بتائے اور حضرت سلیمان کو اس کی خبر نہ تھی معلوم ہوا کہ انبیاء کے علم و طاقت سے غیر نبی بلکہ جانوروں کا علم و طاقت زیادہ ہو سکتا ہے۔

جواب۔ غیر نبی میں نبی سے زیادہ یا کسی اور نبی میں حضور علیہ السلام سے زیادہ کمال ماننا صریح آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف ہے خود مخالفین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جن کی عبارات ہم پیش کر چکے ہیں۔ یہ آٹھواں اعتراض خود اپنے مذہب کو چھوڑنا ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ اگر کوئی

کہے کہ فلاں کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ وہ کافر ہے۔ کسی بھی کمال میں کسی کو حضور علیہ السلام سے زیادہ ماننا کفر ہے کوئی غیر نبی نبی سے نہ تو علم میں بڑھ سکتا ہے نہ عمل میں۔ اگر کسی کی عمر ۸۰ سال ہو اور وہ اس تمام مدت میں عبادت ہی کرے اور کہے کہ میری عبادت تو ۸۰ سال کی ہے اور حضور علیہ السلام کی عبادت کل پچیس برس کی۔ لہذا عبادت میں حضور سے میں بڑھ گیا وہ بے دین ہے۔ ان کے ایک سجدے کا جو ثواب ہے وہ ہماری لاکھوں برس کی عبادت سے کہیں بڑھ کر ہے صرف یہ ہوا کہ اس کی محنت زیادہ ہوئی مگر قرب الہی، درجہ اور ثواب میں نبی سے اس کو کوئی نسبت ہی نہیں۔ شان نبی تو بہت بلند و بالا ہے۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے کہ میرے صحابی کا تھوڑے جو خیرات کرنا تمہارے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ شمس بنی اسرائیل نے ایک ہزار ماہ یعنی ۸۴ سال چار ماہ مسلسل عبادت کی۔ مسلمانوں کو اس پر رشک ہوا کہ ہم اس کا درجہ ثواب کیسے پائیں تو آیت کہ **اَتْرَىٰ لَيْكُمُ الْقَدْرَ حَيْثُ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ شَبَّ قَدْرٌ** تو ہزار ماہ سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم کو ہم ایک شب قدر دیتے ہیں کہ اس شب میں عبادت بنی اسرائیل کی ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے تو حضور علیہ السلام کی ایک ایک ساعت لاکھوں شب قدر سے افضل ہے۔ جس مسجد پاک کے ایک گوشہ میں سید الانبیاء آرام فرما ہیں یعنی مسجد نبوی وہاں کی ایک رکعت پچاس ہزار کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ جن کے قرب میں ہماری عبادت ایسی پھولتی پھلتی ہے تو ان کی عبادت کا کیا پوچھنا ہے۔

اس طرح یہ کہنا کہ آصف ابن برخیا میں تخت لانے کی طاقت تھی نہ کہ حضرت سلیمان میں محض یہودہ بکو اس ہے قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا اَتِيكَ بِهِ
قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ
اس نے کہا جس کو کتاب کا علم تھا کہ میں اس تخت
بلقیس کو آپکے پلک چھپکنے سے پہلے حاضر خدمت
(پارہ ۱۹ سورہ ۲۷ آیت ۴۰) کر دوں گا۔

معلوم ہوا کہ آصف کی یہ قدرت علم کتاب کی وجہ سے تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو اسم اعظم یاد تھا جس سے وہ یہ تخت لائے۔ ان کو یہ علم حضرت سلیمان کی برکت سے ملا۔ پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ قدرت ہو اور ان کے اساذ سیدنا سلیمان علیہ السلام میں نہ ہو رہا یہ کہ مھر آپ خود نہ لائے وجہ بالکل ظاہر ہے کہ کام کرنا خدا کا کام ہے نہ کہ سلاطین کا بدبہ۔ سلطنت چاہتا ہے کہ خدام سے کام لیا جاوے۔ بادشاہ اپنے نوکروں سے پانی منگوا کر پیتا ہے تو کیا خود اس میں پانی لینے کی طاقت نہیں۔ رب العالمین دنیا کے سارے کام فرشتوں سے کراتا ہے کہ بارش برساتا، جان نکالتا، پیٹ میں بچہ بنانا سب ملائکہ کے سپرد ہے تو کیا خدا میں یہ طاقت نہیں ہے۔ کیا فرشتے خدا سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔

تفسیر روح البیان نے زیر آیت فَمِنْهُمْ شَعْرَتٌ مِّمَّنْ يَنْتَجِمُ سَوْرَةَ نَسَاء۔ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلمان کا آصف کو بلقیسی تخت لانے کا حکم دینا اس لئے تھا کہ آپ نے اپنے درجہ سے اتنا نہ چاہا یعنی یہ کام خدام کا ہے۔ اسی طرح ہڈ کا قول قرآن نے نقل کیا کہ اس نے کہا کہ میں وہ چیز دیکھ کر آیا ہوں جسکی آپ کو خبر نہیں۔ قرآن نے کہاں فرمایا کہ واقعی آپ کو خبر نہ تھی۔ ہڈ سمجھا کہ شاید اس کی خبر حضرت کو نہ ہوگی یہ کہہ دیا ہذا اس سے سند نہیں پکڑی جاسکتی۔

نیز ہڈ نے عرض کیا کہ اَخَطْتُ بِعَالَمٍ مَّعْطُوبٍ میں وہ بات دیکھ کر آیا جو آپ نے نہ دیکھی یعنی اس ملک میں آپ بہ ایں جسم شریف مشاہدہ فرمانے نہ گئے خبر کی نفی نہیں حضرت سلمان علیہ السلام کو سب کچھ خبر تھی مگر مثلاً الہی یہ تھا کہ اتنا بڑا کام ایک ہڈ چڑیا کے ذریعہ ہو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہینسبر کے پاس بیٹھنے والے جانور وہ کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہو سکتے اگر حضرت سلمان کو خبر نہ تھی تو آصف ابن برخیا بغیر کسی سے پتہ پوچھے۔ یمن کے شہر سبا میں بلقیس کے گھر کیسے پہنچے اور آن کی آن میں تخت کیسے لے آئے؟ معلوم ہوا کہ مارا یمن حضرت آصف کے سامنے تھا تو پھر حضرت سلمان علیہ السلام سے کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو باپ کا پتہ معلوم تھا۔ مگر دقت سے پہلے اپنی خبر نہ دی تاکہ قحط سالی پڑے اور آپ کی شان دنیا کو معلوم ہو۔ پھر باپ سے ملاقات ہو۔ نیز زمین کے نیچے کا پانی معلوم ہونا ہڈ کی یہ خدمت تھی سلاطین ان کاموں کو آپ نہیں کرتے۔ شہنشاہ شریف میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے موزے اتار کر رکھ دیتے کہ ایک چیل نے جھپٹ کر ایک موزہ اٹھا لیا اور اوپر لے جا کر الٹ کر کے پھینک دیا۔ جس میں سے سانپ نکلا۔ حضور علیہ السلام نے چیل سے دریافت فرمایا کہ تو نے میرا موزہ کیوں اٹھایا؟ عرض کیا کہ جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر مبارک کے مقابل آئی تو آپ کے سر سے آسمان تک وہ نور تھا کہ اس میں آکر مجھ پر زمین کے ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ اس سے میں نے آپ کے موزے کے اندر کا سانپ دیکھ لیا تو اس خیال سے اٹھا لیا کہ شاید آپ بے توجہی میں اس کو پہن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچ جاوے مولینا فرماتے ہیں۔

مار در موزہ بہ شتم از ہوا ! نیت از من عکس تست اے مصطفیٰ
پھر حضور نے فرمایا۔

گرچہ ہر غیبی خدا مارا نور دل دریں لوحہ بحق مشغول بود
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار عرض کیا کہ یا حبیب اللہ آج بہت تیز بارش آئی اور آپ قبرستان میں تھے آپکے کپڑے کیوں تر نہ ہوئے؟ فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا اوڑھا ہوا ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا تہبند شریف فرمایا۔

گفت بہر آں نمود اے پاک حبیب چشم پاکت را خدا باران غیب !
 نیست این باران ازیں ابر شما مست باران دیگر و دیگر سما !
 اے محبوبہ اس تہبند شریف کی برکت سے تمہاری آنکھوں سے غیب کے پردے کھل گئے۔ یہ بارش نور کی
 تھی نہ کہ پانی کی بارش۔ اس کا بادل اور آسمان ہی دوسرا ہے۔ اے عائشہ یہ کسی کو نظر نہیں آیا کرتی۔ تم نے
 ہمارے تہبند کی برکت سے اس کو دیکھ لیا۔ ہڈ ہڈ کی آنکھ کو یہ طاقت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پانی ڈالنے کی برکت
 سے ملی اور حضرت سلیمان کی صحبت سے۔

اعتراض (۹)۔ اگر حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینہ پاک حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہے۔
 جواب۔ جب خدا ہر جگہ ہے تو کعبہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور محرم معراج میں حضور علیہ السلام کے
 عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ جناب مدینہ منورہ دار السلطنت ہے۔ اور خاص تجلی گاہ جیسے کہ برقی طاقت کے لئے
 پاور ہاؤس بلکہ اولیاء اللہ کی قبور مختلف پاؤروں کے قمتے ہیں۔ ان کی بھی زیارت ضروری ہے۔
 اعتراض (۱۰)۔ اگر حضور حاضر و ناظر ہیں تو تم لوگ نماز کی امامت کیوں کرتے ہو ہر جگہ حضور ہی امام
 ہونے چاہئیں۔

جواب۔ کسی آیت یا حدیث میں یہ نہیں کہ حضور کی موجودگی میں کوئی امامت نہیں کر سکتا۔ حضرت صدیق
 اکبر نے حضور کی حیات شریف میں ۱۱ نمازیں پڑھائیں حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے حضور کی موجودگی میں نماز
 فجر پڑھائی خود حضور انور نے ان کے پیچھے ایک رکعت پڑھی۔ جناب امامت کے لئے ضروری ہے کہ امام حاضر بھی
 ہو نظر بھی آئے نماز بھی پڑھاتے حضور حاضر ہیں اور تمام جہان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مگر وہ تو نظر نہیں آتے ناظر
 ہیں مگر منظور نہیں نیز اب آپ یہ نماز کسی کو نہیں پڑھاتے کہ یہ نماز اسی عالم کی چیز ہے حضور دوسرے عالم سے
 تعلق رکھتے ہیں۔ اور حضور پر اب نماز فرض نہیں ہم پر فرض ہے فرض والا نفل والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا۔

حضور علیہ السلام کو بشر یا بھائی کہنے کی بحث

اس میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں

مقدمہ :- نبی کی تعریف اور ان کے درجات کے بیان میں

عقیدہ :- نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لئے بھیجا (شرح عقائد) لہذا نبی نہ تو
 غیر انسان ہو اور نہ عورت۔ قرآن فرماتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ
(پارہ ۱ سورہ ۲۱ آیت ۷)
اور ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجا مگر ان مردوں کو جن
کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ جن، فرشتہ، عورت، وغیرہ نبی نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں۔ ذلیل قوم اور ادنیٰ حرکات سے محفوظ (بہار شریعت) بخاری جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہر قتل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان عالی پہنچا کہ اَسْلِمِ نَسْلِمِ اسلام لے آ سلام رہے گا۔ تو ہر قتل نے ابوسفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات کئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کَيْفَ نَسْبُہ فیکم تم میں ان کا خاندان و نسب کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا هُوَ فِينَا دُونِ سَبِّ وہ ہم میں نہایت اعلیٰ خاندان والے ہیں یعنی قریشی ہاشمی و مطہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب میں ہر قتل نے کہا وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْعَثُ فِي قَوْمِهَا ہمیشہ انبیائے کرام عالی قوم و اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام عالی خاندان میں تشریف لاتے ہیں۔

تنبیہ:- بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں نبی آئے یعنی معاذ اللہ بھنگیوں، بھاروں، ہندوؤں، بدھ اور جینی وغیرہ میں ان ہی کی قوم سے آئے۔ لہذا لال گرد، کرشن، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ نبی تھے اس لئے ان کو برا نہ کہو۔ قرآن فرماتا ہے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ہر قوم میں ہادی ہیں۔ نیز عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت مریم کو وحی ہوئی اور جس کو وحی ہو وہ نبی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَغَيْرِہَا یہ عورتیں نبی ہیں۔ مگر یہ دونوں قول غلط ہیں اول تو اس لئے کہ وہ آیت پوری نہیں بیان کی اور ترجمہ بھی درست نہیں کیا۔ آیت یہ ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ تم ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو۔ یعنی ہر قوم کا ہادی ہونا حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ دیگر انبیاء خاص خاص قوموں کے نبی ہوتے تھے اور اے محبوب تم ہر قوم کے نبی ہو۔ اگر مان بھی لیا جاوے کہ اس آیت کے یہ ہی معنی ہیں کہ ہر قوم میں ہادی ہوتے تو یہ کہاں ہے کہ ہر قوم میں اس ہی قوم سے ہادی ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ اشرف قوم میں نبی آئے۔ دیگر قومیں بھی ان کے ماتحت رہیں۔ حضور علیہ السلام قریشی ہیں۔ مگر پٹھان، شیخ، سید غرضیکہ ساری قوموں بلکہ ساری مخلوق کے نبی ہیں نیز لفظ ہادی عام ہے کہ نبی ہو یا غیر نبی۔ تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر قوم میں اس قوم میں سے بعض بعض کے لئے رہبر ہوتے۔ بلکہ مہادیو، کرشن وغیرہ کی ہستی کا بھی شرعی ثبوت نہیں قرآن و حدیث نے ان کی خبر نہ دی۔ صرف بت پرستوں کے ذریعہ ان کا پتہ لگا دہ بھی اس طرح کہ کسی کے چار ہاتھ کسی کے چھ پاؤں۔ کسی کے منہ پر ہاتھی کی سی سونڈ۔ کسی کے پوتر پر لنگور کی سی دم۔ ان کے نام بھی گھڑے ہوتے اور ان کی صورتیں بھی۔ رب نے عرب کے بت پرستوں کو فرمایا۔

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ
یہ تمہارے اور تمہارے باپ دادوں کے گھڑے
(پارہ ۲۷ سورہ ۵۳ آیت ۲۳) ہوتے نام ہیں۔

جب ان کے ہونے کا ہی یقین نہیں تو انہیں نبی مان لینا کون سی عقل مندی ہے۔

دوسرا قول اس لئے غلط ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے دل میں القا یا اہام کیا گیا تھا جے قرآن نے اوحینا ہے تعبیر کیا وحی بمعنی اہام بھی آتی ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ تَحْمِلْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ إِلَهُكَ لَخَبِيرٌ بِّمَا تَعْمَلُ ۚ تَحْمِلُ الْغَلَّةَ لِلنَّحْلِ مِمَّا تَحْمِلُ لِحَبْلِ الْغَلَّةِ ۚ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ حَيْثُ يَهْبِطُ الْغَلَّةُ ۚ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ حَيْثُ يَهْبِطُ الْغَلَّةُ ۚ إِنَّكَ لَا تَعْلَمُ حَيْثُ يَهْبِطُ الْغَلَّةُ ۚ

عقیدہ۔ کوئی شخص اپنی عبادات و اعمال سے نبوت نہیں پاسکتا۔ نبوت محض عطا الہی ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَهْبِطُ رِسَالَتُهُ ۚ اَللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ ۚ کہ جہاں اپنی رسالت رکھے اور غیر نبی خواہ غوث ہو یا قطب ابدال یا کچھ اور نہ تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکے یہ چند امور خیال میں رہیں۔

پہلا باب

اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنا حرام ہے

نبی جنس بشر میں آتے ہیں اور انسان ہی ہوتے ہیں۔ جن یا بشر یا فرشتہ نہیں ہوتے یہ دنیاوی احکام ہیں۔ ورنہ بشریت کی ابتداء آدم علیہ السلام سے ہوتی۔ کیونکہ وہ ہی ابو البشر ہیں اور حضور علیہ السلام اس وقت نبی ہیں جبکہ آدم علیہ السلام آب و کل میں ہیں نو فرماتے ہیں كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ النَّاءِ وَالطَّلِيْنِ اس وقت حضور نبی ہیں بشر نہیں سب کچھ صریح لیکن ان کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا یا حضور علیہ السلام کو یا محمد یا کہ اے ابراہیم کے باپ یا اے بھائی یا وغیرہ برابری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے۔ اور اگر اہانت کی نیت سے پکارا تو کافر ہے۔ عالمگیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو هَذَا الرَّجُلُ یہ مرد اہانت کی نیت سے کہے تو کافر ہے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔ شعراء جو اشعار میں یا محمد لکھ دیتے ہیں وہ تنگی موقعہ کی وجہ سے ہے پڑھنے والے کو لازم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ۔

واہ کیا جو دو کرم ہے ش بطنی تیرا

یہ تیرا انتہائی ناز کا کلمہ ہے جیسے اے آقا میں تیرے قربان۔ اے ماں تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما! اس تو اور تیرے کی حیثیت اور ہے۔
(۱) قرآن کریم فرماتا ہے۔

لَا اِدْعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا (پارہ ۱۸ سورۃ ۲۴ آیت ۶۳)
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ
تُخْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
(پارہ ۲۶ سورۃ ۲۹ آیت ۲)

ضبطی اعمال کفر کی وجہ سے ہوتی ہے مدارج جلد اول وصل از مملہ رعایت حقوق اولیت میں ہے "مخوامید اور اہتمام مبارک اوچنانکہ می غایند بعضی از شما بعض را بلکہ بگویند یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا تو قیود تو ضیح۔" نبی علیہ السلام کو ان کا نام پاک لے کر نہ بلاؤ جیسے بعض بعض کو بلاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ یا نبی اللہ تو قیود و عزت کے ساتھ۔ تفسیر روح البیان زیر آیت لَا تَجْهَرُوا ہے۔

وَالْمَعْنَى لَا تَجْعَلُوا نِدَاءَكُمْ اِيَّاهُ وَتَسْمِيَتَكُمْ لَهُ
كَنْدِ آءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا لِاسْمِهِ مِثْلَ يَا مُحَمَّدٌ وَيَا
ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكِنْ بَلَقِبِهِ الْمُعْظَمُ مِثْلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ
وَيَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔

ان آیات قرآنیہ اور اقوال مفسرین و محدثین سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھا جاوے نہ اے میں، کلام میں، ہراد میں۔

(۲) دنیاوی عظمت والوں کو بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ ماں کو والدہ صاحبہ، باپ کو والد ماجد، بھائی کو بھائی صاحب جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی یا باپ کو ماں کا شوہر کہے یا اس کا نام لے کر پکارے یا اس کو بھیا وغیرہ کہے۔ تو اگرچہ بات تو سچی ہے مگر بے ادب گستاخ کہا جائیگا کہ برابری کے کلمات سے کیوں یاد کیا۔ حضور علیہ السلام تو خلیفۃ اللہ الاعظم ہیں ان کو نام سے پکارنا یا بھائی وغیرہ کہنا یقیناً حرام ہے۔ گھر میں بہن ماں بیوی بیٹی سب ہی عورتیں ہیں مگر ان کے نام و کام و احکام جدا گانہ جواں کو بیوی یا بیوی کو ماں کہہ کر پکارے وہ بے ایمان ہی ہے اور جو ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھے وہ مردود ہے ایسے ہی جو نبی کو امستی یا امستی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملعون ہے دیوبندیوں نے نبی کو امستی کا درجہ دیا یا ان کے پیشوا مولوی اسماعیل نے سید احمد بریلوی کو نبی کے برابر کر سی دی دیکھو صراط المستقیم کا خاتمہ معاذ اللہ۔

(۳) رب تعالیٰ جس کو کوئی خاص درجہ عطا فرماتے۔ اس کو عام القاب سے پکارنا اس کے ان مراتب عالیہ کا انکار کرنا ہے اگر دنیاوی سلطنت کی طرف سے کسی کو نواب یا خان بہادر کا خطاب ملے تو اس کو آدمی یا آدمی کا بچہ یا بھائی وغیرہ کہنا اور ان القاب کو یاد نہ کرنا جرم ہے کہ اسکا مطلب تو یہ ہے کہ تم حکومت کے عطا کئے ہوئے ان خطابات سے ناراض ہو تو جس ذات عالی کو رب کی طرف سے نبی رسول کا خطاب ملے اس کو ان القاب کے علاوہ بھائی وغیرہ کہنا جرم ہے۔

(۴) خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو یا محمد یا ایا مومنین کہہ کر نہ پکارا بلکہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المرسل یا ایہا المدثر وغیرہ وغیرہ پیار سے القاب سے پکارا حالانکہ وہ رب ہے تو ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہ ان کو بشر یا بھائی کہہ کر پکاریں۔

(۵) قرآن کریم نے کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔
قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا (پارہ ۲۲ سورہ ۲۲ آیت ۵) کافروں نے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر اگر تم نے اپنے وَلَئِنْ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا لَتَعْبُرُونَ ۝ جیسے بشر کی پیروی کی تو تم نقصان والے ہو وغیرہ (پارہ ۱۸ سورہ ۱۸ آیت ۱۵) وغیرہ۔

اس قسم کی بہت سی آیات ہیں اسی طرح مساوات بتانا یا انبیاء کرام کی شان گھٹانا طریقہ ابلیس ہے کہ اس نے کہا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ خدا یا تو نے مجھے آگ سے اور انکو مٹی سے پیدا فرمایا مطلب یہ کہ میں ان سے افضل ہوں اسی طرف اب یہ کہنا کہ ہم میں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہے۔ ہم بھی بشر وہ بھی بشر بلکہ ہم زندہ وہ مردے یہ سب ابلیسی کلام ہے۔

دوسرا باب

مسئلہ بشریت پر اعتراضات کے بیان میں

(۱) قرآن فرماتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (پارہ ۲۴ سورہ ۲۴ آیت ۶) اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔

اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہے کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں اگر نہیں تو آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جاوے گی۔ جواب۔ اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قُلْ اے محبوب آپ فرما دو۔ تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف حضور علیہ السلام کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرمادیں یہ نہیں کہ قُولُوا اِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِثْلُنَا اے لوگو تم کہا کر دو کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔ بلکہ قُلْ میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کلمات

تم کہہ دو ہم تو نہ کہیں گے۔ ہم تو فرمائیں گے۔ "شَهِدُوا مَبِيتًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا" ہم تو فرمائیں گے "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَلِكٌ يَأْتِيهَا الصُّدُورُ وَغَيْرُهُ" ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے آپ انکار؟ یہ فرما سکتے ہیں۔ نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، چونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے لہذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ شکاری جانوروں کی سی آوازیں نکال کر شکار کرتا ہے۔ اس سے کفار کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہے اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہی ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے ہم مسلمانوں سے فرمایا گیا اَيْتُكُمْ مِثْلِي طوطے کے سامنے آئینہ رکھ کر اور خود آئینہ کے پیچھے کھڑے ہو کر بولتے ہیں تاکہ طوطا اپنا عکس آئینہ میں دیکھ کر سمجھے کہ یہ میرے جنس کی آواز ہے انیسائے کرام رب کا آئینہ ہیں آواز و زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام رب کا۔ گفت من آئینہ مشغول دوست۔ یہ عکس کا لحاظ ہے دوسرے اس طرح کہ مِثْلُكُمْ پر آیت ختم نہ ہوئی بلکہ آگے آ رہا ہے۔ یوحیٰ اِنِّی + یوحیٰ اِنِّی کی قید ایسی ہے جیسے ہم کہیں کہ زید دیگر حیوانات کی طرح حیوان ہے مگر ناطق ہے تو ناطق کی قید نے زید اور دیگر حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کر دیا کہ اس قید سے زید تو اشرف المخلوقات انسان ہوا۔ اور دوسرے حیوانات اور شے اسی طرح وحی کی صفت نے نبی اور امتی میں بہت بڑا فرق بنا دیا۔ حیوان اور انسان میں صرف ایک درجہ کا فرق ہے مگر بشریت اور شان مصطفویٰ میں ۲۷ درجہ کا فرق ہے اولاً بشر پھر شہید پھر متقی پھر ولی پھر ابدال پھر اوتار پھر قطب پھر غوث پھر غوث الاعظم پھر تابعی پھر صحابی پھر مہاجر پھر صدیق پھر نبی پھر رحمۃ للعالمین وغیرہ یہ ۲۷ مراتب کا اجمالی ذکر ہے۔ تفصیل دیکھنا ہو تو ہماری کتاب شان صیب الرحمان میں ملاحظہ کرو۔ تو عام بشر اور مصطفیٰ علیہ السلام میں شرکت کیسی؟ یہ شرکت تو ایسی بھی نہیں جیسی کہ جنس عالی یا کسی عرض عام کے افراد کو انسان سے ہے یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہے اللہ ہماری طرح موجود ہے۔ اللہ ہماری طرح سمیع و بصیر ہے کیونکہ کلمہ موجود و علیم ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری موجودیت اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایسے ہی ہماری بشریت اور محبوب علیہ السلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں مولانا شنوی میں فرماتے ہیں۔

اے ہزاراں جبریل اندر بشر بہر حق سوتے غرباں یک نظر حضور علیہ السلام کی بشریت ہزاراں جبریلی حیثیت سے اعلیٰ ہے۔

تیسرے اس طرح کہ قرآن کریم میں ہے۔ مِثْلُ نُورٍ كَمْشَكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ رَبِّكَ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں ایک چراغ ہے۔ اس آیت میں بھی کلمہ مثل ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نور خدا چراغ کی طرح روشنی ہے اسی طرح قرآن میں ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ ' نہیں ہے کوئی جانور زمین میں نہ کوئی پرندہ جو اپنے

وَعَجَنَ خَبِيْہٖ اِلَّا اُمَمًا مِّثْلَ کَلْبٍ ۝ سورہ ۶ آیت ۳۸

بازوؤں سے اڑتا ہو مگر وہ تمہاری طرح امتیں ہیں۔

یہاں بھی کلمہ امثال موجود ہے تو کیا یہ کہتا درست ہو گا کہ ہر انسان مکہ کے الودیسا ہے ہرگز نہیں نیز ان کا حصر اضافی ہے نہ کہ حقیقی یعنی میں نے خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا بلکہ تمہاری طرح خالص بندہ ہوں جیسے ہاروت ماروت کا کہنا اِنَّمَا عِنْدَ فِئْتَمَہ

چوتھے اس طرح کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان عبادات، معاملات غرضیکہ کسی شے میں ہم جیسے نہیں مہربات میں فرق عظیم ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ ہے اَنَّا رَسُوْلُ اللّٰہِ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جاویں۔ حضور علیہ السلام کا ایمان دینی ہوتی چیزوں پر کہ رب کو جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرمایا۔ ہمارا ایمان سنا ہوا ہے ہمارے لئے ارکان اسلام پانچ حضور علیہ السلام کے لئے چار یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ دیکھو شامی شروع کتاب الزکوٰۃ۔ ہم پر پانچ نمازیں فرض حضور علیہ السلام پر چھ یعنی تہجد بھی فرض وَمِنْ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِہٖ نَافِلَتَہٗ لَکَ ہم کو چار بیویوں کی اجازت حضور علیہ السلام کے لئے کوئی پابندی نہیں جس قدر چاہیں۔ ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سب مسلمانوں کی مائیں و ایز و اوجہ اُمَہَاتُہُمْ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتیں وَلَا تَنْکِحُوْا اَزْوَاجَہُمْ مِنْ بَعْدِہٖ اَبَدًا ہمارے بعد ہماری میراث تقسیم ہو حضور کی میراث نہ بنے ہمارا پیشاب پاستخانہ ناپاک۔ حضور علیہ السلام کے فعلات شریفہ امت کے لئے پاک (دیکھو شامی باب الانجاس) مرقات باب احکام الیاء فصل اول میں ہے وَمِنْ نِّحْمٍ اَخْتَارَ کَثِیْرٌ مِّنْ اَصْحَابِنَا طَهَارَۃً فُضِّلَتْہِہٖ اِی مَرَاتَہٗ باب الستر کے شروع میں ہے۔ وَلِذَا حَجَّہٗ اَبُو طَیْبِیْثَہٗ فَشَرِبَ ذَمَہٗ اِی طرح مدارج النبوة میں جلد اول وصل عرق شریف صفحہ ۲۵ میں بھی ہے۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتاتے گئے ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہم کو اس ذات کریم سے کوئی نسبت ہی نہیں یوں سمجھو کہ بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں۔

بے مثل حق کے مظہر ہو پھر مثل تمہارا کیونکر ہو

نہیں کوئی تمہارا ہم رتبہ نہ کوئی تمہارا ہم پایا

اس قدر فرق عظیم کے ہوتے ہوئے مشیت کے کیا معنی۔

پانچویں اس طرح کہ اس آیت میں ہے بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یہ نہیں ہے کہ اِنْسَانٌ مِّثْلُکُمْ بشر کے معنی ہیں ذو بشرہ۔ یعنی ظاہری چہرے مہرہ والا۔ بشرہ کہتے ہیں ظاہر کمال کو۔ تو معنی یہ ہوتے کہ میں ظاہر رنگ و روپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں کہ اعضائے بدن دیکھنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے یوحی اِنِّی ہَم صَاحِبُ وَحِی ہِی۔ یہ گفتگو بھی فقط ظاہری طور پر ہے۔ ورنہ ہمارے ظاہری اعضا کو حضور علیہ السلام کے اعضا مبارک سے کوئی نسبت

نہیں۔ قدرت الہی تو دیکھو کہ منہ کا لعاب شریف کھاری کنویں میں پڑے پانی کو میٹھا کر دے۔ صدیقہ کے خشک کونٹوں میں پڑ جاوے تو پانی پیدا کر دے حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ کر شور بادر بوٹیاں بڑھا دے۔ آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت دے صدیق کے پاؤں میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو دفع کرے۔ عبداللہ ابن عتیک کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں پہنچ کر ہڈی جوڑ دے۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ سے لگے تو کھل الجواہر کا کام دے۔ آج ہزار روپیہ کی دوا بھی اس قدر اثر نہیں رکھتی۔ اگر سر پاک سے قدم پاک تک ہر عضو شریف کی برکات دیکھنا ہیں تو ہماری کتاب شان صیب الرحمان کا مطالعہ کرو۔ ہمارے ہر عضو کا سایہ حضور کے کسی عضو کا سایہ نہیں پسینہ پاک میں مشک و عنبر سے بہتر خوشبو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

چھٹے اس طرح کہ شیخ عبدالحق مدارج النبوة جلد اول باب سوم وصل ازالہ شبہات میں فرماتے ہیں ودر حقیقت متشابہات اند علماء آں رامعانی لانتہ تاویلات رانتہ کردہ راج بحق ساخته اند۔ "یہ آیات حقیقت میں متشابہات ہیں کہ علماء نے ان کے مناسب معانی اور بہتر تاویلیں کر کے حق کی طرف پھیرا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح یَذَّ اللہُ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ یَا مَثَلُ ثَوْرٍ کَشِکْوۃٍ وغیرہ آیات جو بنابر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے وہ متشابہات ہیں۔ اسی طرح اِنَّمَا بَشَرٌ وَغَیْرَہُ وہ آیات جو بنابر شان مصطفیٰ کے خلاف ہیں متشابہات ہیں لہذا ان کے ظاہر سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔

ساتویں اس طرح کے روزہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا اَیُّکُمْ مِثْلِیْ تَمَّ مِیْنِہِمْ جِیسا کون ہے؟ بیٹھ کر نفل پڑھنے کے بارے میں فرمایا لَیْسَ لَکُمْ کَاخَذَ جَنَّتُمْ لَیْکِنْ ہَمَّ تَمَّہَارِی طَرَحَ نَہِیْن۔ صحابہ کرام نے بہت موقعوں پر فرمایا اَیُّنَا مِثْلُہُ ہم میں حضور علیہ السلام کی طرح کون ہے؟ احادیث تو فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہیں ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آیت میں تاویل کی جاوے۔

آٹھویں اس طرح کہ تفسیر روح البیان سورہ مریم میں گھیتھص کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام کی تین صورتیں ہیں۔ صورت بشری، صورت حقی، صورت ملکی بشریت کا ذکر اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ حَقِّیْ کا ذکر ہوا۔ مَن رَاَنِی فَقَدَرَ اَلْحَقَّ جِسْمِیْ ہم کو دیکھا حق کو دیکھا صورت ملکی کا ذکر فرمایا لَیْسَ مَعَ اللّٰہِ وَقْتُ لَا یَسْعٰی فِیْہِ مَلٰئِکَ مَقْرُبٌ وَلَا نَبِیٌّ مُّرْسَلٌ بعض وقت ہم کو اللہ سے وہ قرب ہوتا ہے کہ نہ اس میں مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ مرسل نبی کی۔ معراج میں سدرہ پہنچ کر طاقت جبریلی ختم ہو گئی۔ مگر حضور علیہ السلام کی بشری طاقت کی ابھی ابتداء نہ تھی اس آیت میں محض ایک صورت کا ذکر ہے۔

نویں اس طرح کہ بَشَرٌ مِثْلُکُمْ میں یہ تو فرمایا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں یہ نہ فرمایا کہ کس وصف میں تم جیسے ہیں یعنی

جس طرح تم محض بندے ہو۔ نہ خدا نہ خدا کے بیٹے نہ خدا کی صفات سے موصوف اسی طرح میں عبد اللہ ہوں نہ اللہ ہوں۔ نہ ابن اللہ ہوں عیسائیوں نے چند معجزات دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ دیا۔ تم ہمارے صد ہا معجزات دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا بلکہ کہنا عبد اللہ و رسول۔

تفسیر کبیر شروع پارہ ۱۲ زیر آیت قَالِ الْمَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَتْلَهُ نوح میں ہے کہ نبی بشر اس لئے ہوتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہوتے تو لوگ ان کے معجزات کو ان کی ملکی طاقت پر محمول کر لیتے۔ آپ جب بشر ہو کر یہ معجزات دکھاتے ہیں تو ان کا کمال معلوم ہوتا ہے غرض کہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے لہذا آیت کا مقصد یہ ہوا کہ ہم تم جیسے بشر ہو کر ایسے کمالات دکھاتے ہیں۔ تم تو دکھا دو۔

دسویں اس طرح کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں جو ہنسیہمراپنے لئے استعمال فرما سکتے ہیں اور وہ ان کا کمال ہے مگر دوسرا کوئی ان کی شان میں یہ کہے تو گستاخی ہے دیکھو آدم علیہ السلام نے عرض کیا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا عَلَيْهِ السَّلام نے رب سے عرض کیا اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا فَلَکُمَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصَّاغِیْنَ لیکن کوئی دوسرا اگر ان حضرات کو ظالم یا ضال کہے تو ایمان سے خارج ہو گا۔ اسی طرح بشر کا لفظ بھی ہے۔ اعتراف (۲) :- حضور علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا وَاكْرِمْوْا اَخَاکُمْ تم اپنی بھائی کا (ہمارا) احترام کرو جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں۔ مگر بڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے۔

(۳)۔ قرآن فرماتا ہے۔

(۳) قرآن فرماتا ہے۔ وَالِیْ مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا
وَالِیْ ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ ضِلْحًا وَالِیْ عَادَ اَخَاهُمْ هُوْدًا۔
ان آیات میں رب نے انبیائے کرام کو مدین ثمود اور
عاد کا بھائی فرمایا معلوم ہوا کہ انبیاء اسیوں کے بھائی
ہوتے ہیں۔ (پارہ ۸ سورہ ۷ آیت ۹)

جواب :- حضور علیہ السلام نے اپنے کرم کرمانہ سے بطور تواضع و انکسار فرمایا اَخَاکُمْ اس فرمانے سے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت کیسے ملی؟ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا خادم ہوں تو رعایا کو حق نہیں کہ بادشاہ کو خادم کہہ کر پکارے۔ اسی طرح رب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب و صالح و ہود علیہم السلام مدین اور ثمود اور عاد قوموں میں سے تھے۔ کسی اور قوم کے نہ تھے۔ یہ بتانے کے لئے اَخَاکُمْ فرمایا یہ کہاں فرمایا کہ ان کی قوم والوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ انبیائے کرام کو برابری کے القاب سے پکارنا حرام ہے اور لفظ بھائی برابری کا لفظ ہے۔ باپ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی کہے۔

اعتراف (۴) :- قرآن کہتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور حضور علیہ السلام بھی

مومن ہیں لہذا آپ بھی ہم مسلمانوں کے بھائی ہوتے تو حضور علیہ السلام کو کیوں نہ بھائی کہا جاوے۔

جواب:- پھر تو خدا کو بھی اپنا بھائی کہو کیونکہ وہ بھی مومن ہے قرآن میں ہے اَلطَّيِّفُ الْفُذُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ اور ہر مومن آپس میں بھائی۔ لہذا خدا بھی مسلمانوں کا بھائی معاذ اللہ۔ نیز بھائی کی بیوی بھائی ہوتی ہے اور اس سے نکاح حلال اور نجی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے (قرآن کریم) لہذا نبی ہمارے لئے مثل والد ہوتے والد کی بیوی ماں ہے نہ کہ بھائی کی۔ جناب ہم تو مومن ہیں۔ اور حضور علیہ السلام عین ایمان۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے۔

فَالصَّدَقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِيقُ لَهُ يَرْبَا
یعنی غار ثور میں صدق بھی تحاصدِ یق بھی تھے

حضور علیہ السلام اور عام مومنین میں صرف لفظ مومن کا اشتراک ہے جیسے رب اور عام مومنین میں نہ کہ حقیقت مومن میں ہم اور طرح کے مومن ہیں اسکی تفصیل ہم جواب نمبر ۱ میں بیان کر چکے ہیں۔
اعتراف (۵):- حضور علیہ السلام اولاد آدم ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے اور زندگی گزارتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں، موت آتی ہے اتنی باتوں میں شرکت ہوتے ہوئے انکو بشر یا اپنا بھائی کیوں نہ کہا جاوے۔
جواب:- اس کا فیصلہ شفیعی میں خوب فرمادیا ہے۔

گفت اینک ما بشر ایساں بشر ما و ایساں بستہ خواتیم دغور !
ایں نہ دانستند ایساں از عی ہست فرقتہ درمیاں بے انتہا
ہر دو یک کل خورد و زہور و نخل زان یکے شد نیش زان دیگر عسل
ہر دو کوں آہو گیا خورد نہ و آب زیں یکے سرگیں شد و زان مشکاب
ایں خورد گرد و پلیدی زیں چرا و ان خورد گرد و ہمہ نور خدا
کفار نے کہا کہ ہم اور پیشہمبر بشر ہیں کیونکہ ہم اور وہ دونوں کھانے سونے میں وابستہ ہیں اندھوں نے یہ نہ جانا کہ انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر اور شہد کی گھی ایک ہی پھول چوستی ہے مگر اس سے زہر اور اس سے شہد بنتا ہے۔ دونوں ہرن ایک ہی دانہ پانی کھاتے ہیں۔ مگر ایک سے پائناں اور دوسرے سے مشک بنتا ہے۔ یہ جو کھاتا ہے اس سے پلیدی بنتی ہے نبی کے کھانے سے نور خدا ہوتا ہے۔

یہ سوال تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ میری کتاب اور قرآن یکساں ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی روشنی سے ایک کاغذ پر ایک ہی قلم سے لکھی گئیں۔ ایک ہی قسم کے حروف تہجی سی دونوں نہیں ایک ہی پریں میں تھیں۔ ایک ہی جلد ساز نے جلد باندھی۔ ایک ہی الماری میں رکھی گئیں پھر ان میں فرق ہی کیا ہے۔ مگر کوئی بیوقوف بھی نہیں کہے گا کہ ان ظاہری باتوں سے ہماری کتاب قرآن کی طرح ہوگئی۔ تو ہم صاحب قرآن کی مثل کس طرح

ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ دیکھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ان کو معراج ہوتی ان کو نماز میں سلام کرتے ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تمام انبیاء و اولیاء ان کے خدام بارگاہ ہیں۔ یہ اوصاف بادشاہ تو کیا ملائکہ کو بھی نہ ملے۔

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ يَأْتُوهُ خَبَرٌ لَا كَالْخَبَرِ
حضور علیہ السلام بشر ہیں عام بشر نہیں یا قوت پتھر ہے مگر عام پتھر نہیں
بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہنا حرام ہے تو چاہیے کہ انسان یا عبد کہنا بھی حرام ہو کہ ان سب کے معنی قریب قریب ہیں مگر تم کلمہ میں عَبْدٌ وَرَسُولٌ کیوں کہتے ہو؟

جواب۔ یہ ہے کہ لفظ بشر کفار بہ نیت اہانت کہتے تھے اور نبی کو رب نے انسان یا عبد بطور تعظیم فرمایا
خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْبَيَانَ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِيَلْهَذَا يَفْظَعَ تَعْلِيمًا كَمَا تَزِرُ الْوِجْدَانُ
اُنظر نا ہم معنی ہیں۔ مگر ذاعنا کہنا حرام ہے کہ طریقہ کفار ہے۔
ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب فرمایا۔

عبد دیگر عبدة چیز سے دگر او سراپا انتظار او مشرق
حضور کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے اور رب کی عظمت سے ہماری عبدیت ہم کی وزیر بھی شاہی
خادم ہے اور سپاہی بھی مگر وزیر سے بادشاہ کی شان کا ظہور اور شاہی نوکری سے سپاہی کی عزت۔

اعترض (۶)۔ شامل ترمذی میں حضرت صدیقہ کی روایت ہے کہ فرمائی ہیں كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ حضور علیہ
السلام بشروں میں سے ایک بشر تھے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ کو اپنی زوجیت سے مشرف
فرماتا چاہا۔ تو صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں آپ کا بھائی ہوں کیا میری دختر آپ کو حلال ہے۔ دیکھو حضرت
عائشہ نے حضور علیہ السلام کو بشر کہا اور صدیق نے اپنے کو حضور کا بھائی بتایا۔

جواب۔ بشر یا بھائی کہہ کر پکارنا یا محاورہ میں نبی علیہ السلام کو یہ کہنا حرام ہے عقیدہ کے بیان یا دریافت
مسائل کے اور احکام ہیں۔ حضرت صدیقہ یا صدیق رضی اللہ عنہا عام گفتگو میں حضور علیہ السلام کو بھائی یا بشر نہ
کہتے تھے یہاں ضرور تا اس کلمہ کو استعمال فرمایا ہے صدیقہ الکبریٰ تو یہ فرار ہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی
زندگی پاک نہایت بے تکلفی اور سادگی سے عام مسلمانوں کی طرح حذری کہ اپنا سہر کام اپنے ہاتھ ہی سے انجام
دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر نے مسئلہ دریافت کیا کہ حضور نے مجھے خطاب اخوت سے نوازا ہے کیا
اس خطاب پر حقیقی بھائی کے احکام جاری ہونگے یا نہیں؟ اور میری اولاد حضور کو حلال ہوگی یا نہیں؟ ہم بھی
عقیدے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ نبی بشر ہوتے ہیں۔ حضرت خلیل نے ایک ضرورت پر حضرت سارہ کو فرمایا هَذَا
أَخْتِي یہ میری بہن ہیں حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھیں۔ اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت سارہ اب آپ کو بھائی کہہ کر

پکارتیں۔

ہم ان حضرات کا عام محاورہ دہاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام رشتہ میں صدیقہ کے زوج اور سیدنا علی کے بھائی حضرت عباس کے بھائی کی اولاد ہیں۔ مگر یہ حضرات جب بھی روایت حدیث کرتے ہیں تو صدیقہ یہ نہیں فرماتیں کہ میرے زوج نے فرمایا، یا حضرت عباس یا حضرت علی رضی اللہ عنہما یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بھتیجے یا ہمارے بھائی نے یہ فرمایا۔ سب یہ ہی فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْجُوْهُ حَضْرَاتِ رِشْتَةِ كَالْحَاءِ سَ بھائی ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے تو ہم کینوں غلاموں کو کیا حق ہے کہ بھائی کہیں۔

نسبت خود بگت کردم و بس منقطع زانکہ نسبت بگت کوئے توشد بے ادبی است
سزار بار بشویم دهن بشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است
جناب شروع اسلام میں تو یہ حکم تھا کہ حضور علیہ السلام سے کچھ عرض کرنا چاہے۔ وہ پہلے کچھ صدقہ دے بعد میں عرض کرے۔ قرآن فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جِئِمُ الرَّسُولُ فَقَدْ
مُؤَابِنِ يَدِيْ جُؤُوكُمْ صَدَقَةٌ
(پارہ ۲۸ سورہ ۵۸ آیت ۱۲) لو۔

سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل بھی کیا کہ ایک دینار خیرات کر کے دس مسائل دریافت کئے (تفسیر غازن یہ ہی آیت) پھر یہ حکم اگرچہ منوخ ہو گیا۔ مگر محبوب علیہ السلام کی عظمت شان کا پتہ لگ گیا کہ نماز میں رب سے ہمکلام ہو تو صرف وضو کرو۔ لیکن حضور علیہ السلام سے عرض معروض کرنا ہو تو صدقہ کرو پھر بھائی کہنا کہاں رہا؟

بحث نذر یا رسول اللہ یا نعرہ یا رسول اللہ

حضور علیہ السلام کو دور یا نزدیک سے پکارنا جائز ہے۔ ان کی ظاہری زندگی پاک میں بھی اور بعد وفات شریف بھی خواہ ایک ہی شخص عرض کرے یا رسول اللہ یا ایک جماعت مل کر نعرہ رسالت لگائے۔ یا رسول اللہ ہر طرح جائز ہے۔ اس بحث کو ہم دو باب میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا باب

نذر یا رسول اللہ کے ثبوت میں

حضور علیہ السلام کو نذر کرنا قرآن کریم فعل ملائکہ فعل صحابہ اور عمل امت سے ثابت ہے قرآن کریم نے

بہت مقامات میں حضور علیہ السلام کو نداء فرمائی یا اَیُّهَا النَّبِیُّ یا اَیُّهَا الرَّسُولُ یا اَیُّهَا الْمُرْسَلُ یا اَیُّهَا الصِّدِّیقُ۔ وغیرہ ان تمام آیات میں حضور علیہ السلام کو پکارا گیا ہے۔ ہاں دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا آدم وغیرہ مگر محبوب علیہ السلام کو پیارے پیارے القاب سے نداء فرمائی۔

یا آدم است یا پدر انبیاء خطاب یا اَیُّهَا النَّبِیُّ خطاب محمد است بلکہ قرآن کریم نے عام مسلمانوں کو بھی پکارا یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کو پکارو مگر اچھے القاب سے لَا تَعْبُدُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعْضِکُمْ بَعْضًا۔ اس میں حضور علیہ السلام کو پکارنے سے نہیں روکا گیا بلکہ فرمایا گیا ہے کہ اوروں کی طرح نہ پکارو۔ قرآن نے فرمایا اَدْعُوْهُمْ لَا بَأْسَ اِذَا دَعَوْهُمْ اَمَّا اِنْ کَانَ مِنْ بَیْنِکُمْ وَبَیْنَهُمْ حُجُبٌ مِّنْ حِجَابٍ فَاَدْعُوْهُمْ مِّنْ حَیْثُ مَخْرَجِہُمْ۔ مگر ان کو ابن عارث کہو ابن رسول اللہ نہ کہو۔ اسی طرح کفار کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے مددگاروں کو اپنی امداد کیلئے بلا لیں وَاَدْعُوْا شَہَدَآءَ کُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ۔

مشکوٰۃ کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے عرض کیا یا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِیْ عَنِ الْاِسْلَامِ نَدَا پائی گئی۔ مشکوٰۃ باب وفات النبی میں ہے کہ بوقت وفات ملک الموت نے عرض کیا۔ یا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ اَرْسَلَنَ اِلَیْکَ نَدَا۔ پائی گئی۔ ابن ماجہ باب صلوة الحاجہ میں حضرت عثمان ابن صفیہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوتے ان کو یہ دعا ارشاد ہوتی۔

اَللّٰهُمَّ اِلٰی اَسْتَلْکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلٰی رَبِّیْ فِی حَاجَتِیْ هٰذِہِ لِتَقْضِیَ اللّٰهُمَّ فَشَفِّعْنِیْ۔ قَالَ اَبُوْا سَعْدٍ هٰذَا حَدِیْثٌ صَحِیْحٌ۔ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف حضور علیہ السلام نبی الرحمتہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذریعہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ حاجت پوری ہو۔ اے اللہ میرے لئے حضور کی شفاعت قبول فرما ابو اسحق نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

یہ دعا قیامت تک کے مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے اس میں نداء بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے مدد بھی مانگی ہے۔

عالمگیری جلد اول کتاب الحج آداب زیارت قبر نبی علیہ السلام میں ہے نَحْمَدُکَ اَللّٰمَ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰهِ اَشْہَدُ اَنَّکَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اے نبی آپ پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں

لگائیں تو بھی جائز ہے کیونکہ جب ہر شخص کو یا رسول اللہ کہنا جائز ہوا تو ایک ساتھ ملکر بھی کہنا جائز ہے چند مباح چیزوں کو ملانے سے مجموعہ مباح ہی ہو گا جیسے بریانی حلال ہے۔ اس لئے حلال چیزوں کا مجموعہ ہے نیز اس کا ثبوت صراحتاً یہی ہے۔

مسلم آخر جلد دوم باب حدیث الحجۃ میں حضرت برابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ پاک داخل ہوئے۔

فَصَعِدَ الرَّجَالَ وَ النَّسَاءَ فَوْقَ الْعِیُوتِ وَ تَفَرَّقَ
الْغُلَامَانِ وَ الْعَدَمُ فِی الطَّرِیقِ یَتَاذُونَ یَا مُحَمَّدُ یَا
رَسُولَ اللَّهِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ۔
تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے
اور غلام گلی کو چوں میں متفرق ہو گئے نعرے لگاتے
پھرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔

اس حدیث مسلم سے نعرہ رسالت کا صراحتاً ثبوت ہوا اور معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اسی حدیث ہجرت میں ہے کہ صحابہ کرام نے جلوس بھی نکالا ہے اور جب بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سفر سے واپس مدینہ پاک تشریف لاتے تو اہل مدینہ حضور علیہ السلام کا استقبال کرتے اور جلوس نکالتے (دیکھو مشکوٰۃ و بخاری وغیرہ) جلسہ کے معنی ہیں پیٹھک یا نشست، جلوس اس کی جمع ہے جیسے جلسہ کی جمع جلود۔ بمعنی کوڑہ نماز ذکر الہی کا جلسہ ہے کہ ایک ہی جگہ ادا ہوتی ہے اور حج ذکر کا جلوس کہ اس میں گھوم پھر کر ذکر ہوتا ہے قرآن سے ثابت ہے کہ تابوت سکینہ کو ملائکہ بشکل جلوس لاتے۔ بوقت ولادت پاک اور معراج میں فرشتوں نے حضور کا جلوس نکالا۔ اور انھوں کی نقل کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ لہذا یہ مروج جلوس اس اصل کی نقل ہے اور باعث ثواب ہے۔

دوسرا باب

نداء یا رسول اللہ پر اعتراضات کے بیان میں

(۱) قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
(پارہ ۱ سورہ ۱۰۶ آیت ۶)
اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو تم کو نفع و نقصان نہ پہنچا
سکیں۔

معلوم ہوا کہ غیر خدا کا پکارنا منع ہے۔

وَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا
يَضُرُّهُمْ۔
خدا کے سوا ان کو پکارتے ہیں جو ان کے لئے نافع و
مضر نہیں۔

ثابت ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا بت پرستوں کا کام ہے۔

جواب:- ان جیسی آیتوں میں جہاں بھی لفظ دعا ہے اس سے مراد بلانا نہیں بلکہ پوجنا (دیکھو جلالین اور دیگر تفاسیر) معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو۔ دوسری آیات اس معنی کی تائید کرتی ہیں رب فرماتا ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ يَحْزَبُهُ اللَّهُ كَمَا يَحْزَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى (عبادت کرے) معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے اگر ان آیات کے یہ معنی نہ کئے جاویں تو ہم نے جو آیات و احادیث اور علماء دین کے اقوال پیش کئے جن میں غیر خدا کو پکارا گیا ہے سب شرک ہو گا۔ پھر زندہ کو پکارو یا مردہ کو، سامنے والے کو پکارو یا دور والے کو سب ہی شرک ہو گا، روزانہ ہم لوگ بھائی، بہن، دوست آشنا کو پکارتے ہی ہیں۔ تو عالم میں کوئی بھی شرک سے نہ بچا۔ نیز شرک کہتے ہیں غیر خدا کو خدا کی ذات یا صفات میں شامل کرنا کسی کو آواز دینا پکارنا اس میں کون سے صفت الہی میں داخل کرنا ہے پھر یہ شرک کیوں ہوا؟

(۲) فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا سَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِوَاهُ الذِّكْرِ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا سَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِوَاهُ الذِّكْرِ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا سَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سِوَاهُ الذِّكْرِ ۚ

اس سے معلوم ہوا کہ اٹھتے بیٹھتے غیر خدا کا نام چپا شرک ہے صرف خدا ہی کا ذکر چاہیے۔

جواب:- اس آیت سے ذکر رسول اللہ کو حرام یا شرک سمجھنا نادنی ہے۔ آیت تو یہ فرما رہی ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ہر حال میں ہر طرح خدا کا ذکر کر سکتے ہو۔ یعنی نماز میں تو پابندی تھی کہ بغیر وضو نہ ہو، سجدہ رکوع اور قعدہ میں تلاوت قرآن کریم نہ ہو بلا عذر بیٹھ کر یا لیٹ کر نہ ہو مگر جب نماز سے فارغ ہو چکے تو یہ پابندیاں اٹھ گئیں۔ اب کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح خدا کو یاد کر سکتے ہو۔

اس آیت میں چند امور قابل غور ہیں ایک یہ کہ یہ امر فاذکروا اللہ واجب کے لئے نہیں صرف جواز کے لئے ہے کہ نماز کے علاوہ چاہے خدا کو یاد کر دو خواہ غیر خدا کو خواہ بالکل خاموش رہو مہربات کی اجازت ہے دوسرے یہ کہ اگر یہ امر واجب کے لئے بھی ہو تو بھی ذکر غیر اللہ ذکر اللہ کی نفی نہیں تاکہ ذکر اللہ کے واجب ہونے سے یہ حرام ہو جاوے بلکہ ذکر اللہ کی نفی عدم ذکر اللہ ہے، تیسرے یہ کہ اگر ذکر اللہ کی نفی ذکر غیر اللہ مان بھی لی جاوے تب بھی ایک نفی کے واجب ہونے سے دوسری نفی زیادہ سے زیادہ حرام ہوگی نہ کہ شرک۔ مگر خیال رہے کہ حرام یا فرض ہونا فعل کی صفت ہے نہ کہ عدم فعل کی۔ چوتھے یہ کہ حضور علیہ السلام کا ذکر بالواسطہ خدا ہی کا ذکر ہے۔

مَنْ يَطْعَمْ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ۔

پارہ ۵ سورہ ۴۲ آیت ۸۰) فرمانبرداری کی۔

جب کلمہ نماز حج درود خطبہ اذان غرض کہ ساری عبادات میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر داخل اور

ضروری ہے تو نماز سے خارج انکا ذکر اٹھتے بیٹھتے کیوں حرام ہو گا جو شخص ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے درود شریف یا کلمہ پڑھے تو حضور کا ذکر کر رہا ہے ثواب کا مستحق ہے۔ پانچویں اس طرح کہ ثبت یدَا اَبی لَہب اور سورہ منافقون اور وہ آیات جن میں کفار یا بتوں کا ذکر ہے ان کا پڑھنا ذکر اللہ ہے یا نہیں ضرور ہے کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں۔ ہر کلمہ پہ ثواب ہے اگرچہ ان آیات میں مذکور کفار یا بت ہیں مگر کلام تو اللہ کا ہے۔ کلام الہی کا ذکر تو ذکر اللہ ہو۔ مگر رحمت الہی یا نور الہی محمد رسول اللہ کا ذکر ذکر اللہ نہ ہو یہ کیا انصاف ہے؟ قرآن میں ہے قَالَ فِرْعَوْنُ فِرْعَوْنُ نے کہا قَالَ پڑھنے پر تیس ثواب اور لفظ فِرْعَوْن پڑھنے پر پچاس ثواب کیونکہ ہر حرف کے دس ثواب ہیں تو فِرْعَوْن کا نام قرآن میں پڑھا گیا پچاس نیکیاں ملیں اور محمد رسول اللہ کا نام لیا تو مشرک ہو گیا۔ یہ کیا عقل ہے؟ ساتویں اس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق حضرت یوسف میں اٹھتے بیٹھتے حضرت یوسف کے نام کی رٹ فرماتے تھے اور ان کی یاد میں اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اسی طرح حضرت آدم فراق حضرت حوا میں، حضرت امام زین العابدین فراق امام حسین میں اٹھتے بیٹھتے ان کے نام چاکرتے تھے اور بزبان حال یہ کہتے تھے۔

حال من در ہجرت والد کم از یعقوب نیست او لہر گم کردہ بود ومن پدر گم کردہ ایم
بتاؤ ان پر یہ حکم شرک جاری ہو گا یا نہیں اگر نہیں تو آج تو عاشق ہر حال میں اپنی نبی کو یاد کرے وہ کیوں مشرک ہو گا؟ ایک تاجر دن رات تجارت کا ذکر کرتا رہتا ہے طالب علم دن رات ہر حال میں سبق یاد کرتا ہے۔ وہ بھی غیر خدا کا نام جپ رہا ہے وہ کیوں مشرک نہیں۔

نوٹ:- دینا نگر پنجاب میں ہمارا اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کا اسی مسئلہ ندایا رسول اللہ پر مناظرہ ہوا۔ ثناء اللہ صاحب نے یہ ہی آیت پیش کی۔ ہم نے صرف تین سوال کئے ایک یہ کہ قرآن میں امر کتنے معنی میں آیا ہے اور یہاں کون سے معنی میں استعمال ہوا؟ دوسرے یہ کہ ایک نفیض کے واجب ہونے سے دوسری نفیض حرام ہوگی یا نہیں؟ تیسرے یہ کہ ذکر اللہ کی نفیض کیا ہے؟ ذکر غیر اللہ یا عدم ذکر اللہ؟ جس کا جواب یہ دیا کہ آپ نے ان سوالات میں اصول فقہ اور منطق کو دخل دیا ہے یہ دونوں علم بدعت ہیں گویا کہ جاہل رہتا سنت ہے پھر ان سے سوال کیا کہ بدعت کی صحیح تعریف ایسی کر دو جس سے محفل میلاد تو حرام رہے اور اخبار المحدث نکالنا سنت ہو؟ یہ سوالات اب تک ان تمام پر قائم ہیں۔ ابھی وہ زندہ ہیں کوئی صاحب ان سے جوابات دلوادیں ہم مشکور ہوں گے مگر اب افسوس کہ ثناء اللہ صاحب تو بغیر جواب دیتے دنیا سے چلے گئے کاش کوئی ان کے معتقد صاحب جواب دے کر ان کی روح کو خوش کریں۔

اعتراف (۱):- بخاری جلد دوم کتاب الاستیذان بحث مصافح باب الاخذ بالیدین میں حضرت ابن مسعود رضی

اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو حضور علیہ السلام نے التحیات میں اَللّٰمَ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَتُہٗ اِلَیْہِ وَ

بَرَكَاتِهِ سَكَنًا فَلَمَّا قَبِضَ قُلْنَا السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّ حُضُورُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَفَاتَ هُوَ كَيْ تَوَهَّمُ نَعِ
التَّحِيَّاتِ مِي يُوں پڑھا اَلْسَلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ۔

عینی شرح بخاری میں اس حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

فَطَاهِرٌ هَا أَهْلُهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ السَّلَامَ عَلَيْكَ
بِكَافِ الْخُطَابِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لَقَامَاتٍ تَرَكُوا الْخُطَابَ وَذَكَرُوهُ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ
فَصَارُوا يَقُولُونَ السَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ۔
حدیث کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی
زندگی پاک میں السلام علیک کاف خطاب سے کہتے
تھے لیکن جبکہ حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو
خطاب چھوڑ دیا اور لفظ غائب سے ذکر کیا اور کہنے لگے
اَلْسَلَامُ عَلٰی النَّبِيِّ

اس حدیث اور شرح کی عبارت سے معلوم ہوا کہ التحیات میں السلام عنیک کہنا زندگی پاک مصطفیٰ علیہ السلام
میں تھا حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد التحیات میں بھی نداء کو چھوڑ دیا گیا تو جب صحابہ کرام نے التحیات میں سے
نداء کو نکال دیا تو جو شخص نماز کے خارج میں یا رسول اللہ وغیرہ کہے تو بالکل ہی شرک ہے۔

جواب:- بخاری اور عینی کی یہ عبارت تو آپ کے خلاف بھی ہیں کیونکہ آج تک کسی امام مجتہد نے
التحیات کے بدلنے کا حکم نہ دیا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود کی۔ اور امام شافعی نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی التحیات اختیار فرمائیں۔ مگر دونوں التحیات میں اَلْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ ہے
غیر مقلد بھی خواہ ثنائی ہوں یا غزونی یہ ہی خطاب والی التحیات پڑھتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ
کرام نے اپنے اجتہاد سے التحیات کو بدلا اور حدیث مرفوع کے مقابل اجتہاد صحابی قبول نہیں۔ اور ان صحابہ کرام
نے بھی اس لئے تبدیل نہ کیا کہ نداء غائب حرام ہے۔ ورنہ زندگی پاک میں دور رہنے والے صحابہ خطاب والی
التحیات نہ پڑھتے۔ آخر یمن، خیبر، مکہ مکرمہ، نجد، عراق تمام جگہ نماز ہوتی تھی۔ تو اس میں وہ ہی التحیات پڑھی جاتی
تھی۔ نداء غائب برابر ہوتی تھی۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو مجاز میں تشریف فرما تھے اور نداء والی التحیات ہر
جگہ پڑھی جا رہی تھی نہ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا نہ صحابہ کرام نے کچھ شبہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
التحیات سکھاتے وقت یہ نہ فرمایا تھا کہ یہ التحیات صرف ہماری زندگی پاک میں ہے اور ہماری وفات شریف کے بعد
دوسری پڑھنا۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ ۷۷ میں ہے۔ "لہذا صیغہ خطاب کو بدلتا ضروری نہیں اور اس میں
تقلید بعض صحابہ کی ضروری نہیں۔ ورنہ خود حضور علیہ السلام فرماتے کہ بعد میرے انتقال کے خطاب نہ کرنا۔
بہر حال صیغہ خطاب رکھنا اولیٰ ہے۔ اصل تعلیم اسی طرح ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہوا کہ بعض صحابہ کا یہ فعل حجت

نہیں ورنہ لازم آوے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں شرک ہو تا رہا۔ اور منع نہ فرمایا گیا۔ بعد میں بھی بعض نے بدلانہ کہ کل نے۔ بلکہ مرقات باب التہذیب اخیر فصل میں ہے۔ وَ اَمَّا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَقُولُ الْخِ فَهُوَ وَ اَيْتُهُ اَبِي عَوَّانَةَ وَ رِوَايَتُهُ الْبَغَارِي اَصَحُّ فِيهَا بَيِّنَةٌ اَنْ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ بَلْ مِنْ فَهْمِ الرَّاَوِي عَنْهُ وَ لَفْظُهَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا سَلَامٌ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ فَقَوْلُهُ قُلْنَا سَلَامٌ يَعْتَمِلُ اَنَّهُ اَرَادَ بِهِ اسْتِمْرَارًا عَلَيَّ مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے التحیات ہرگز نہ بدلی یہ صرف راوی کی فہم ہے نہ کہ اصل واقعہ۔

(۴) بعض وہابی یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی یا ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں شرک ہے کیونکہ دور کی آواز سنا تو خدا ہی کی صفت ہے غیر خدا میں یہ طاقت ماننا شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو یا رسول اللہ یا غوث وغیرہ کہنا جائز ہے۔ جیسے ہوا کو ندا دیا کرتے ہیں "سن اے با صبا" وغیرہ کہ وہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہوا سنتی ہے آج کل عام وہابی یہ ہی عذر پیش کرتے ہیں فتاویٰ رشیدیہ وغیرہ میں اسی پر زور دیا ہے۔

جواب:- دور سے آواز سنا ہرگز خدا کی صفت نہیں۔ کیونکہ دور سے آواز تو وہ سنے جو پکارنے والے سے دور ہو۔ رب تعالیٰ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے خود فرماتا ہے۔

مَنْ اقْرَبَ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ

جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ قریب ہیں

مَنْ اقْرَبَ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔

(پارہ ۲ سورہ ۵۶ آیت ۸۵) تم دیکھتے نہیں۔

لہذا پروردگار تو قریب ہی کی آواز سنا ہے ہر آواز اس سے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ خود قریب ہے اور اگر مان لیا جاوے کہ دور کی آواز سنا اس کی صفت ہے تو قریب کی آواز سنا بھی تو اس کی صفت ہے لہذا چاہیے کہ قریب والے کو بھی سامع سمجھ کر نہ پکارو۔ ورنہ شرک ہو جاوے گا سب کو۔ ہر جانو۔ نیز جس طرح دور کی آواز سنا خدا کی صفت ہے اسی طرح دور کی چیز دیکھنا۔ دور کی خوشبو پالینا بھی تو صفت الہی ہے اور ہم علم غیب اور حاضرو ناظر کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کے لئے دور و نزدیک یکساں ہیں۔ جب ان کی نظر دور و قریب کو یکساں دیکھ سکتی ہے تو اگر ان کے کان دور و نزدیک کی آوازیں سن لیں تو کیوں شرک ہوا؟ یہ وصف ان کو بہ عطا الہی حاصل ہوا۔ اب ہم دکھاتے ہیں کہ دور کی آواز انیاد و اولیاء سنتے ہیں۔

تضرعت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو پالی اور فرمایا اِنِّیْ لَاجِدٌ رِّجِ یُوسُفَ بِنَاوِیْہِ شَرِکَ ہُوَ اِیَّا نَہِیْ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے حضرت

ساریہ کو آواز دی جو مقام ہنود میں جنگ کر رہے تھے۔ اور حضرت ساریہ نے وہ آواز سن لی (دیکھو مشکوٰۃ باب
الکرامات فصل ثالث) حضرت فاروق کی آنکھ نے دور سے دیکھا حضرت ساریہ کے کان نے دور سے سنا۔ تفسیر
روح البیان و جلالین و مدارک وغیرہ تفاسیر میں زیر آیت وَ اُذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے خانہ کعبہ بنا کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر تمام رحوں کو آواز دی کہ اے اللہ کے بندو چلو قیامت تک جو بھی پیدا
ہونے والے ہیں۔ سب نے وہ آواز سن لی۔ جس نے لیک کہدیا وہ ضرور حج کرے گا اور جو روح خاموش رہی وہ
کبھی حج نہیں کر سکتی کہیں یہاں تو دور کے علاوہ پیدائش سے پہلے سب نے حضرت خلیل کی آواز سن لی یہ
شرک ہوا یا نہیں؟ اسی طرح حضرت خلیل نے باگاہ رب جلیل میں عرض کیا کہ مولیٰ مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو
کس طرح زندہ فرماتے گا تو حکم ہوا کہ چار پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت چار پہاڑوں میں رکھو ثُمَّ ادْعُهُمْ يٰ
تَيْيَنُكَ سَمِعْنَا مَحْرًا نَحْنُ نَحْنُ پکارو دوڑتے ہوئے آتیں گے۔ دیکھو مردہ جانوروں کو پکارا گیا اور وہ دوڑے ہوئے آئے تو
کیا اولیاء اللہ ان جانوروں سے بھی کم ہیں؟ آج ایک شخص لندن میں بیٹھ کر بذریعہ ٹیلیفون ہندوستان کے آدمی
سے بات کرتا ہے اور یہ سمجھ کر اس کو پکارتا ہے کہ ہندوستان کا آدمی اس آلہ کے ذریعہ میری بات سنتا ہے یہ
پکارنا شرک ہے کہ نہیں؟ تو اگر کسی مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ قوت نبوت ٹیلیفون کی قوت سے زیادہ ہے اور
حضرات امیاء قوت خدا داد سے ہر ایک کی آواز سنتے ہیں۔ پھر پکارے یا رسول اللہ الغیاث تو کیوں شرک ہوا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک جنگل میں چیونٹی کی آواز دور سے سنی۔ وہ کہتی ہے۔
يَا أَيُّهَا الثَّمَلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ
سَلِيمُنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
اے چیونٹیا اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں
سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں (پارہ ۱۹ سورہ

مل

(پارہ ۱۹ سورہ ۲۷ آیت ۱۸)

تفسیر روح البیان وغیرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ آپ نے تین میل سے چیونٹی کی یہ آواز سنی
خیال کرو کہ چیونٹی کی آواز اور تین میل کا فاصلہ کہیں یہ شرک ہوا کہ نہیں؟ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے
کہ دفن کے بعد میت قبر میں سے باہر والوں کے پاؤں کی آواز سنتی ہے اور زائرین کو دیکھتی اور پہچانتی ہے اسی
لئے قبرستان میں جا کر اہل قبور کو سلام کرنا چاہیے اس قدر مٹی کے نیچے ہو کر اتنی آہستہ آواز کو سننا کہ قدر دور کی
آواز سنتا ہے۔ کہو شرک ہوا یا کہ نہیں؟ ہم بحث علم غیب اولیاء اللہ میں مشکوٰۃ کتاب الدعوات کی حدیث نقل
کر چکے ہیں کہ اللہ کا ولی خدائی طاقت سے دیکھتا، سنتا اور چھوتا ہے۔ جس کو خدا تعالیٰ اپنی قوت سے عطا فرما دے۔
وہ اگر دور سے سن لے تو کیوں شرک ہے؟ مخالفین کے معتد اور معتبر عالم مولوی عبدالحی صاحب لکھنؤ قدس
عبدالحی کتاب العقائد صفحہ ۴۳ میں اس سوال کے جواب میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ حضور علیہ

السلام کی شان ہے اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ حضور علیہ السلام کی صفت ہے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چاند آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا تھا۔ جبکہ آپ چہل روزہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مادر مشفقہ نے میرا ہاتھ مضبوط باندھ دیا تھا۔ اس کی اذیت سے مجھ کو رونا آتا تھا اور چاند منع کرتا تھا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ ان دنوں آپ چہل روزہ (چالیس دن) کے تھے یہ حال کیونکر معلوم ہوا؟ فرمایا لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا اور میں سنتا تھا۔ حالانکہ شکم مادر میں تھا اور فرشتے عرش کے نیچے تسبیح کرتے تھے اور میں ان کی تسبیح کی آواز سنتا تھا۔ حالانکہ شکم مادر میں تھا۔ اس روایت سے تو ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی عرش و فرش کی تمام آوازیں سنتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے نیک شوہر سے لڑے تو جنت سے حجر پکار کر اسے ملامت کرتی ہے (مشکوٰۃ باب معاشرۃ النساء) معلوم ہوا کہ گھر کی کوٹھڑی کی جنگ کو حور اتنی دور سے دیکھتی اور سنتی ہے اور پھر اسے علم غیب بھی ہے کہ اس آدمی کا انجام بخیر ہو گا۔ دور بین سے دور کی چیزیں دیکھتے ہیں ریڈیو و ٹیلیفون سے دور کی آواز سنتے ہیں۔ تو کیا نبوت ولایت کی طاقت بجلی کی طاقت سے بھی کم ہے معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں حضرت بدل کی قدم کی آہٹ سنی حالانکہ بدل کو معراج نہ ہوئی تھی اور اپنے گھر ہی میں تھے۔ یہاں نماز تہجد کے لئے چل پھر رہے ہوں گے وہاں آہٹ سنی بارہی تھی اور اگر حضرت بدل بھی مجسم مثال جنت میں پہنچے تو حاضر و ناظر کا ثبوت ہوا۔ ان سب باتوں کے متعلق مخالف یہ ہی کہے گا کہ وہ تو خدا نے ستایا تو ان حضرات نے سن لیا۔ پس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء کو خدا دور کی آوازیں سناتا ہے تو یہ سنتے ہیں خدا تعالیٰ کی یہ صفت ذاتی ان کی عطائی۔ خدا کی یہ صفت قدیم۔ ان حضرات کی حادث۔ خدا کی یہ صفت کسی کے قبضہ میں نہیں ان کی یہ صفت خدا کے قبضہ میں خدا کا سنا بغیر کان وغیرہ عضو کے۔ ان کا سنا کان سے اتنے فرق ہوتے ہوئے شرک کیسا؟ اس نذر کے متعلق اور بہت کچھ کہا جاسکتا ہے مگر اسی قدر پر ہی کفایت ہے۔

بڑے علماں تے حضلاں والے اوتھے پل نہ اڑوے نے

میں سنیا دیکھ کے اُس نوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نے

بحث اولیاء اللہ و انبیاء سے مدد مانگنا

اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے یہ حضرات اس کے مقہر ہیں اور مسلمان کا یہ ہی عقیدہ ہوتا ہے کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ اس بحث میں دو باب ہیں۔

پہلا باب

غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ثبوت میں

غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت قرآنی آیات احادیث صحیحہ اور اقوال فقہاء و محدثین اور خود مخالفین کے اقوال سے ہے ہم ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ صَادِقِينَ (پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۲۳) بلا لہ

اس میں کفار کو دعوت دی گئی ہے کہ قرآن کی مثل ایک سورہ بنا کر لے آؤ اور اپنی امداد کے لئے اپنے حامیوں کو بلاؤ۔ غیر اللہ سے مدد لینے کی اجازت دی گئی۔

قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِجُ يَوْمَئِذٍ وَأَنْصَارُ اللَّهِ - (پارہ ۳ سورہ ۳ آیت ۵۲) کہا مسیح نے کون ہے جو مدد کرے میری طرف اللہ کی کہا حواریوں نے ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی۔

اس میں فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرا مددگار کون ہے۔ حضرت مسیح نے غیر اللہ سے مدد طلب کی۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پارہ ۶ سورہ ۵ آیت ۲) مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر نیک کاموں کے اور تقویٰ کے اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی اوپر گناہ اور زیادتی کے۔

اس آیت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (پارہ ۲۶ سورہ ۴ آیت ۷) اگر مدد کرو گے تم اللہ کے دین کی مدد کریگا وہ تمہاری

اس میں خود رب تعالیٰ نے جو کہ غنی ہے اپنے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب تعالیٰ نے شیاق کے دن

ارواح انبیاء سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں عہد لیا۔

لَتَوَمِّنُنَّ بِهُ وَلَتَنْصُرُنَّهُ - (پارہ ۳ سورہ ۴ آیت ۸۱) کہ تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کا شیاق کے دن سے حکم ہے۔

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ - (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۵۳) مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔

اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو اور نماز و صبر بھی تو غیر اللہ ہیں۔

وَأَعِثُّوْا بِقُوَّةٍ مدد کرو میری ساتھ قوت کے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار آہنی بناتے وقت لوگوں سے مدد طلب فرمائی۔ رب تعالیٰ

فرماتا ہے۔

أَيُّدِكَ بَنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ-

(پارہ ۱۰ سورہ ۸ آیت ۶۲)

اے نبی رب نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعہ
وقت بخشی۔

فَرَمَاتَا هِيَ- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَمَنْ

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ- (پارہ ۱۰ سورہ ۸ آیت ۶۴)

اے نبی آپ کو اللہ اور آپ کے مطیع مسلمان کافی
ہیں۔

فَرَمَاتَا هِيَ- فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَ
صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ-

(پارہ ۲۸ سورہ ۶۶ آیت ۴)

یعنی رسول کے مددگار اللہ اور جبریل
اور متقی مسلمان ہیں بعد میں فرشتے
ان کے مددگار ہیں۔

فَرَمَاتَا هِيَ- إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ

آمَنُوا الَّذِينَ يُعِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ- (پارہ ۶ سورہ ۵ آیت ۵۵)

یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ
اور رسول اور وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ
دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔

فَرَمَاتَا هِيَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ فَرَمَاتَا هِيَ نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ- معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ بھی مددگار ہے اور مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کے مگر رب
تعالیٰ بالذات مددگار اور یہ بالعرض۔

موسیٰ علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لئے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو عرض کیا۔

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَؤُلَاءِ أَخِي أَشَدُّ : خدایا میرے بھائی کو نبی بنا کر میرا وزیر کر دے میری
دہا آوری۔ (پارہ ۱۶ سورہ ۲۰ آیت ۲۹-۳۰) پشت کو ان کی مدد سے مضبوط کر دے۔

رب تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا سہارا کیوں لیا میں کیا کافی نہیں ہوں۔ بلکہ ان کی درخواست
منظور فرمائی۔ معلوم ہوا کہ بندوں کا سہارا الیتا سنت انبیاء ہے۔

مشکوٰۃ باب السجود وفضلہ میں ربیعہ ابن کعب السلمی سے بروایت مسلم ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے
فرمایا۔

سَلِّ قُلْتُ أَسْأَلُكَ مِرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ

عَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَأَعْنِي عَلَى

نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ-

کچھ مانگ لو میں نے کہا کہ میں آپ سے جنت میں آپ
کی ہمراہی مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور مانگتا ہے میں نے کہا
صرف یہ ہی فرمایا کہ اپنے نفس پر زیادہ نوافل سے
میری مدد کرو۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی۔ تو یہ نہ فرمایا کہ تم نے خدا کے سوا مجھ سے
جنت مانگی تم مشرک ہو گئے بلکہ فرمایا وہ تو منظور ہے کچھ اور بھی مانگو۔ یہ غیر خدا سے مدد مانگتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں اَعْنِي اے ربیعہ تم بھی اس کام میں میری اتنی مدد کرو کہ زیادہ

نوافل پڑھا کر ویہ بھی غیر اللہ سے طلب مدد ہے۔ اسی حدیث پاک کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے۔ "وازاطلاق سوال کہ فرمود سل و تخصیص نہ کرو بمطلوبے خاص معلوم سے شود کہ کار ہمہ بدست ہمت و کرامت اوست ہرچہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد۔"

فَأَنْ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَ صَرَّتْهَا وَ مِنْ غُلُوبِكَ عِلْمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ
اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگاہش بیا و ہرچہ می خواهی تمنا کن !
سوال کو مطلق فرمانے سے کہ فرمایا کچھ مانگ لو۔ کسی خاص چیز سے مقید نہ فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارا معاملہ حضور ہی کے ہاتھ کرمانہ میں ہے۔ جو چاہیں جس کو چاہیں اپنے رب کے حکم سے دیدیں۔ کیونکہ دنیا و آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اگر دنیا و آخرت کی خیر چاہتے ہو تو ان کے آستانے پر آؤ اور جو چاہو مانگ لو۔

خانہ کعبہ میں ۳۶۰ بت رہے اور تین سو سال تک رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کعبہ پاک ہوا رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب میرا گھر کعبہ بغیر میرے محبوب کے مداوا کے پاک نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارا دل ان کی نظر کرم کے بغیر پاک نہیں ہو سکتا۔

نور الانوار کے خطبہ میں خلق کی بحث میں ہے۔ هُوَ الْجُودُ بِالْكَوْنَيْنِ وَ التَّوَكُّدُ إِلَى خَالِقِهَا یعنی دونوں جہان اوروں کو بخش دینا اور خود خالق کی طرف متوجہ ہو جانا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلق ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں دوسروں کو وہ ہی بخشے گا جو خود ان کا مالک ہو گا۔ ملکیت ثابت ہوئی۔

شیخ عبدالحق کی ان عبارات نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مانگو، مال مانگو، جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، بلکہ اللہ کو مانگو۔ ایک صوفی شاعر خوب فرماتے ہیں۔

محمد از توے خواہم خدا را از تو عشق مصطفیٰ را
یا رسول اللہ میں آپ سے اللہ کو مانگتا ہوں
اور اے اللہ میں تجھ سے رسول اللہ کو مانگتا ہوں

حضرت قبلہ عالم محدث علی پوری دام ظلہم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی بارگاہ میں آجاتے پھر خدا سے اپنی معفرت مانگتے اور یہ رسول بھی ان کے لئے دعائے معفرت کرتے تو یہ لوگ آپ کے پاس اللہ کو پا لیتے۔ مگر کس شان میں تَوَّابًا رَحِيمًا تو بہ قبول فرمانے والا مہربان یعنی آپ کے پاس آنے سے ان کو خدا مل جاتا۔

اللہ کو بھی پایا مولیٰ تیری مگلی میں

اشعۃ اللمعات کی طرح مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت فرمایا ہے کہ فِعْطٰی لَمِنْ شَآءَ مَا شَآءَ حَظُوْر عَلَیْہِ السَّلَامِ حَسْبُکُمْ جَوَہِیْمٌ دَعَا دِیْنِ تَقْسِیْرِ کَبِیْرِ جِلْدِ سَوْمِ پَارَہٗ ۷ سورہ انعام زیر آیت وَلَوْ اَشْرَکُوْا لَخَبِطَ عَنْہُمْ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ہے۔

تیسرے ان میں انبیاء ہیں یہ وہ حضرات ہیں جن کو رب نے علوم اور معارف اس قدر دیئے ہیں۔ جن سے وہ مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصرف کر سکتے ہیں اور ان کو اس قدر قدرت و قوت دی ہے جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتے ہیں۔

وَتَالِیْہَا الْاَنْبِیَآءُ وَہُمْ الَّذِیْنَ اَعْطَاهُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی مِنَ الْعُلُوْمِ وَالْمَعَارِفِ مَا لَا یَجْلِبُ یَقْدِرُوْنَ عَلٰی التَّصْرِیْفِ فِیْ بُوَاظِنِ الْخَلْقِ وَ اَرْوَاجِہُمْ وَاِیْضًا اَعْطَاهُمُ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالْمَكْنَةِ مَا لَا یَجْلِبُ یَقْدِرُوْنَ عَلٰی التَّصْرِیْفِ فِیْ ظَوَاہِرِ الْخَلْقِ۔

اسی تفسیر کبیر پارہ ۱۴ وَاَقَالَ رَبُّکَ لِلْعَلَمِیْنِ کی تفسیر میں ہے کہ عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی جنگل میں پھنس جائے تو کہے۔

اَعِیْزُوْنِیْ عِبَادَ اللّٰہِ بِرَحْمَتِکُمْ اللّٰہُ

اے اللہ کے بند و میری مدد کر و رب تم پر رحم فرمائے

تفسیر روح البیان سورہ مائدہ پارہ ۶ زیر آیت وَیَسْعُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَسَادًا ہے کہ شیخ صلاح الدین فرماتے ہیں۔ مجھ کو رب نے قدرت دی ہے کہ میں آسمان کو زمین پر گرداؤں اگر میں چاہوں تو تمام دنیا والوں کو ہلاک کر دوں اللہ کی قدرت سے لیکن ہم اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ شہنوی شریف میں ہے۔

اولیا راہست قدرت ازالہ تیر جستہ باز گر واند زراہ !

اولیا۔ کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ پھوٹا ہوا تیر واپس کر لیں

اشعۃ اللمعات شروع باب زیارت القبور میں ہے امام غزالی گفتہ ہے کہ استمداد کردہ شود بوسے در حیات استمداد کردہ سے شود بوسے بعد از وفات یکے از مشائخ گفتہ دیدم چار کس راز مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرف فی ایشاں در حیات خود یا بیشتر۔ قوسے سے گویند کہ امداد می قوی تر است و من سے گویم کہ امداد میت قوی تر و اولیا۔ را تصرف در اکون حاصل است و آں نیست مگر ارواح ایشاں را و ارواح باقی است۔ " امام غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاتی ہے اس سے ان کی وفات کے بعد بھی مدد مانگی جاوے ایک بزرگ نے فرمایا کہ چار شخصوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ قبروں میں بھی وہی عمل در آمد کرتے ہیں جو زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ، ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مردہ کی امداد زیادہ قوی اولیا کی حکومت جہانوں میں ہے اور یہ نہیں ہے مگر انکی روحوں کو کیونکہ ارواح باقی ہیں۔ حاشیہ مشکوٰۃ باب زیارت القبور میں ہے۔

وَأَمَّا الِاسْتِمْدَادُ بِأَهْلِ الْقُبُورِ فِي عَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَوِ الْإِنِّيَاءِ فَقَدْ أَذْكُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ
وَأَثْبَتَهُ الْمَشَافِخُ الصُّوفِيَّةُ وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ قَالَ
الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ قَبْرُ مُوسَى الْكَاطِمِ تَرْيَاقٌ مُجَرَّبٌ
لِاجَابَةِ الدُّعَاءِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ مَنْ يُسْتَعَدُّ
فِي حَيَاتِهِ يُسْتَعَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ۔

نبی علیہ السلام و دیگر انبیائے کرام کے علاوہ اور اہل
قبر سے دعا مانگنے کا بہت سے فقہانے انکار کیا اور
مشائخ صوفیہ اور بعض فقہانے اسکو ثابت کیا ہے۔ امام
شافعی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا
کیلئے آزمودہ تریاق ہے اور امام محمد غزالی نے فرمایا
کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جاسکتی ہے اس سے بعد
وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیائے کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کا
اختلاف نہیں۔ قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے علمائے ظاہرین نے انکار کیا صوفیاء کرام اور فقہاء اہل
کشف نے جازہ فرمایا۔

جب مدد لیتا چاہے تو کہہ اے اللہ کے بندو میری مدد
کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے
بندو میری مدد کرو۔

حصن حصین صفحہ ۲۰۲ میں ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ
عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِثُّوْنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ
أَعِثُّوْنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِثُّوْنِي۔

اس کی شرح الحز الشمین میں ملا علی قاری اسی جگہ فرماتے ہیں۔

یعنی جب جنگل میں کسی کا جانور بھاگ جائے تو آواز دو
کہ اے اللہ کے بندو اے روک دو۔

إِذَا انْفَلَتَتْ ذَا بَنَةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ يَا
عَبْدَ اللَّهِ احْبِسُوا۔

عباد اللہ کے ماتحت فرماتے ہیں۔

یعنی بندوں سے یا تو فرشتے یا مسلمان یا جن یا رجاں
الغیب یعنی ابدال مراد ہیں۔

الْمُرَادُ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوِ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْجِنِّ أَوْ
رِجَالُ الْغَيْبِ الْمَسْمُومُونَ بِأَبْدَالِ۔

یہ حدیث حسن ہے مسافروں کو اس حدیث کی سخت
ضرورت ہے اور یہ عمل مجرب ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
الْمَسَافِرُونَ وَأَنَّهُ مُجَرَّبٌ۔

شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر فتح العزیز صفحہ ۲۰ پر فرماتے ہیں۔ "باید ہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد
باشد اور اعوان الہی نداند حرام است و اگر التفات محض بجانب حق است و اور لیکے از مظاہر عن الہی دانستہ و بکار خانہ
اسبابی و حکمت او تعالیٰ در آں نمودہ بغیر استعانت ظاہر نماید دور از عرفان نخواہد بود و در شرح نیز جازہ و رواست در
انبیاء و اولیاء۔ ایں نوع استعانت تعبیر کردہ اند در حقیقت ایں نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق
است لا غیر۔" سمجھنا چاہیے کہ کسی غیر سے مدد مانگنا بھروسہ کے طریقہ پر کہ اس کو مدد الہی نہ سمجھے حرام ہے اور اگر

توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کو اللہ کی مدد کا ایک مظہر جان کر اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب جان کر اس سے ظاہری مدد مانگی تو عرفان سے دور نہیں ہے اور شریعت میں جائز ہے اور اس کو انبیاء و اولیاء کی مدد کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے غیر سے مدد مانگنا نہیں ہے لیکن اسکی مدد سے ہے تفسیر عزیزی سورہ بقرہ صفحہ ۴۶۰ میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں۔ "افعال عادی الہی را مثل بخشیدن فرزند و توسیع رزق و شفا مریض و امثال ذالک را مشرکان نسبت بہ ارواح خبیثہ اصنام می نمایند و کافر می شود۔ از تاثیر الہی یا خواص مخلوقات ادنی و اندک از ادویہ و مغایر یا دعائے صلحاء۔ بندگان او کہ ہمہ از جناب او در خواستہ انباج مطلب می کنند می ہمند و در ایماں ایشان خلل نمی افتد۔" اللہ کے کام جیسے لڑکا دینا رزق بڑھانا بیمار کو اچھا کرنا اور اس کی مثل کو مشرکین ضیث روحوں اور بتوں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں اور مسلمان ان امور کو حکم الہی یا اس کی مخلوق کی خاصیت سے جانتے ہیں جیسے کہ دوائیں یا مغایر یا اس کے نیک بندوں کی دعائیں کہ وہ بندے رب کی بارگاہ سے مانگ کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں اور ان مومنین کے ایمان میں اس سے خلل نہیں آتا۔

بستان الحدیث میں شاہ عبدالعزیز صاحب شیخ ابوالعباس احمد زردنی کے یہ اشعار نقل کرتے ہیں۔

أَنَا لِمُرِيدِي جَامِعٌ لِشَفَاتِهِ إِذَا مَا مَطُولُ جُودِ الزَّمَانِ يَنْكِتُهُ !
وَ إِنْ كُنْتُ فِي ضَيْقٍ وَ كَرْبٍ وَ حَشْتَةٍ فَتَادِ بِنَايَ رَوْفٍ أَبِ بَسْرَعَتِهِ !
میں اپنے مرید کی پراگندگیوں کو جمع کرنے والا ہوں جبکہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں۔ اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہو تو پکار کہ اے زروق ! میں فوراً آؤں گا۔

تفسیر کبیر و روح البیان و خازن میں سورہ یوسف زیر آیت فَلَبِثَ فِي السَّبْحِ بِضْعَ سِنِينَ ہے أَلَا سَتَعْلَمُونَ بِاللَّيْلِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ وَالظُّلَمِ جَائِزَةٌ اور خازن زیر آیت فَانْسَاءُ الشَّيْطَانِ فِي أَلَا سَتَعْلَمُونَ بِالْمَخْلُوقِ فِي دَفْعِ الضَّرَرِ جَائِزٌ مصیبت دور کرنے کے لئے مخلوق سے مدد لینا جائز ہے۔ در مختار جلد سوم باب اللقطہ کے آخر میں کمی ہوئی چیز تلاش کرنے کے لئے ایک عمل لکھا۔

جس کسی کی کوئی چیز کم ہو جاوے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس ملا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو ہدیہ کرے پھر سیدی احمد ابن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا اے احمد ابن علوان اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیا۔ سے نکال لوں گا۔ پس خدا تعالیٰ اسکی کمی ہوتی چیز ان کی

إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا صَاحَ لَهُ شَيْئٌ وَ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ
اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْيَقِفْ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَ
يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيُهْدِي ثَوَابَهَا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ
يُهْدِي ثَوَابَهَا لِسَيِّدِي أَحْمَدَ ابْنِ عِلْوَانَ يَقُولُ يَا
سَيِّدِي يَا أَحْمَدَ ابْنَ عِلْوَانَ إِنْ لَمْ تَرُدِّ عَلَيَّ
صَالَتِي وَ أَلَا تَرُدُّ عَنكَ مِنْ دِيْوَانِ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّ
اللَّهُ يَرُدُّ صَالَتَهُ بِهَرِ كَتَبَ۔

برکت سے ملاوے گا۔

اس دعائیں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی ان سے مدد مانگی ان سے کہی ہوئی چیز بھی طلب کی اور یہ دعائیں نے بتائی حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب در مختار نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں۔

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْنِ يَا كَنَزَ الْوَرَى بُدْلِ عَجُودِكَ وَ اَرْضْنِي بِرِضَاكَ
اَنَا طَامِعٌ بِالْجُودِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ لِابِي خَيْفَتُهُ فِي الْاَنَامِ سِوَاكَ !

اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیکھتے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام سے صریح مدد لی گئی ہے۔ قصیدہ بردہ میں ہے۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مِنْ اَلْوِ ذُبِّهِ سِوَاكَ عِنْدَ خُلُولِ الْخَادِثِ الْعَقَمِ
اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی جس کی میں پتاہ لوں مصیبت کے وقت نہیں

اگر ہم ان علما و فقہاء کا کلام جمع کریں۔ جس میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے۔ تو اس کے لئے دفتر درکار ہیں صرف اتنے پر ہی الکفا کرتے ہیں۔ نیز ہم سفر برائے زیارت قبور میں شامی کی عبارت نقل کریں گے۔ جس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر آتا ہوں ان کی برکت سے کام ہو جاتا ہے۔ نزہۃ الخاطر الفاترانی ترجمہ سیدی الشریف عبدالقادر مصنفہ ملا علی قاری صفحہ ۶۱ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا۔

مَنْ اسْتَعَاثَ بِي فِي شُرْبَةٍ كَسَفَتْ عَنْهُ وَمَنْ
لَا ذَا بِي اَسْمَى فِي شِدَّةٍ فَرَجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ
بِي اِلَى اللّٰهِ فِي حَاجَةٍ قَضَيْتَ۔
یعنی جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہو گا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔

پھر اسی جگہ ہے کہ حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں ۱۱ بار سورہ اخلاص پڑھے۔ سلام پھر کر ۱۱ بار صلوٰۃ و سلام پڑھے پھر نفل کی طرف (جانب شمال) ۱۱ قدم چلے ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور دو شہر پڑھے۔

اَيَّدِرْ كُنْهِ صَبْعٍ وَ اَنْتَ دُخَيْرِي وَ اُظْلَمَ فِي الدُّنْيَا وَ اَنْتَ نَصِيرِي
دَعَاؤُ عَلٰى نَامِي الْخَمْنِ وَهُوَ مُنْجِدِي اِذَا صَنَاعَ فِي الْبَيْدَاءِ عَقَالٍ بَعِيرِي

یہ کہہ کر ملا علی قاری فرماتے ہیں وَفَدَّ حُزْبٌ ذَالِكَ مَرَارَ أَفْصَحَ یعنی بارہا اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا گیا۔ درست نکلا کہیے کہ حضور غوث پاک مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت مجھ سے مدد مانگو اور حقیقیوں کے بڑے معتبر عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسے بغیر تردید نقل فرما کر فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا گیا بالکل صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔

یہاں تک تو ہم نے قرآنی آیات اور احادیث اور اقوال فقہاء و علماء و مشائخ سے ثبوت دیا اب خود منع کرنے والوں کے اقوال سے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے ترجمہ قرآن میں جس کے چار پاروں کا حاشیہ انہوں نے لکھا باقی کا مولوی شبیر احمد صاحب نے۔ اس میں اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کے ماتحت فرماتے ہیں "ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ کہ یہ استعانت درحقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے" بس فیصلہ ہی کر دیا۔ یہ ہی ہمارا دعویٰ ہے کوئی مسلمان بھی کسی نبی یا ولی کو خدا نہیں جانتا نہ خدا کا فرزند محض وسیلہ ماننا ہے۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر والاباۃ صفحہ ۶۴ پر ایک سوال و جواب ہے۔
سوال:- اشعار اس مضمون کے پڑھنے۔ "یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے + یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے + مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ + میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے + کیسے ہیں۔

الجواب:- ایسے الفاظ پڑھنے محبت میں اور خلوت میں بایں خیال کہ حق تعالیٰ آپ کی ذات کو مطلع فرمادیوے یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم صفحہ ۵ پر ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ ان اشعار کو بطور وظیفہ یا ورد پڑھنا کیسا ہے۔

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْظِرْ خَالَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْمَعْ قَالَنَا !
اِئْنِیْ فِیْ بَحْرِ هَمٍّ مُّغْرَقٍ خُذِیْدِیْ سَهْلٌ لَّنَا اَشْكَالُنَا
یا قصیدہ بردہ کا یہ شعر وظیفہ کرنا۔

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِیْ مَنْ الْوُدَّہِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْخَادِثِ الْعَمَمِ
جواب دیا کہ ایسے کلمات کو نظم ہوں یا نثر ورد کرنا مکروہ تنزیہی ہے کفر و فتنہ نہیں۔

ان دونوں عبارتوں میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے کو کفر و شرک نہیں بلکہ جائز، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہا + قصائد قاسمی میں مولوی قاسم صاحب فرماتے ہیں۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم میکس کا کوئی حامی کار

اس میں حضور علیہ السلام سے مدد مانگی ہے اور عرض کیا ہے آپ کے سوا میرا کوئی بھی حامی نہیں یعنی خدا کو بھی بھول گئے + ترجمہ صراط مستقیم اردو خاتمہ تیسرا افادہ صفحہ ۱۰۳ پر مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں۔ اسی طرح ان مراتب عالیہ اور مفاصلہ رفیعہ صاحبان علم مثال اور عالم شہادت میں تصرف کرنے کے ماذون مطلق اور مجاز ہوتے ہیں۔ "حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں۔

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۹ میں ہے۔ اور بعض روایات میں جو آیا ہے۔ اَعِيْنُوْنِي يَا عِبَادَ اللّٰهِ یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو وہ فی الواقع کسی میت سے استعانت نہیں ہے بلکہ عباد اللہ جو صحرا میں موجود ہوتے ہیں ان سے طلب اعانت ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے واسطے وہاں مقرر کیا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں میں کچھ اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے اسی لئے رہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں ان سے مدد مانگنا جائز ہے + مدعی ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے استمداد جائز ہے۔ رہا یہ فیصلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما سکتے ہیں یا کہ نہیں ہم اس کے متعلق بہت کچھ عرض کر چکے اور آئندہ حتمی دلائل میں بھی بیان کرینگے۔

مولوی محمود حسن صاحب اولہ کالمہ میں صفحہ ۱۲ پر فرماتے ہیں۔ "آپ اصل میں بعد خدا مالک عالم ہیں جمادات ہوں یا حیوانات، بنی آدم ہوں یا غیر بنی آدم۔ القصد آپ اصل میں مالک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عدل و مہر آپ کے ذمہ واجب الادائے تھا۔" صراط مستقیم دوسری ہدایت کا پہلا افادہ صفحہ ۶۰ میں مولوی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں۔ "اور حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلئے شیخین پر بھی ایک گونہ فضیلت ثابت ہے اور وہ فضیلت آپ کے فرماں برداروں کا زیادہ ہونا اور مقامات ولایت بلکہ قطیعت و غوثیت اور ابدانیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہوتا ہے اور بادشاہوں کی بادشاہت اور امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں۔

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ سلطنت امیری ولایت غوثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کو ملتی ہے دیوبندیوں کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ صاحب اپنی کتاب ضیاء القلوب میں فرماتے ہیں اس مرتبہ میں پہنچکر بندہ خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ باطن میں خدا ہو جاتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں اور اس میں وجوب و امکان مساوی ہیں۔ کسی کو کسی پر غلبہ نہیں اس مرتبہ پر پہنچ کر عارف عالم پر مستصرف ہو جاتا ہے۔ (ضیاء القلوب مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند صفحہ ۲۹ کے مراتب کا بیان) غور کرو پیر

صاحب نے بندہ کو باطن میں خدا مان لیا عالم میں مصروف۔

یکشنبہ ۹ جولائی ۱۹۶۱ء کے جنگ راولپنڈی میں خبر شائع ہوئی کہ صدر پاکستان محمد ایوب خاں صاحب جب امریکہ کے دورے پر کراچی سے روانہ ہوئے تو مولانا احتشام الحق صاحب دیوبندی نے صدر کے بازو پر امام ضامن باندھا اور ۱۰ جولائی ۶۱ء دو شنبہ کے جنگ میں مولانا کا فوٹو شائع ہوا جس میں آپ صدر کے بازو پر امام ضامن باندھ رہے ہیں۔ امام ضامن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم امام حسین کے نام کا روپیہ مسافر کے بازو پر باندھتے ہیں امام ضامن اسکے ضامن ہیں۔ ان کے سپرد کرتے ہیں۔ جب مسافر بخیریت واپس آوے تب اس روپیہ کی فاتحہ امام حسین کے نام کی کی جاوے جن کے سپرد مسافر کیا گیا تھا۔ دیکھو اس میں امام حسین کی مدد بھی لی گئی۔ ان کی فاتحہ بھی کی گئی ان کی نذر بھی مانی گئی۔ جناب صدر کو ان کے سپرد بھی کیا سبحان اللہ کیسا ایمان افروز کام ہے خدا کا شکر ہے کہ دیوبندی بھی اس کے قائل ہو گئے۔

امداد الفتاویٰ مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب جلد ۴ کتاب العقائد و الکلام صفحہ ۹۹ میں ہے جو استعانت و استمداد باعتقاد علم و قدرت مستقل ہو وہ شرک ہے اور جو باعتقاد و علم و قدرت غیر مستقل ہو اور وہ علم قدرت کسی دلیل سے ثابت ہو جاتے تو جائز ہے۔ خواہ مستند منہ حی ہو یا میت "بس فیصلہ ہی فرما دیا کہ مخلوق کو غیر مستقل قدرت مان کر ان سے استمداد جائز ہے۔ اگرچہ میت ہی سے مانگی جاتے یہ ہی ہم کہتے ہیں۔

مولوی اشرف علی صاحب نے اپنی کتاب نثر الطیب کے آخر میں شیم الحیب کے عربی کے اشعار کا ترجمہ کیا جس کا نام شیم الطیب رکھا۔ جس میں حضور علیہ السلام سے بے دریغ امداد مانگی اشعار حسب ذیل ہیں۔

شیم الطیب ترجمہ شیم الحیب مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی صفحہ ۱۴۵۔

يَا شَفِيعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِي	اَنْتَ فِي الْاَصْطِرَارِ مُعْتَمِدِي
دستگیری کیجئے میری نبی	کشکش میں تم ہی ہو میرے ولی
لَيْسَ لِي مَلْجَأٌ سِوَاكَ اَعِثْ	مَسْنَى الصُّرُ سَيِّدِي سَنَدِي
جو تمہارے ہے کہاں میری پتہ	فوج کلفت مجھ پہ آ غلاب ہوئی !
عَفِضِي الدَّهْرُ اِبْنُ عَبْدِالله	كُنْ مُؤَيِّدًا قَانِتَ لِي مَدْرِي
ابن عبد اللہ زمانہ ہے خلاف	اے مرے مولیٰ خبر لیجئے مری
نام احمد چوں حصینے شد حصین	پس چہ باشد ذات آل روح الامین
نثر الطیب فی	ذکر ابن الحیب

دوسرا باب اولیاء اللہ سے مدد ملنے کا عقلی ثبوت

دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور یہاں کے کاروبار اس عالم کے کاروبار کا پتہ دیتے ہیں اسی لئے قرآن کریم نے حشر نشر اور رب کی الوہیت کو دنیاوی مثالوں سے ثابت فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا کہ خشک زمین پر بارش پڑتی ہے تو پھر سبزہ زار بن جاتی ہے۔ اسی طرح بے جان جسموں کو دوبارہ حیات دی جاوے گی نیز فرمایا کہ تم گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے غلاموں میں کوئی اور شریک ہو تو ہماری ملکیت میں بتوں وغیرہ کو کیوں شریک مانتے ہو، غرض کہ دنیا آخرت کا نمونہ ہے اور دنیا میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں کے بادشاہ ہر کام خود اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے۔ بلکہ سلطنت کے کاموں کے لئے محکمہ بنادیتے ہیں اور ہر محکمہ میں مختلف حیثیت کے لوگ رکھتے ہیں کوئی افسر اور کوئی ماتحت۔ پھر ان تمام محکموں کا مختار یا حاکم اعلیٰ وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہیں۔ یعنی ہر کام بادشاہ کی مرضی اس کے مشائے سے ہوتا ہے۔ لیکن بلا واسطہ اس کے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ مجبور کی وجہ سے اپنا عملہ رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ خود پانی پی سکتا ہے۔ اپنی اکثر ضروریات زندگی خود انجام دے سکتا ہے لیکن رعب کا تقاضا ہے کہ ہر کام خدام سے لیا جاوے اور رعایا کو ہدایت ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات کے وقت ان مقرر کردہ حکام کی طرف رجوع کرو۔ بیماری میں شفا خانہ جا کر ڈاکٹر سے کہو۔ مقدمات میں کچہری جا کر جج سے وکلاء کے ذریعہ سے کہو وغیرہ وغیرہ ان مصائب میں رعایا کا ان حکام کی طرف جانا بادشاہ کی بغاوت نہیں ہے بلکہ یہ عین اس کی مشائے کے مطابق ہے کہ اس نے ان کو حکام اسی لئے مقرر کیا ہے۔ ہاں اگر یہ رعایا دوسرے کو اپنا بادشاہ بنا کر اس سے مدد کے طالب ہوں تو اب باغی ہے کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑا اور غیر کو اپنا حاکم مانا۔ جب یہ بات سمجھ میں آگئی تو سمجھو کہ یہ ہی طریقہ سلطنت الہیہ کا ہے کہ وہ قادر ہے کہ دنیا کا بڑا چھوٹا ہر کام اپنی قدرت سے خود ہی پورا فرما دے مگر ایسا نہیں کرتا بلکہ انتظام عالم کے لئے ملائکہ وغیرہم کو مقرر فرمایا اور ان کے علیحدہ علیحدہ محکمے کر دیئے۔ جان نکالنے والوں کا ایک محکمہ جس کے افسر اعلیٰ حضرت عزرائیل ہیں۔ اسی طرح انسان کی حفاظت، رزق پہنچانا، بارش برسانا، ماؤں کے پیٹ میں بچے بنانا۔ ان کی تقدیر لکھنا۔ مدفن میتوں سے سوالات کرنا۔ صور بھونک کر مردوں کو زندہ کرنا۔ اور قیامت قائم کرنا۔ پھر قیامت میں جنت و دوزخ کا انتظام کرنا۔ غرض کہ دنیا و آخرت کے سارے کام ملائکہ میں تقسیم فرما دیئے۔

اسی طرح اپنے مقبول انسانوں کے سپرد بھی عالم کا انتظام کیا اور ان کو اختیارات خصوصی عطا فرمائے۔ کتب تصوف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ کے کتنے طبقے ہیں اور کس کے ذمہ کون کون سے کام ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ ان کا محتاج ہے۔ نہیں بلکہ آئین سلطنت کا یہ ہی تقاضا ہے پھر ان حضرات کو خصوصی اختیارات بھی دیئے جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ محض ہمارا قیاس نہیں۔ بلکہ

قرآن وحدیث اس پر شاہد ہیں۔ حضرت جبریل نے حضرت مریم سے کہا۔

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
عَلَمًا زَكِيًّا (پارہ ۱۶ سورہ ۱۹ آیت ۱۹) تاکہ تم کو پاک فرزند دوں۔

معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بیٹا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ (پارہ ۳ سورہ ۳ آیت ۴۹) میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت مسیح باذن الہی بے جان کو جان بخشے ہیں۔

قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ۔
(پارہ ۲۱ سورہ ۳۲ آیت ۱۱) گئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل جاندار کو بے جان کرتے ہیں۔ اور نبی اس قسم کی بہت سی آیات ملیں گی جس میں خدائی کاموں کو بندوں کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں فرماتا ہے۔

وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
(پارہ ۴ سورہ ۳ آیت ۱۶۴) ہمارے محبوب انکو پاک فرماتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔

أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ

معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر گندگی سے پاک بھی فرماتے ہیں اور فقیر و نکو غنی بھی کرتے ہیں۔
تُخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
(پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۰۳) آپ ان کے مالوں سے صدقے وصول فرماتے ہیں اور اس سے ان کو پاک فرما دیجئے۔

معلوم ہوا کہ وہ ہی عمل خدا کے یہاں قبول ہے جو بارگاہ رسالت میں منظور ہو جائے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوفِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ۔

(پارہ ۱۰ سورہ ۹ آیت ۵۹) اپنے فضل سے اور رسول دیں گے

معلوم ہوا کہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام دیتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کہے کہ ہم کو رسول اللہ عزت دیتے ہیں مال و اولاد دیتے ہیں تو صحیح ہے کیونکہ آیات نے یہ بتایا لیکن مقصد وہ ہی ہو گا کہ یہ حضرات حکومت الہیہ کے حکام ہیں رب تعالیٰ نے ان کو دیا یہ ہم کو دیتے ہیں۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اولیاء اللہ یا انبیائے کرام سے مدد مانگنا بھی اسی طرح ہوا۔ جس طرح کہ بیماری اور مقدمہ میں بادشاہ کی رعایا ڈاکٹریا حاکم سے مدد مانگتی ہے۔ قرآن نے فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۶۴)

وَجِبَّاءَ

اگر یہ گنہگار اپنی جانوں پر ظلم کر کے اسے محبوب
تمہارے پاس آجاتے اور پھر اللہ سے معفرت مانگتے
اور اسے محبوب آپ بھی ان کیلئے دعائے معفرت
فرماتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔

عالمگیری کتاب الحج باب آداب زیارۃ قبر النبی میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب زائر روضہ پاک پر حاضر ہو تو یہ
آیت پڑھے۔ یہ تو دنیا میں تھا۔ قبر میں تین سوال نکیرین کرتے ہیں۔ اول تو من زبک تیرا رب کون ہے؟ بندہ
کہتا ہے کہ اللہ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا؟ بندہ کہتا ہے کہ اسلام۔ ان سوالوں میں اسلام کی ساری باتیں
آگئیں۔ مگر ابھی پاس نہیں ہوا۔ بلکہ آخری سوال ہوتا ہے کہ اس سبز گنبد والے آقا کو تو کیا کہتا ہے؟ جب یہ
صراحتاً کہلوا لیا کہ ہاں میں ان کو پہچانتا ہوں۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تب سوالات ختم
ہوتے ہیں تو قبر میں ان کے نام کی امداد سے نجات ہوتی۔ قیامت میں لوگ تنگ آکر شفیع کو ہی ڈھونڈیں گے
جب حضور علیہ السلام کے دروازے تک پہنچ جائیں گے تب حساب و کتاب شروع ہو گا۔ وہ بھی حضور کی شفاعت
سے معلوم ہوا کہ رب کو یہ منظور ہے کہ سارا عالم حضور علیہ السلام کا ہی محتاج رہے۔ یہاں بھی قبر میں بھی اور شر
میں بھی۔ اسی لئے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تم رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی ہر جگہ وسیلہ مصطفیٰ علیہ
السلام کی ضرورت ہے۔

اگر یہاں وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہی کا وسیلہ مراد ہو تو ہم جیسے گنہگار بد عمل اور مسلمانوں کے لئے
دیوانے اور وہ جو ایمان لاتے ہی مرجا دیں وہ سب بے وسیلہ ہی رہ جا دیں۔ نیز نیک اعمال بھی تو حضور ہی کے
طفیل سے حاصل ہوں گے۔ پھر بھی بالواسطہ حضور ہی کا وسیلہ ضروری ہوا۔ نبی کے وسیلہ کے کفار جی قاتل تھے۔
وَكَانُوا يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَعْبَهُمْ عَظَمَهُمْ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے بتوں سے پاک ہوا اور
حضور ہی کے وسیلہ سے قبلہ بنا لیتے تھے قِبْلَتَهُ تَرْضَاهَا۔ بلکہ حضور ہی کے وسیلہ سے قرآن قرآن کہلایا۔ اور
قرآن کی آیات حضور کے مکی مدنی ہونے سے مکی مدنی ہیں ورنہ وہ تو عرشی ہیں۔

شیطان بلا واسطہ انبیاء۔ رب تک پہنچنا چاہتا ہے تو شہاب سے مار دیا جاتا ہے اگر مدینہ کے راستہ سے جاتا تو
سرگز نہ مارا جاتا۔ یہ ہی نتیجہ ان کا بھی ہو گا جو کہتے ہیں خدا کو مان خدا کے سوا کسی کو نہ مان۔

ہماری اس تقریر سے اتنا معلوم ہوا کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا یا ان کو حاجت روا جاننا نہ شرک ہے اور نہ خدا
کی بغاوت بلکہ عین قانون اسلامی اور مشائخ الہی کے بالکل مطابق ہے جناب معراج میں ناز اولاً پچاس وقت کی فرض
فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر کم کرتے کرتے پانچ رکھیں آخر کیوں؟ اسی لئے کہ مخلوق جانے کہ
ناز پچاس کی پانچ رہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی مدد شامل ہے۔ یعنی اللہ کے مقبول بعد وفات بھی مدد فرماتے

ہیں۔ رہا مشرکین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا یہ بالکل شرک ہے دو وجہ سے۔ اولاً تو اس لئے کہ وہ ان بتوں میں خدائی اثر اور ان کو جھوٹا خدا مان کر مدد مانگتے ہیں۔ اس لئے ان کو الٰہ یا شرکاء کہتے ہیں یعنی ان بتوں کو الٰہ کا بندہ اور پھر الوہیت کا حصہ دار مانتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی الٰہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ابن الٰہ یا ثالث ثلثہ یا عین الٰہ مانتے ہیں مومن ان اولیاء و انبیاء کو محض بندہ ہی مان کر ان کو اسی طرح کا حاجت روا مانتے ہیں۔ جیسے اہل دیوبند مالداروں کو مدرسہ کا معاون و مددگار یا طبیب و حاکم کو مختار حکومت تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرے اس لئے کہ بتوں کو رب تعالیٰ نے یہ اختیارات نہ دیئے وہ اپنی طرف سے ان کو اپنا مختار مان کر ان سے مدد وغیرہ طلب کرتے ہیں لہذا وہ مجرم بھی ہیں اور الٰہ کے باغی بندے بھی۔ جس کی بہترین مثال ابھی ہم دے چکے ہیں اس فرق کو شاہ عبدالعزیز صاحب نے ملحوظ رکھ کر فیصلہ فرمایا ہے بلا تشبیہ ایک بت پرست پتھر کی طرف سجدہ کرتا ہے مشرک ہے کہ اس کا فعل اپنی ایجاد سے ہے اور مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہے وہاں بھی پتھر ہی کی عمارت ہے مگر مشرک نہیں کیونکہ اس کا سجدہ حقیقت میں خدا کو ہے نہ کہ کعبہ کو اور حکم الٰہی سے ہے مشرک کا سجدہ خلاف حکم الٰہی پتھر کو ہے یہ فریضہ ضروری ہے۔ گنگا کے پانی کی تعظیم کرنا کفر ہے مگر آب زمزم کی تعظیم ایمان۔ مندر کے پتھر کی تعظیم شرک ہے مگر مقام ابراہیم کی تعظیم ایمان حالانکہ وہ بھی پتھر ہی ہے۔

دوسرا باب

استدلال اولیاء الٰہ پر اعتراضات کے بیان میں

اس مسئلہ پر مخالفین کے چند مشہور اعتراضات ہیں وہ یہی ہر جگہ بیان کرتے ہیں۔
اعتراض (۱)۔ مشکوٰۃ باب الاذواء التحذیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فاطمہ زہراؑ سے فرمایا:-
لَا غَنَىٰ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔

جب آپ سے فاطمہ زہراؑ کی مدد نہ ہو سکی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟

جواب:- یہ اول تبلیغ کا واقعہ ہے مقصد یہ ہے کہ اے فاطمہ اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو میں خدا کے مقابل ہو کر تم سے عذاب دور نہیں کر سکتا۔ دیکھو پھر نوحؑ یہاں اسی لئے من اللہ فرمایا۔ مسلمانوں کی حضور ہر جگہ امداد فرمائیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَا خَلَاءُ يَوْمَئِذٍ يَعْتَصِمُ بِعِصْمَتِهِمْ لِبَعْضِ عَدُوِّ الْاَلِ الشَّقَوْنَ پر ہمیز گاروں کے سوا سارے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گناہ کبیرہ والوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے کہ توں کو سنبھالیں گے۔ شامی باب غسل السیت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوا میرے نسب اور رشتہ کے۔ واقعی دیوبندیوں کی حضور مدد نہ فرمائیں گے۔ ہم چونکہ بحمدہ تعالیٰ مسلمان ہیں ہماری مدد ضرور فرمائیں گے۔

اعتراض (۲)۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد

مانگتے ہیں۔

(پارہ ۱ سورہ ۱ آیت ۴)

معلوم ہوا کہ عبادت کی طرح مدد مانگنا بھی خدا سے ہی خاص ہے جب غیر خدا کی عبادت شرک۔ تو غیر خدا کی استمداد بھی شرک۔

جواب:- اس جگہ مدد سے مراد حقیقی مدد ہے یعنی حقیقی کار ساز سمجھ کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ رہا اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے جیسے کہ قرآن میں ہے۔ اِنَّ الْعِلْمَ الْاِلٰهِيَّ هُوَ الْحُكْمُ مگر اللہ کا۔ یا فرمایا گیا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا وَفِي الْاَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ يُدْرِكُهُمْ الْعِلْمُ كَمَا يُدْرِكُ الْبُصْرَةَ۔ یعنی آیت سے مراد ہے حقیقی حکم اور حقیقی ملکیت، مگر بندوں کے لئے یہ عطائے الہی۔

نیز یہ بتاؤ کہ عبادت اور مدد مانگنے میں تعلق کیا ہے؟ کہ اس آیت میں ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ تعلق یہ ہی ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہی کی ایک شاخ ہے۔ بت پرست بتوں کی پرستش کرتے وقت مدد کے الفاظ بھی کہا کرتے ہیں کہ "کالی مائی تیری دہائی" وغیرہ اس لئے ان دونوں کو جمع کیا گیا۔ اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر خدا سے کسی قسم کی مدد مانگنا بھی شرک ہے تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نہ تو صحابہ کرام اور نہ قرآن کے ماننے والے اور نہ خود مخالفین۔ ہم اس کا ثبوت اچھی طرح پہلے دے چکے ہیں۔ اب بھی مدرسہ کے چندہ کے لئے مالداروں سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر دفن قبر بلکہ قیامت تک بندوں کی مدد کا محتاج ہے۔ دانی کی مدد سے پیدا ہوتے ماں باپ کی مدد سے پرورش پائی۔ استاد کی مدد سے علم سیکھا۔ مالداروں کی مدد سے زندگی گزارا۔ اہل قربات کی تلقین کی مدد سے دنیا سے ایمان سلامت لے گئے۔ پھر غسال اور درزی کی مدد سے غسل ملا اور کفن پہنا۔ گورکن کی مدد سے قبر کھدی۔ مسلمانوں کی مدد سے زیر خاک دفن ہوتے پھر اہل قربات کی مدد سے بعد میں ایصال ثواب ہوا۔ پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے اس آیت میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس سے مدد اور کس وقت۔

اعتراض (۳)۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ معلوم ہوا کہ رب کے سوا

نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔

جواب:- یہاں ولی اللہ کی نفی نہیں۔ بلکہ ولی من دون اللہ کی نفی ہے۔ جنہیں کفار نے اپنا "صرو مددگار مان رکھا تھا یعنی بت و شیاطین، ولی اللہ وہ ہے رب نے اپنے بندوں کا ناصر بنایا۔ جیسے نبیاد۔ داوید۔ واسرائیل۔ لندن سے حکومت کرنے کے لئے منتخب ہو کر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص کس کو خود ساختہ حاکم مان لے وہ مجرم ہے۔ سلطانی

حکام کو مانو، خود ساختہ حاکموں سے بچو۔ ایسے ہی ربانی حکام سے مدد لو گھر بیٹا ناصرین سے بچو، موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ۔

اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (پارہ ۱۶ سورہ ۲۰ آیت ۲۴) فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا۔
آپ نے عرض کیا۔ وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَهْلِیْ مولیٰ حضرت ہارون کو میرا وزیر بنادے جس سے
هُزُوْنٌ اَخٰی اَشْدُّ دَیْہًا اُذْرِیْ۔ میرے بازو کو قوت ہو۔

(پارہ ۱۶ سورہ ۲۰ آیت ۲۹، ۳۰، ۳۱)

رب تعالیٰ نے بھی نہ فرمایا کہ تم نے میرے سوا کسی اور کا سہارا کیوں لیا؟ بلکہ منظور فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا سہارا البتہ طریقہ انبیاء ہے۔

اعتراف (۴)۔ در مختار باب المرتدین کرامات اولیا۔ میں ہے کہ قُلْ شَیْئًا یُّدَّیْہُ قَبْلِ یُکْفِّرُوْہُ معلوم ہوا کہ یَا عَبْدَ الْقَادِر جِیْلَہِ شَیْئًا یُّدَّیْہُ کہنا کفر ہے۔

جواب ۱۔ یہاں شئی اللہ کے یہ معنی ہیں کہ خدا کی حاجت روائی کے لئے کچھ دو۔ رب تعالیٰ تمہارا محتاج ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یتیم کے لئے کچھ دو۔ یہ معنی واقعی کفر ہیں۔ اس کی شرح میں شامی نے فرمایا۔ اَمَّا اِنْ قَصَدَ الْمَغْنٰی الصَّحِیْحَ فَالظَّاهِرُ اَنَّہٗ لَا یَسْتَوِیْہِ یعنی اگر اس سے صحیح معنی کی نیت کی کہ اللہ کے لئے مجھے کچھ دو یہ جائز ہے اور ہمارے نزدیک شئی اللہ کا یہ ہی مطلب ہے۔
اعتراف (۵)۔

وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جے تم مانگتے ہو اولیا۔ سے !
جواب ۱۔

وہ چند ہے جو نہیں ملتا خدا سے جے تم مانگتے ہو اغنیاء سے
تو سب کر نہیں سکتے خدا سے اسے ہم مانگتے ہیں اولیا۔ سے
اعتراف (۶)۔ خدا کے بندے ہو کر غیر کے پاس کیوں جاتیں؟ ہم اس کے بندے ہیں چاہیے کہ اسی سے
حاجتیں مانگیں ((تقویۃ الایمان))۔

جواب ۱۔ ہم خدا کے بندہ خدا کے حکم سے خدا کے بندوں کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن بھیج رہا ہے۔ دیکھو
مذمتہ تقریر۔ اور خدا نے ان بندوں کو اسی لئے دنیا میں بھیجا ہے۔

حاکم حکیم دارو دوا دیں یہ کچھ نہ دیں مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے !
اعتراف (۷)۔ قرآن کریم نے کفار کا کفر یہ بیان کیا ہے کہ وہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ بتوں سے مدد
مانگ کر مشرک ہوتے اور تم اولیا۔ سے۔

جواب ۱۔ اور تم بھی مشرک ہوتے اغنیاء۔ پولیس اور حاکم سے مدد مانگ کر، یہ فرق ہم اپنی عقلی تقریر میں بیان

کر چکے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فُلًا تَحْدِلْهُ نَسِيبًا (پارہ ۵ سورہ ۲ آیت ۵۲) جس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اسکا مددگار کوئی نہیں ہوتا
مومن پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اس کے لئے رب تعالیٰ نے بہت مددگار بنائے۔

اعترض (۸)۔ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حضرت خلیل نے آگ میں پہنچ کر حضرت
جبریل کے پوچھنے پر بھی ان سے مدد نہ مانگی۔ بلکہ فرمایا کہ اے جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں اگر غیر خدا سے
حاجت مانگنا جائز ہوتا تو ایسی شدت میں خلیل اللہ جبریل سے کیوں مدد نہ طلب کرتے۔

جواب:- یہ وقت امتحان تھا، اندیشہ تھا کہ حرف شکایت منہ سے نکالنا رب کو ناپسند ہوگا۔ اسی لئے خلیل اللہ
نے اس وقت خدا سے بھی دعا نہ کی بلکہ فرمایا کہ اے جبریل تم سے کچھ حاجت نہیں اور جس سے ہے وہ خود جانتا
ہے جیسے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ مگر اس مصیبت کے دفع
ہونے کی کسی نے بھی دعا نہ کی نہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ حضرت مرتضیٰ نے نہ حضرت فاطمہ زہراؑ نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اعترض (۹)۔ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں۔ کیونکہ زندہ میں مدد کی طاقت ہے مردہ میں
نہیں۔ لہذا یہ شرک ہے۔

جواب:- قرآن میں ہے وَاَيُّكُمْ نَسْتَعِيْزُ بِمِ تَحْتِجُّ سَہِی مدد مانگتے ہیں۔ اس میں زندہ اور مردے کا فرق
کہاں۔ کیا زندہ کی عبادت جائز ہے مردے کی نہیں؟ جس طرح غیر خدا کی عبادت مطلقاً شرک ہے زندہ کی ہویا
مردے کی استمداد بھی مطلقاً شرک ہونی چاہیے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات کے ڈھائی ہزار برس بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ
شب معراج میں پچاس نمازوں کی بجائے پانچ کرا دیں۔ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ غازیوں پانچ رہیں گی مگر بزرگان دین کی
مدد کے لئے پچاس مقرر فرما کر پھر دو پیاروں کی دعا سے پانچ مقرر فرمائیں۔ استمداد کے منکرین کو چاہیے کہ غازیوں
پچاس پڑھا کریں۔ کیونکہ پانچ میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے۔

نیز قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ زندہ ہیں ان کو مردہ نہ کہو اور نہ جانو۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَمُوتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ
اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ۔ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۵۴) جو اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ
تو زندہ ہیں لیکن تم احساس نہیں کرتے۔

جب یہ زندہ ہوتے تو ان سے مدد حاصل کرنا جائز ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شہداء کے بارے میں ہے
جو کہ تلوار سے راہ خدا میں مارے جاویں گے۔ مگر یہ بلا وجہ زیادتی ہے اس لئے کہ آیت میں لوہے کی تلوار کا ذکر
نہیں ہے جو حضرات عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوتے وہ بھی اس میں داخل ہیں (روح البیان) اسی لئے حدیث

پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے، جل جاوے، طاغون میں مرے، عورت زچگی کی حالت میں مرے۔ طالب علم مسافر وغیرہ سب شہید ہیں۔ نیز اگر صرف تلوار سے مقتول تو زندہ ہوں، باقی سب مردے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مردہ ماننا لازم آوے گا۔ حالانکہ سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات بحیات کامل زندہ ہیں۔ نیز زندہ اور مردے سے مدد مانگنے کی تحقیق بہ ہم ثبوت استدلال میں کر چکے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی میں مدد لی جاسکتی ہے بعد موت بھی اس سے مدد مانگی جاوے اور اس کی کچھ تحقیق بوسہ تبرکات اور سفر زیارت قبور میں بھی ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

تفسیر صاوی آخر سورہ قصص وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کی تفسیر میں ہے۔

یعنی یہاں لاتدع کے معنی ہیں نہ پوچھو ہذا اس آیت میں ان خارجیوں کی دلیل نہیں جو کہتے ہیں کہ غیر خدا سے خواہ زندہ ہو یا مردہ کچھ مانگنا شرک ہے۔ خارجیوں کی یہ بکواس جہالت ہے کیونکہ غیر خدا سے مانگنا اس طرح کہ رب ان کے ذریعہ سے نفع نقصان دے سبھی واجب ہوتا ہے کہ یہ طلب اسباب کا حاصل کرنا ہے اور اسباب کا انکار نہ کرے مگر منکر یا جاہل۔

فَجِيئْذِ فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مَا زَعَمَ الْغَوَارِيجُ مِنْ أَنَّ الطَّلَبَ مِنَ الْغَيْرِ حَيْثُ وَمَيَّنَا شُرْكَ فَإِنَّهُ جَهْلٌ مِمَّا كُتِبَ لِأَنَّ سُؤَالَ الْغَيْرِ مِنْ إِجْرَاءِ اللَّهِ النَّفْعَ أَوْ النَّصْرَ عَلَى يَدِهِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا لِأَنَّ مِنَ التَّمَسُّكِ بِالْأَسْبَابِ وَلَا يُنْكَرُ الْأَسْبَابُ إِلَّا جُحُودًا أَوْ جَهْلًا۔

اس عبارت سے تین باتیں معلوم ہوتیں (۱) غیر خدا سے مانگنا صرف جاتر ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہوتا ہے (۲) اس طلب کا انکار خارجی کرتے ہیں (۳) لاتدع میں پوچھنے کی نفی ہے نہ کہ پکارنے کی یا مدد مانگنے کی۔ اعتراض (۱۰)۔ بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے اور بعد وفات بالکل بے دست و پا ہیں پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح لغو ہے۔ اس کی برائی رب تعالیٰ نے بیان کی کہ وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ يَهُ الْوَلِیَا اٰپِنِ قَبْرُوں سَہِی دَفْعِ نَہِی کر سکتے۔ ہماری کیا مدد کریں گے۔

جواب:- یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لئے طاری ہوتی ہیں کہ اس کا تعلق روح ہے کمزور ہو گیا روح میں کوئی کمزوری نہیں، بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصاً ارواح انبیاء رب تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولٰٓئِیْ پُرِکَچھلی گھڑی حمز شتہ گھڑی سے آپ کے لئے بہتر ہے اور استدلال دلی کی روح سے ہے۔ نہ جم عصری سے کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں نیز وہ پتھر کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں روح بالکل نہیں۔

تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ آیت مَحْلُوْنَهٗ غَامَا وَاَمْحُوْهُ مَوْنَهٗ غَامَا کی تفسیر میں ہے کہ حضرت خالد و عمر نے

زہریا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور علیہ السلام نے خیبر میں زہر کھایا۔ مگر بوقت وفات اثر ظاہر ہوا کہ انہوں نے مقام حقیقت میں رہ کر زہر پیا تھا۔ اور زہر کا اثر حقیقت پر نہیں ہوتا۔ بوقت وفات بشریت کا ظہور تھا کہ موت بشریت پر طاری ہوتی ہے۔ لہذا اب اثر ظاہر ہوا۔ ان حضرات کو قبر کی مٹی تو کیا عالم کو پلٹ دینے کی طاقت ہے۔ مگر اس جانب توجہ نہیں۔ غانہ کعبہ میں تین سو برس بت رہے رب نے دور نہ کیے تو کیا خدا کمزور ہے اپنے گھر سے نجاست دور نہ کر سکا؟ رب سمجھ دے۔

اعتراض (۱۱)۔ حضرت علی اور امام حسین میں اگر کچھ طاقت ہوتی۔ تو خود دشمنوں سے کیوں شہید ہوتے جب وہ اپنی مصیبت دفع نہ کر سکے۔ تو تمہاری مصیبت کیا دفع کریں گے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفْهَدُوا مِنْهُ۔

جواب۔ ان میں دفع مصیبت کی طاقت تو تھی۔ مگر طاقت کا استعمال نہ کیا۔ کیونکہ رب تعالیٰ کی مرضی ایسی ہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ فرعون کو بھی کھا سکتا تھا۔ مگر وہاں استعمال نہ کیا امام حسین رضی اللہ عنہ میں طاقت تھی کہ کربلا میں حوض کوثر منگا لیتے فرات کی کیا حقیقت تھی مگر راضی برضا الہی تھے۔ دیکھو رمضان میں ہمارے پاس پانی ہوتا ہے۔ مگر حکم الہی کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے بخلاف بتوں کے کہ ان میں طاقت ہی نہیں۔ لہذا یہ آیت انبیاء و اولیاء کے لئے پڑھنا بے دینی ہے۔ یہ بتوں کے لئے ہے۔ حضرت حسین کے نانانے بار بار اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے یہ پانی جنت سے آتا تھا۔

بحث بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام

اس میں دو باب ہیں۔ پہلا باب بدعت کے معنی اور اس کے اقسام وہ احکام میں۔ دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام میں

بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (پارہ ۲۶ سورہ ۲۶ آیت ۹) فرما دو کہ میں نیا رسول نہیں ہوں۔

نیز فرماتا ہے بِدْيَعِ الْغُفُورِ وَالْأَرْضِ آسَانُ اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔ نیز فرماتا ہے وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَغَوْهَا مَا كُتِبَ لَهَا عَلَيْهِمْ۔

ان آیات میں بدعت لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی ایجاد کرنا، نیا بنانا، وغیرہ۔ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ باب الاعصام بالکتاب والسنتہ میں ہے قَالَ النُّودِيُّ اَبَدَعْتُمْ كُلَّ شَيْءٍ عُبِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ سَبَقِيْ بِدْعَتٍ وَهَ كَامٍ هِيَ جَوْنِيْغِرْ مَكْزُرِيْ مِثَالِ كَيْسَاوِيْ۔

اب بدعت تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نیا کام جو حضور انور کے بعد ایجاد ہوا۔ خلاف سنت کام جو دافع سنت ہو۔ برے عقائد جو بعد میں پیدا ہوتے پہلے معنی سے بدعت دو قسم کی ہے۔ حسنہ، سیئہ دو سرے دو معنی سے ہر بدعت سیئہ ہی ہے جن بزرگوں نے فرمایا کہ ہر بدعت سیئہ ہوتی ہے وہاں دو سرے معنی مراد ہیں وہ جو حدیث میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے وہاں تیسرے معنی مراد ہیں لہذا احادیث و اقوال علماء آپس میں متعارض نہیں۔

بدعت کے شرعی معنی ہیں وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ حیاتِ ظاہری میں نہ ہوں بعد میں ایجاد ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدعت شرعی دو طرح کی ہوتی۔ بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی ان برے عقائد کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد اسلام میں ایجاد ہوئے، عیسائی، یہودی، مجوسی اور مشرکین کے عقائد بدعت اعتقادی نہیں۔ کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں موجود تھے۔ نیز ان عقائد کو عیسائی وغیرہ بھی اسلامی عقائد نہیں کہتے اور جبریہ، قدریہ، مرجیہ، چکاولی، غیر مقلد، دیوبندی عقائد بدعت اعتقادیہ ہیں۔ کیونکہ یہ سب بعد کو بنے۔ اور یہ لوگ ان کو اسلامی عقائد سمجھتے ہیں۔ مثلاً دیوبندی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ پر قادر ہے۔ حضور علیہ السلام غیب سے جاہل یا حضور علیہ السلام کا خیال نماز میں بیل گد دھے کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ ناپاک عقیدے بارہویں صدی کی پیداوار ہیں۔ جیسا کہ ہم شامی سے اس کا ثبوت مقدمہ کتب میں دے چکے ہیں۔ بدعت حسنہ کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَاحَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَ اتِهِ اتَّبِعُوهُمَا مَا كُتِبَ لَهُا عَلَيْهِمُ الْاِتِّبَاعُ وَرَضَوْنَ اللّٰهَ يَمُحِرُ فَرَمَاتَا هِے فَاَتَيْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْهُمْ اٰجْرَهُمْ اَسْ اٰیْتِیْ سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں نے بدعت حسنہ یعنی تارک الدنیا ہو جانا ایجاد کیا رب نے اس کی تعریف کی بلکہ اس پر اجر بھی دیا۔ ہاں جو اسے نبھانہ سکے ان پر عتاب آیا۔ فرمایا گیا۔ فَمَارَعَوْهَا حَقٌّ رَّعَايَتِهَا دیکھو ایجاد بدعت پر عتاب نہیں ہوا بلکہ نہ نبھانے پر۔ معلوم ہوا کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے اور باعث ثواب۔ مگر اس پر پابندی نہ کرنا برا خیر الامور اَوْ دَمَّهَا لِهَذَا چاہیئے کہ مسلمان محفل میلاد شریف وغیرہ پر پابندی کریں۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام کی پہلی حدیث ہے کہ مَنْ اَحَدَثَ فِیْ اَمْرِنا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ جو شخص ہمارے اس دین میں وہ عقیدے ایجاد کرے جو دین کے خلاف ہوں وہ مردود ہے۔ ہم نے ان کے معنی عقیدے اس لئے کئے ہیں کہ دین عقائد کا ہی نام ہے اعمال فردغ میں بے نمازی کہنگار ہے بے دین یا کافر نہیں۔ بد اعتقاد یا تو گمراہ ہے یا کافر۔ اس کے ماتحت مرقات میں ہے۔

وَالصَّحْنَى أَنْ مَنْ أَحَدَثَ فِي الْإِسْلَامِ رَايَا فَهُوَ
مَرْدُودٌ عَلَيْهِ أَقُولُ فِي وَصِفِ هَذَا الْأَمْرِ إِشَارَةً
إِلَى أَنَّ أَمْرَ الْإِسْلَامِ كَمَلٌ۔

معنی یہ ہیں کہ جو اسلام میں ایسا عقیدہ نکالے کہ دین
سے نہیں ہے وہ اس پر رد ہے میں کہتا ہوں کہ ہذا امر
کے وصف میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسلام کا معاملہ
مکمل ہو چکا۔

ثابت ہوا کہ بدعت عقیدے کو فرمایا گیا۔ اسی مشکوٰۃ باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو فرمایا بَلَّغْنِي أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ أَحَدَثَ
فَلَا تَقْرُؤْهُ مِنِّي السَّلَامَ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے اگر ایسا ہو تو اس کو میرا سلام نہ کہنا۔ بدعتی کیسے ہوا؟
فرماتے ہیں۔

يَقُولُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي خُسْفٌ وَمَسْخٌ أَوْ قَذْفٌ فِي
أَهْلِ الْقَدْرِ۔

حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری امت میں زمین
میں دھننا صورت بدلنا یا پتھر برستا ہو گا قدریہ لوگوں میں۔

معلوم ہوا کہ وہ قدریہ یعنی تقدیر کا منکر ہو گیا تھا۔ اس کو منکر فرمایا۔ در مختار کتاب السنوۃ باب الامت میں
ہے۔

وَمُبْتَدِعُ أَيَّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ وَهِيَ اعْتِقَادُ خِلَافٍ
الصَّوَرِ غَيْرِ الرِّسُولِ۔

بدعتی امام کے پیچھے ناز کردہ ہے بدعت اس
عقیدے کے خلاف اعتقاد رکھتا ہے جو حضور علیہ
السلام سے معروف ہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بدعت نئے اور برے عقائد کو بھی کہتے ہیں اور بدعت اور بدعتی پر جو سخت
وعیدیں احادیث میں آتی ہیں ان سے مراد بدعت اعتقادیہ ہے حدیث میں ہے کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس
نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ یعنی بدعت اعتقادیہ والے کی۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۰
میں ہے "جس بدعت میں ایسی شدید عید ہے وہ بدعت فی العقائد ہے۔ جیسا کہ روافض خوارج کی بدعت ہے۔

بدعت عملی مراد وہ کام ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک کے بعد ایجاد ہوا خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی خواہ
صحابہ کرام کے زمانہ میں ہو یا اس کے بعد۔ مرقاۃ باب الاعتصام میں ہے۔

وَفِي الشَّرْعِ أَحَادِثٌ مَّا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

بدعت شریعت میں اس کام کا ایجاد کرنا ہے جو کہ
حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ ہو۔

اشعۃ اللمعات میں یہ ہی باب "بدانکہ ہر چیز پیدا شدہ بعد از پیغمبر علیہ السلام بدعت است" جو کام حضور
علیہ السلام کے بعد پیدا ہو وہ بدعت ہے۔

ان دونوں عبارتوں میں نہ تو دینی کام کی قید ہے نہ زمانہ صحابہ کا لحاظ جو کام بھی ہو دینی ہو یا دنیاوی حضور

علیہ السلام کے بعد جب بھی ہو خواہ زمانہ صحابہ میں یا اس کے بعد وہ بدعت ہے ہاں عرف عام میں ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں بدعت نہیں بولتے یہ عرف ہے ورنہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت مقرر فرما کر فرمایا نَعْمَتُہُ الْبَدْعُتُہُ ہِذِہُ یہ تو بہت ہی اچھی بدعت ہے۔

بدعت عملی دو قسم کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو جیسے محفل میلاد اور دینی مدارس اور سنے سے عمدہ کھانے اور پریس میں قرآن و دینی کتب کا چھپوانا اور بدعت سیئہ وہ جو کہ کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو۔ جیسے کہ غیر عربی میں خطبہ جمعہ و عیدین پڑھنا یا کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھنا پڑھانا کہ اس میں سنت خطبہ یعنی عربی میں نہ ہونا اور تبلیغ تکبیر کی سنت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی بذریعہ کمبرین کے آواز پہنچانا بدعت حسنہ جائز بلکہ بعض وقت مستحب اور واجب بھی ہے اور بدعت سیئہ مکروہ تنزیہی یا مکروہ تحریمی یا حرام ہے۔ اس تقسیم کو ہم آئینہ بیان کریں گے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی دلیل سنو۔ اشعۃ اللمعات جلد اول باب الاعتصام زیر حدیث وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ہے "وآنچه موافق اصول و قواعد اوست و قیاس کردہ شدہ است آں را بدعت حسنہ گویند و آنچہ مخالف آں باشد باعث ضلالت گویند۔ جو بدعت کہ اصول اور قوانین اور سنت کے موافق ہے اور اس سے قیاس کی ہوتی ہے۔ اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہے اس کو بدعت گمراہی کہتے ہیں۔

جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ ہو گا اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ بھی ہے اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی معلوم ہوا کہ اسلام میں کار خیر ایجاد کرنا ثواب کا باعث ہے۔ اور برے کام نکالنا گناہ کا موجب۔

شامی کے مقدمہ میں فضائل امام ابوحنیفہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اسلام کے قانون ہیں کہ جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے اس پر اس کام میں ساری پیروی کرنیوالوں کا گناہ ہے اور جو شخص اچھی

مشکوٰۃ باب العلم میں ہے۔ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ شَيْئًا سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرُّهَا وَزُرٌّ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئٌ۔

قَالَ الْعُلَمَاءُ هَذِهِ أَحَادِيثٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَنْ ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ اتَّخَذَ بِهِ فِي ذَلِكَ وَكُلُّ مَنْ

ابْتَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْغَيْرِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ
يَعْمَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔ بدعت نکالے اسکو قیامت تک کے سارے پیروی
کرنے والوں کا ثواب ہے۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ اچھی بدعت ثواب ہے اور بری بدعت گناہ۔
بڑی بدعت وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو۔ اسکی بھی دلیل ملاحظہ ہو۔ مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔
مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرٍ نَاهَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زَوَّادٌ۔ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی رائے نکالے جو
کہ دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

دین سے نہیں ہے کے معنی یہ ہیں کہ دین کے خلاف ہے۔ چنانچہ اشعۃ اللمعات میں اسکی حدیث کی شرح
میں ہے۔ "و مراد چیز سے است کہ مخالف و مغیر آن باشد" اس سے مراد وہ چیز ہے جو کہ دین کے خلاف یا دین کو
بدلنے والی ہو۔ اسی مشکوٰۃ باب الاعتصام تیسری فصل میں ہے۔

مَا أَحَدَّثَ قَوْمٌ بَدْعَةً إِلَّا زُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّيِّئَةِ
فَتَشَكَّ بِسَيِّئَةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بَدْعَةٍ۔ کوئی قوم بدعت ایجاد نہیں کرتی مگر اتنی سنت اٹھ جاتی
ہے۔ لہذا سنت کو لیتا بدعت کے ایجاد کر نیسے بہتر
ہے۔

اس کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے "وچوں اصداث بدعت رافع سنت است ہمیں قیاس اقامت سنت قاطع
بدعت خواہد بود۔" اور جب بدعت نکالنا سنت کو مٹانے والا ہے تو سنت کو قائم کرنا بدعت کو مٹانے والے ہو گا۔
اس حدیث اور اسکی شرح سے یہ معلوم ہوا کہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت وہ ہے کہ جس سے سنت مٹ
جاوے۔ اسکی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی پہچان خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اسی جگہ
دھوکا ہوتا ہے۔

بدعت کی قسمیں اور ان کے اقسام

یہ تو معلوم ہو چکا کہ بدعت دو طرح کی ہے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ اب یاد رکھنا چاہیے کہ بدعت حسنہ
تین طرح کی ہے۔ بدعت جائز، بدعت مستحب، بدعت واجب۔ اور بدعت سیئہ دو طرح کی ہے۔ بدعت مکروہ اور
بدعت حرام۔ اس تقسیم کی دلیل ملاحظہ ہو۔ مرقات باب الاعتصام بالکتاب والسنت میں ہے۔

الْبَدْعَةُ أَمَّا وَاجِبَةٌ كَتَعْلَمِ النَّحْوِ وَتَدْوِينِ أَصُولِ
الْفَقْهِ وَ أَمَّا مُحَرَّمَةٌ كَمَذْهَبِ الْجَبْرِیَّةِ وَ أَمَّا
مَنْدُوبَةٌ كَأَحْدَاثِ الرِّوَابِطِ وَالضَّارِسِ وَ كُلِّ
إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ فِي الصُّدْرِ الْأَوَّلِ وَ كَالْثَرَاوِیْعِ
بدعت یا تو واجب ہے جیسے علم نحو کا سیکھنا اور اصول
فقہ کا جمع کرنا اور یا حرام ہے جیسے جبریہ مذہب اور یا
مستحب ہے۔ جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کا ایجاد کرنا
اور ہر وہ اچھی بات جو پہلے زمانہ میں نہ تھی اور جیسے عام

جماعت سے تراویح پڑھنا اور یا مکروہ ہے جیسے مسجدوں کو فخریہ زینت دینا اور یا جائز ہے جیسے فخر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور عمدہ عمدہ کھانوں اور شربتوں میں وسعت کرنا۔

أَيُّ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ وَإِمَامًا مَكْرُوهُةً كَذُ خُرُفَةِ
الْمَسْجِدِ وَإِمَامًا مُبَاخَةً كَالْمُصَافَحَةِ عَقِيبَ الصُّبْحِ
وَالشُّوْبَعِ بِلَذِيذِ الْمَاكِلِ وَالْمَشَارِبِ۔

ثانی جلد اول کتاب الصلوٰۃ باب الامت میں ہے۔

یعنی حرام بدعت والے کے پیچھے نماز مکروہ ہے ورنہ بدعت تو کبھی واجب ہوتی ہے جیسے کہ دلائل قائم کرنا اور علم نحو سیکھنا اور کبھی مستحب جیسے مسافر خانہ اور مدرسے اور ہر وہ کچھ چیز جو کہ پہلے زمانہ میں نہ تھی ان کا ایجاد کرنا اور کبھی مکروہ جیسے کہ مسجدوں کی فخریہ زینت اور کبھی مباح جیسے عمدہ کھانے شربتوں اور کپڑوں میں وسعت کرنا اسی طرح جامع صغیر کی شرح میں ہے۔

أَيُّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ وَإِلَّا فَتَدُّ تَكُونُ
وَاجِبَةً كَنُصْبِ الْأَدْلَةِ وَتَعْلَمِ النَّحْوُ وَمَنْدُوبَةٌ
كَحَدَاثِ غُورِ بَابٍ وَمَدْرَسَةٍ وَكُلِّ إِحْسَانٍ لَمْ
يَكُنْ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مَكْرُوهُةً كَزُخْرُفَةِ
الْمَسْجِدِ وَمُبَاخَةً كَالشُّوْبَعِ بِلَذِيذِ الْمَاكِلِ وَ
الْمَشَارِبِ وَ الثِّيَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ
الصَّغِيرِ۔

ان عبارات سے بدعت کی پانچ قسمیں بخوبی واضح ہوتیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر بدعت حرام نہیں بلکہ بعض بدعتیں کبھی ضروری بھی ہوتی ہیں جیسے کہ علم فقہ و اصول فقہ قرآن کریم کا جمع کرنا یا قرآن کریم میں اعراب لگانا یا آج کل قرآن کریم کا چھاپنا اور دینی مدرسوں کے درس وغیرہ بنانا۔

بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں

بدعت حسنہ اور سینہ کی پہچان تو بتادی گئی کہ جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو۔ وہ بدعت سینہ۔ اور جو ایسی نہ ہو۔ وہ بدعت حسنہ ہے۔ اب ان پانچ قسموں کی علامتیں معلوم کرو۔
بدعت جائزہ۔ ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو۔ اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جاوے۔ جیسے چند کمانے کی نوا وغیرہ۔ اس کا حوالہ مرقاۃ اور شامی میں گذر گیا۔ ان کاموں پر نہ ثواب نہ عذاب۔
بدعت مستحبہ۔ وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو۔ اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے جیسے محفل میلاد شریف اور فاتحہ بزرگان کہ عام مسلمان اس کو کار ثواب جانتے ہیں۔ اس کو کرنے والا ثواب پاویگا۔ اور نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

مرقات باب الاعتصام میں ہے

مرقات باب الاعتصام میں ہے۔ وَزَوَىٰ عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ مَّا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَيَقُوْا عِنْدَ اللّٰهِ
حَسَنٌ وَفِي حَدِيثٍ مَّرْفُوعٍ وَلَا يَجْتَمِعُ اَمْتَنِي
عَلَى الصَّلَاةِ۔

مشکوٰۃ کے شروع میں ہے۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَ اِنَّمَا لِامْرِءٍ مَّا نَوَىٰ۔

در مختار جلد اول بحث مستحب و منویں ہے۔

وَمُسْتَحَبُّهُ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّةً وَ
ثَرَكَهُ اُخْرَى وَمَا أَحَبَّهُ السَّلَفُ۔

ثامی جلد پنجم بحث قربانی میں ہے۔

فَاِنَّ النِّيَّاتِ تَجْعَلُ الْعَادَاتِ عِبَادَاتِ۔

اسی طرح مراقبہ بحث نیت میں بھی ہے۔

ان احادیث و فقہی عبارتوں سے معلوم ہوا کہ جو جائز کام نیت ثواب سے کیا جاوے یا مسلمان اس کو ثواب
کا کام جانیں۔ وہ عند اللہ بھی کار ثواب ہے۔ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں جس کے اچھے ہونے کی گواہی دیں وہ اچھا
ہے اور جس کو برا کہیں وہ برا۔ گواہی کی نفیس بحث ہماری کتاب شان صیب الرحمن میں دیکھو اور اس کتاب میں بھی
عرس بزرگان کی بحث میں کچھ اس کا ذکر آویگا۔ انشاء اللہ۔

بدعت واجبہ :- وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو۔ جیسے کہ
قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ پڑھنا اس کے حوالے گزر چکے۔

بدعت مکروہہ :- وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جاوے۔ اگر سنت غیر مکوہہ چھوٹی تو یہ بدعت
مکروہہ تنزیہی ہے۔ اور اگر سنت مکوہہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہہ تحریمی۔ اسکی مثالیں اور حوالے گزر گئے۔

بدعت حرام :- وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جاوے۔ یعنی واجب کو مٹا دینا ہو۔

در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد سلام کرنا ۸۱ھ میں ایجاد ہوا۔ لیکن وہ بدعت حسنہ ہے اس کے
تحت ثامی میں ہے کہ اذان جوق کے بارے میں فرماتے ہیں۔ فَبَيِّنْهُ دَلِيلٌ عَلَى اَنَّهُ غَيْرُ مَكْرُوْهِ لِاَنَّ الْمُشَوَارِثَ
لَا يَكُوْنُ مَكْرُوْهًُا وَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ فِي الْاَذَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْعَطِيْبِ فَيَكُوْنُ بِدْعَتُهُ حَسَنَةً اِذَا مَرَّ اَهَ الْمُؤْمِنُوْنَ حَسَنًا
فَقُوْا عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ اس سے معلوم ہوا کہ جو جائز کام مسلمانوں میں مروج ہو جائے باعث ثواب ہے۔

آؤ ہم آپ کو دکھائیں کہ اسلام کی کوئی عبادت بدعت حسنہ سے خالی نہیں۔ فہرست ملاحظہ ہو۔
ایمان:- مسلمان کے بچے بچے کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے۔ ایمان کی یہ دو قسمیں اور ان کے یہ دونوں نام بدعت ہیں قرونِ ثلاثہ میں اس کا پتہ نہیں۔

کلمہ:- ہر مسلمان چھ کلمہ یاد کرتا ہے۔ یہ چھ کلمے ان کی تعداد ان کی ترکیب کہ یہ پہلا کلمہ ہے۔ یہ دوسرا اور ان کے یہ نام ہیں۔ سب بدعت ہیں۔ جن کا قرونِ ثلاثہ میں پتہ بھی نہیں تھا۔

قرآن:- قرآن شریف کے تیس پارہ بنانا۔ ان میں رکوع قائم کرنا۔ اس پر اعراب لگانا اس کی سنہری رو پہلی جلدی تیار کرنا۔ قرآن کو ہلاک وغیرہ بنا کر چھاپنا سب بدعت ہیں۔ جن کا قرونِ ثلاثہ میں ذکر بھی نہ تھا۔

حدیث:- حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا۔ حدیث کی اسناد بیان کرنا۔ اسناد پر جرح کرنا اور حدیث کی قسمیں بنانا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن، یہ ضعیف، یہ معطل، یہ مدلس ان قسموں میں ترتیب دینا کہ اول نمبر صحیح ہے۔ دوم نمبر حسن، سوم نمبر ضعیف۔ پھر ان کے احکام مقرر کرنا کہ حرام و حلال چیزیں حدیث صحیح سے ثابت ہوں گی۔ اور فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوگی۔ غرض کہ سارا فن حدیث ایسی بدعت ہے۔ جس کا قرونِ ثلاثہ میں ذکر بھی نہ تھا۔

اصول حدیث:- یہ فن بالکل بدعت ہے بلکہ اس کا تو نام بھی بدعت ہے۔ اس کے سارے قاعدے قانون بدعت۔

فقہ:- اس پر آج کل دین کا دار و مدار ہے۔ مگر یہ بھی از اول تا آخر بدعت ہے۔ جس کا قرونِ ثلاثہ میں ذکر نہیں۔

اصول فقہ و علم کلام:- یہ علم بھی بالکل بدعت ہے۔ ان کے قواعد و ضوابط سب بدعت۔
نماز:- نماز میں زبان سے نیت کرنا۔ بدعت، جس کا ثبوت قرونِ ثلاثہ میں نہیں۔ رمضان میں بیس تراویح پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے۔ خود امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ نِعْمَتِ الْبَدْعَةِ هَذِهِ بَدْعٌ اُتِيَتْ بِهَا عِبَادَةُ اللَّهِ۔ روزہ:- روزہ افطار کرتے وقت زبان سے دعا کرنا۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ الْخُ اور سحری کے وقت دعا مانگنا کہ اَللّٰهُمَّ بِالْصَّوْمِ لَكَ عَزَائِيْثُ بدعت ہے۔

زکوٰۃ:- زکوٰۃ میں موجودہ سکہ رائج الوقت ادا کرنا بدعت ہے۔ قرونِ ثلاثہ میں یہ تصویر والے سکے نہ تھے نہ ان سے زکوٰۃ جیسی عبادت ادا ہوتی تھی۔ موجودہ سکے سے غلوں سے فطرانہ نکالنا یہ سب بدعت ہیں۔

حج:- ریل گاڑیوں، لاریوں، موٹروں، ہوائی جہازوں کے ذریعہ حج کرنا۔ موٹروں میں عرفات شریف جانا بدعت ہے اس زمانہ پاک میں نہ یہ سواریاں تھیں نہ ان کے ذریعہ حج ہوتا تھا۔

طریقت کے قریباً مارے مشاغل اور تصوف کے قریباً مارے مسائل بدعت ہیں مراقبہ، چلے، پاس انفاس، تصور شیخ، ذکر کے اقسام سب بدعت ہیں۔ جن کا فوہنِ ثلاثہ میں کہیں پتہ نہیں پلتا۔
چار سلسلے: شریعت و طریقت دونوں کے چار پر سلسلے جنہی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسی طرح قادری، چشتی و نقشبندی، سہروردی یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔ ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی سرنی نہیں جیسے چشتی، یا نقشبندی، کوئی صحابی، تابعی، حنفی، قادری نہ ہوئے۔

اب دیوبندی بتائیں کہ بدعت سے بچکر وہ دینی جنینیت سے زندہ رہا رہتے ہیں؟ جب ایمان اور کلمہ میں بدعات داخل ہیں۔ تو بدعت سے چھٹکارا کیسا؟

دنیاوی چیزیں: آج کل دنیا میں وہ چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ جن کا خیر القرون میں نام و نشان بھی نہ تھا اور جن کے بغیر اب دنیاوی زندگی مشکل ہے۔ ہر شخص ان کے استعمال پر مجبور ہے۔ ریل، موٹر، ہوائی جہاز، سمندری جہاز، تانکے، گھوڑا گاڑی، پھر خط، لفافہ، تار، ٹیلیفون، ریڈیو، ڈسک، وغیرہ یہ تمام چیزیں اور ان کا استعمال بدعت ہے۔ اور انہیں ہر جماعت کے لوگ بلا تکلف استعمال کرتے ہیں۔

بولو، دیوبندی، وہابی، بغیر بدعات حسنہ کے دنیاوی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

لطیفہ: ایک مولوی صاحب کسی شخص کا نکاح پڑھانے گئے۔ درہا کے پھولوں کا سہرا نہ ہوا تھا۔ جاتے ہی بولے یہ سہرا بدعت ہے شرک ہے حرام ہے نہ حضور نے باندھنا نہ صحابہ کرام نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے بتاؤ کوئی کتاب میں لکھا ہے کہ سہرا باندھ لوگوں نے سہرا کھول دیا جب نکاح پڑھا چکے تو دوہا کے باپ نے دس روپیہ کا نوٹ دیا۔ مولوی صاحب نوٹ جیب میں ڈال رہے تھے کہ دوہا نے ہتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مولوی صاحب نکاح پڑھا کر روپیہ لینا بدعت ہے۔ حرام ہے۔ شرک ہے۔ نہ حضور نے لئے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نکاح کی فیس لو مولوی صاحب بولے یہ تو خوشی کے پیسے ہیں۔ دوہا نے کہا کہ سہرا بھی خوشی کا تھا۔ غم کا نہ تھا۔ مولوی صاحب شرم سے ڈوب گئے۔ یہ ہے ان بزرگوں کی بدعت۔

دوسرا باب

اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں

ہم نے بدعت عملی کی یہ تعریف کی ہے کہ جو کام دینی یا دنیاوی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے خواہ زمانہ صحابہ کرام میں ہو یا اس کے بعد اس پر دو مشہور اعتراض ہیں۔
اعتراض (۱): بدعت صرف اس دینی کام کو کہیں مگر کہ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایجاد ہو۔

دنیاوی سنے کام بدعت نہیں۔ لہذا محفل میلاد وغیرہ تو بدعت ہیں اور تار ٹیلیفون، ریل گاڑی کی سواری بدعت نہیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ مَنْ أَحْدَثَ بَعْدَنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ زُورٌ جو شخص ہمارے دین میں کوئی بات نکالے وہ مردود ہے امرنا سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی ایجادات بدعت نہیں اور دینی بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں سب حرام ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ان سب کو کہا گیا کہ وہ مردود ہے۔

جواب۔ دینی کام کی قید لگانا محض اپنی طرف سے ہے احادیث صحیحہ اور اقوال علماء اور محدثین کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے كُلُّ مُحَدَّثٍ بِدْعَةٍ (مشکوٰۃ باب الاعتصام)، ہر نیا کام بدعت ہے اس میں دینی یا دنیاوی کی قید نہیں۔ نیز ہم اشعۃ اللمعات اور مرقاۃ کی عبارتیں نقل کر چکے ہیں اس میں دینی کام کی قید نہیں لگائی۔ نیز ہم پہلے باب میں مرقاۃ اور شامی کی عبارتیں دکھا چکے کہ انہوں نے عمدہ کھانے، اچھے کپڑے، بدعت جائزہ میں داخل کئے ہیں۔ یہ کام دنیاوی ہیں۔ مگر بدعت میں ان کو شمار کیا لہذا یہ قید لگانا غلط ہے۔ اگر مان بھی لیا جاوے کہ بدعت میں دینی کام کی قید ہے تو دینی کام اسی کو تو کہتے ہیں۔ جس پر ثواب ملے۔ مستحب، نوافل، واجبات، فرائض سب دینی کام ہیں کہ اس کو آدمی ثواب کے لئے کرتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی کام نیت خیر سے کیا جاوے اس پر ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو پانا نیت خیر سے ہو تو ثواب ہے۔ حَتَّى الْقَمِيَّتِ تَرْفَعَهَا لِيْ بِخِ امْرَاَتِكَ یہاں تک کہ جو لقمہ اپنی زوجہ کے منہ میں دے وہ بھی ثواب۔ لہذا مسلمان کا ہر دنیاوی کام دینی ہے۔ اب بتاؤ کہ نیت خیر سے پلاؤ کھلانا بدعت ہے یا نہیں؟ نیز دینی کام کی قید لگانا آپ کے لئے کوئی مفید نہیں۔ کیونکہ دیوبند کا مدرسہ، وہاں کا نصاب دورہ حدیث، تنخواہ لے کر مدرسین کا پڑھانا، امتحان اور تعطیلات کا ہونا، آج قرآن پاک میں اعراب لگانا، قرآن و بخاری چھاپنا، مصیبت کے وقت ختم بخاری کرنا جیسا کہ دیوبند میں پندرہ روپیہ لے کر کرایا جاتا ہے۔ بلکہ سارا فن حدیث بلکہ خود احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا بلکہ خود قرآن کو کاغذ پر جمع کرنا۔ اس میں رکوع بنانا۔ اس کے تیس سیپا رے کرنا وغیرہ وغیرہ سب ہی دینی کام ہیں اور بدعت ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ان سے کوئی کام نہ ہوا تھا۔ بولویہ حرام ہیں یا حلال؟ بھجارسے محفل میلاد شریف اور فاتحہ نے ہی کیا تصور کیا ہے جو صرف وہ تو اس لئے حرام ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا اور اوپر ذکر کئے ہوئے سب کام حلال۔

ہم نے مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو اپنے مناظرہ میں کہا تھا کہ آپ حضرات چار چیزوں کی صحیح تعریف کر دیں۔ جس پر کوئی اعتراض نہ ہو جامع مانع ہو۔ تو جس قدر چاہیں ہم سے انعام لیں بدعت، شرک دین، عبادت اور اب بھی اپنے رب کے بھروسہ پر کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دیوبندی کوئی غیر مقلد اور کوئی شرک و بدعت کی رٹ لگانے والا ان چار چیزوں کی تعریف ایسی نہیں کر سکتا جس سے اس کا مذہب بچ جاوے۔ آج بھی ہر دیوبندی اور

مہر غیر مقلد کو اعلان عام ہے کہ انکی ایسی صحیح تعریف کرو جس سے محفل میلاد حرام ہو۔ اور رسالہ قاسم اور پرچہ اہل حدیث حلال اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو اور پولیس وغیرہ سے استمداد عین اسلام اور کہے دیتے ہیں کہ انشاء اللہ یہ تعریفیں نہ ہو سکی ہیں اور نہ ہو سکیں گی۔ لہذا چاہیے کہ اپنے اس بے اصول مذہب سے توبہ کریں اور اہلسنت والجماعت میں داخل ہوں اللہ الوفی۔ وہ حدیث جو آپ نے پیش کی۔ اس کے متعلق ہم عرض کر چکے ہیں یا تو اسے مراد عقائد ہیں کہ دین کا عام اطلاق عقائد پر ہوتا ہے اور اگر مراد اعمال بھی ہوں تو لیس جہ سے مراد وہ اعمال ہیں۔ جو خلاف سنت یا خلاف دین ہوں ہم اس کے حوالہ بھی پیش کر چکے ہیں۔

یہ کہنا کہ ہر بدعت حرام ہوتی ہے بدعت حسنہ کوئی چیز ہی نہیں یہ اس حدیث کے خلاف ہے جو پیش کی جا چکی کہ اسلام میں جو نیک کام ایجاد کرے وہ ثواب کا مستحق ہے اور جو برا کام ایجاد کرے وہ عذاب کا۔ نیز شائے اشعۃ اللمعات اور مرقاۃ کی عبارات پیش کی جا چکی ہیں کہ بدعت پانچ قسم کی ہے جائز، واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ اور اگر مان بھی لیا جاوے کہ ہر بدعت حرام ہے تو مدارس وغیرہ کو ختم کر دو کہ یہ بھی حرام ہیں۔ نیز مسائل فقہیہ اور اشغال صوفیہ جو خیر القرون کے بعد ایجاد ہوئے تمام حرام ہو جائیں گے۔ شریعت کے چار سلسلے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور طریقت کے چار سلسلے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ تمام ہی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بلکہ صحابہ کرام کے بعد ایجاد ہوئے پھر ان کے مسائل اجتہادیہ اور اعمال، وظیفے، مراقبے، چلے وغیرہ سب بعد کی ایجاد ہیں اور سب لوگ ان کو دین کا کام سمجھ کر ہی کرتے ہیں، چھ کلمہ، ایمان مجمل و مفصل قرآن کے تیس پارے، حدیث کی قسمیں اور ان کے احکام کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یہ حسن ہے یا مفصل وغیرہ عربی مدارس کے نصاب، جملہ دستار بندی، سند لیتا، پگڑی بندھوانا، ان چیزوں کا کہیں قرآن و حدیث میں نام بھی نہیں۔ کوئی دیوبندی دہائی ان چیزوں کو تو کیا ان کے نام بھی کسی حدیث میں نہیں دیکھا سکتا۔ پھر حدیث کی اسناد اور راویوں پر مروجہ خیر القرون سے ثابت نہیں کر سکتا، غرض کہ شریعت و طریقت کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں بدعت شامل نہ ہو۔

مولوی اسماعیل صاحب صراط مستقیم صفحہ ۷ پر فرماتے ہیں۔ "نیز اکابر طریقت نے اگرچہ اذکار و مراقبات و ریاضات و مجاہدات کی تعیین میں جو راہ ولایت کے مبادی ہیں کوشش کی ہے لیکن بحکم ہر سخن وقتی و ہر نکتہ مقامی دارد۔" ہر ہر وقت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاضات جدا جدا ہیں۔ "اس عبارت سے معلوم ہوا کہ تصوف کے اشغال صوفیاء کی ایجاد ہے اور ہر زمانہ میں نئے نئے ہوتے رہتے ہیں اور جائز ہیں۔ بلکہ راہ سلوک ان ہی سے طے ہوتی ہے۔ کہیے کہ اب وہ قاعدہ کہاں گیا کہ ہر نئی چیز حرام ہے؟ ماننا پڑے گا کہ جو کام خلاف سنت ہو وہ برا ہے باقی عمدہ اور اچھا۔

اعترض (۲)۔ مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانہ میں سے کسی زمانہ میں ایجاد ہو جاوے وہ بدعت نہیں۔ ان زمانوں کے بعد جو کام ایجاد ہو گا۔ وہ بدعت ہے اور وہ کوئی بھی جائز نہیں۔ سب حرام ہیں یعنی صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین کی ایجادات سنت ہیں۔ اس لئے کہ مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔

(۱) فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمَعْتُوْنِ تَسْكُوْا بِهَا وَ تَسُوْا عَلَيْهَا بِالْوَجْدِ۔
تم پر لازم ہے میری سنت اور ہدایت والے خلفائے راشدین کی سنت کہ اس کو دانت سے مضبوط پکڑ لو۔

اس حدیث میں خلفائے راشدین کے کاموں کو سنت کہا گیا۔ اس کو پکڑنے کی تاکید فرمائی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ ان کی ایجادات بدعت نہیں۔

(۲) مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔

(۲) مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔ خَبِرْتُ اَمْتِيْ قُرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنُهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنُهُمْ ثُمَّ اِنْ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَ لَا يَسْتَشْهَدُوْنَ وَ يَخُونُوْنَ وَ لَا يُؤْتَمُّوْنَ۔
میری امت میں بہتر کردہ میرا کردہ ہے پھر وہ جو ان کے متصل ہیں پھر اس کے بعد ایک قوم ہوگی جو بغیر گواہ بتاتے ہوئے گواہی دیتی پھرگی اور جو خیانت کریں گے۔ امین نہ ہوں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تین زمانہ خیر ہیں صحابہ کرام کا تابعین کا، تبع تابعین کا، اور پھر شر اور خیر کا زمانہ میں جو پیدا ہو وہ خیر یعنی سنت ہے اور شر زمانہ میں جو پیدا ہو وہ شر یعنی بدعت ہے۔ نیز مشکوٰۃ باب الاعتصام میں ہے۔

(۳) تَفَرَّقْ اَمْتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَنَا عَلَيَّ وَ اَصْحَابِيْ۔
میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ فرمایا جس پر ہم اور ہمارے صحابہ ہیں۔

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی جنت کا راستہ ہے اس لئے ان کے ایجادات کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ مشکوٰۃ باب فضائل الصحابہ میں ہے۔

(۴) اَصْحَابِيْ كَالنَّجْمِ فَيَا تَهُمُ اقْتَدِبُوْهُمْ اِهْتَدِ۔
میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم جسکے پیچھے ہو لو ہدایت پا لو گے۔

اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی پیروی باعث نجات ہے لہذا ان کے ایجاد کردہ کام بدعت نہیں۔ کیونکہ بدعت تو گمراہ کن ہے۔

جواب:- یہ سوال بھی محض دھوکا ہے اس لئے کہ ہم نے مرقۃ اور اشعۃ اللمعات کے حوالہ سے ثابت کیا

ہے کہ بدعت وہ کام ہے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد پیدا ہو۔ اس میں صحابہ کرام و تابعین کا ذکر نہیں۔ نیز اس لئے کہ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا حکم دیا پھر تراویح کی جماعت دیکھ کر فرمایا۔

بَعَثَ الْبِدْعَةَ هَذِهِ۔
ایہ تو بڑی اچھی بدعت ہے

خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک فعل کو بدعت حسنہ فرمایا۔ اور ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکوٰۃ شریف باب القلوب میں حضرت ابومالک انصاری سے روایت فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے نماز فجر میں قنوت نازلہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اے نبی محدث۔ بیٹے یہ بدعت ہے دیکھو زمانہ صحابہ کی چیز کو آپ بدعت سیئہ کہہ رہے ہیں۔ اگر زمانہ صحابہ کی ایجادات بدعت نہیں ہوتیں تو تراویح بدعت حسنہ کیوں ہوتی اور قنوت نازلہ بدعت سیئہ کیوں ٹھہری۔ وہ زمانہ تو بدعت کا ہے ہی نہیں۔ تیسرے اس لئے کہ پہلے باب میں بحوالہ مرقات گزر چکا ہے کہ تراویح کی جماعت بدعت مستحبہ ہے یعنی تراویح سنت اور اس کی باقاعدہ پابندی سے۔ جماعت بدعت حسنہ انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے فعل کو بدعت میں داخل کیا۔ چوتھے اس لئے کہ بخاری جلد دوم کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن میں ہے کہ حضرت صدیق نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہما کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ کَیْفَ تَفْعَلُوْنَ شَیْئًا لَمْ یَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قَالَ هُوَ خَیْرٌ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام نے نہ کیا، صدیق نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے حضرت زید ابن ثابت نے بارگاہ صدیقی رضی اللہ عنہما میں یہی عرض کیا کہ قرآن کا جمع کرنا بدعت ہے آپ بدعت کیوں ایجاد کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بدعت تو ہے مگر حسنہ ہے یعنی اچھی ہے جس سے پتہ لگا کہ فعل صحابہ کرام بدعت حسنہ ہے مخالفین کے دلائل کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

(۱) فَعَلِیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاٰثِیْنَ۔

فرمایا گیا۔

یعنی اے مسلمانوں تم میرے اور میرے خلفاء کے طریقوں کو اختیار کرو جیسے کہ ہم پہلے باب میں حدیث نقل کر چکے ہیں۔ مَنْ سَنَّ فِی الْاِسْلَامِ سُنَّتَہٗ حَسَنَہٗ فَلْہٗ اَجْرُہَا اور مَنْ سَنَّ فِی الْاِسْلَامِ سُنَّتَہٗ سَیِّئَہٗ اس حدیث میں سنت بمعنی طریقہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے سُنَّتَہٗ مَنْ قَدْ اَرٰسَلْنَا قَبْلَکَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَحِذْ لِحُسْبَانِہٖ لَآ یُزَادُ فِی سُنَّتِہٖ اِلَّا خَیْرٌ ہر سُنَّتَہٗ اللّٰہِ اَلَّتِیْ قَدْ خَلَتْ اِنْ اٰیٰتِہٖ اور حدیث میں سنت سے مراد سنت شرعیہ بدعت کے مقابل نہیں۔ بلکہ بمعنی طریقہ ہے سنت الہیہ اللہ کا طریقہ۔ سنت انبیاء نبیوں کا طریقہ وغیرہ۔

اسی حدیث فَعَلِیْکُمْ بِسُنَّتِیْ کے تحت اشعۃ اللمعات میں ہے و بحقیقت سنت خلفائے راشدین ہاں سنت

حَسَنٌ وَمَنْ فَازَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ زِينَةً
الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ۔

قرآن کریم میں ہے۔ وَيَنْجِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّهِ مَا نُوَلِّيٰ وَنُصْلِبُ جَهَنَّمَ۔ (پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۱۱۵)

اس آیت و حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو لازم ہے کہ عقائد و اعمال میں جماعتِ مسلمین کے ساتھ رہے
ان کی مخالفت جہنم کا راستہ ہے لیکن اس سے یہ تو لازم نہیں کہ جماعتِ مسلمین کا ایجاد کیا ہو کوئی بھی کام بدعت نہ
ہو سب سنت ہی ہو۔ بدعت ہی ہو گا مگر بدعتِ حسنہ۔ جس طرح کہ ایجادات صحابہ کرام کو سنت صحابہ کہتے ہیں۔
اسی طرح سلف الصالحین کے ایجادات کو بھی سنتِ سلف کہتے ہیں۔ بمعنی لغوی یعنی پسندیدہ دینی طریقہ۔

ہدایت ضروریہ۔ جو حضرات مہدیت یعنی نئے کام کو حرام جانتے ہیں وہ اس قاعدہ کلیہ کے کیا معنی
کریں گے کہ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْأَبَاحُ تمام چیزوں کی اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ یعنی ہر چیز مباح اور
حلال ہے ہاں اگر کسی چیز کو شریعت منع کر دے تو وہ حرام یا منع ہے یعنی ممانعت سے حرمت ثابت ہوگی نہ کہ
نئے ہونے سے۔ یہ قاعدہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ و اقوال فقہاء سے ثابت ہے اور غالباً کوئی مقلد کہنا بیوالا تو
اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ
تُبَدِّلْ لَكُمْ نُسُوكُمْ وَ إِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا جِئَ يُنْزَلُ
الْقُرْآنُ يُبَدِّلْ لَكُمْ عَمَّا لِلَّهِ عَنْهَا۔
(پارہ ۷ سورہ ۵ آیت ۱۰۱)

اس سے معلوم ہوا کہ جس کا کچھ بیان نہ ہوا ہو نہ حلال ہونے کا نہ حرام تو معافی میں ہے اسی لئے قرآن کریم
نے حرام عورتوں کا ذکر فرما کر فرمایا وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ان کے سوا باقی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں
نیز فرمایا۔ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ تم سے تفصیل وار بیان کر دی گئیں وہ چیزیں جو تم پر حرام ہیں یعنی
حلال چیزوں کی تفصیل کی ضرورت نہیں تمام چیزیں ہی حلال ہیں ہاں چند محرمات ہیں جن کی تفصیل بتادی ان
کے سوا سب حلال۔ مشکوٰۃ کتاب الاطعمہ باب آداب الطعام فصل دوم میں ہے۔

الْحَدَثُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ
مَحْزُومٌ لِّلَّهِ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا
عَفَى عَنْهُ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چیزیں تین طرح کی ہیں ایک وہ جن کا حلال ہونا صراحتہ قرآن میں مذکور ہے

دوسری وہ جنکی حرمت صراحۃً آگئی۔ تیسرے وہ جن سے خاموشی فرمائی یہ معاف ہے؟ ثانی جلد اول کتاب الطہارہ بحث تعریف سنت میں ہے۔ **الْمُخْتَارُ أَنْ الْأَصْلَ الْأَبَاحُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنَ الْخَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ**، مہمور خفی اور شافعی کے نزدیک یہ ہی مسئلہ ہے کہ اصل مباح ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر خازن و روح البیان اور تفسیر خزائن العرفان وغیرہ نے بھی تصریح کی ہے کہ ہر چیز میں اصل یہ ہی ہے کہ وہ مباح ہے ممانعت سے ناجائز ہوگی۔ اب جو بعض لوگ اہل سنت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنا جائز ہے یا حضور علیہ السلام یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین نے کب کیا تھا یہ محض دھوکا ہے۔ اہل سنت کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ میلاد شریف کرنا حرام ہے جب خدا حرام نہ کرے۔ رسول علیہ السلام منع نہ فرمائیں اور کسی دلیل سے ممانعت ثابت نہ ہو تو تم کس دلیل سے حرام کہتے ہو بلکہ میلاد شریف وغیرہ کا ثبوت نہ ہونا جائز ہونے کی علامت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنِئِشَةً**، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے **قُلْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ**، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے نہ کبھی حرام ہونے کی یہ حضرات اس سے حرمت ثابت کرتے ہیں عجیب الٹی منطق ہے اچھا بتاؤ کہ ریلوے سفر مدارس کا قیام کہاں لکھا ہے؟ کہ حلال ہے یا کسی صحابی یا تابعی نے کیا۔ جیسے وہ حلال ایسے ہی یہ بھی جائز اور حلال ہے۔

بحث محفل میلاد شریف کے بیان میں

اس بحث میں دو باب ہیں۔ پہلا باب تو میلاد شریف کے ثبوت میں۔ دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

میلاد شریف کے ثبوت میں

اولاً تو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد شریف کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کا حکم کیا؟ پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ میلاد شریف کی حقیقت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا۔ حمل شریف کے واقعات۔ نور محمدی کے کرامات، نسب نامہ یا شیر خوارگی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پرورش حاصل کرنے کے واقعات بیان کرنا اور حضور علیہ السلام کی نعت پاک نظم یا نثر میں پڑھنا سب اسکے تابع ہیں۔ اب واقعہ ولادت خواہ تنہائی میں پڑھو یا مجلس جمع کر کے اور نظم میں پڑھو یا نثر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر

فرمایا من انفسکم حضور علیہ السلام کا نسب بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔
خَرِیصٌ عَلَیْکُمْ سے آخر تک حضور علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی آج میلاد شریف میں یہ ہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں۔

(۳) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
ہوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
(پارہ ۲۸ سورہ ۳ آیت ۱۶۴)

اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔
رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔

غرض کہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں امام یہ ہی آیات ولادت پڑھے تو عین غماز میں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے۔ پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے کیونکہ اس میں مُحَمَّدٌ وَهُوَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہیں بھیجے ہوئے اور بھیجنے کے لئے آنا ضروری ہے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا۔ اصل میلاد پایا گیا۔ قرآن کریم نے تو انبیاء علیہم السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم کا حاملہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر۔ حتیٰ کہ مریم کا درد زہ۔ اس تکلیف میں جو کلمات فرماتے کہ یٰلَیْسَ بِيْ مِنْ قَبْلِ هٰذَا پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا۔ پھر یہ کہ حضرت مریم نے اس وقت کیا غذا کھائی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے کلام فرمانا غرض کہ سب ہی بیان فرمایا۔ یہ ہی میلاد خواں بھی پڑھتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون نے وراثت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے۔ پھر یہ فرمایا پھر اس طرح حوران، ہشتی آپ کی امداد کو آئیں۔ پھر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون کے گھر کو سجدہ کیا۔ وغیرہ وغیرہ وہی قرآنی سنت ہے اسی طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی شیر خوارگی، ان کی پرورش ان کا چلنا پھرنا، مدین میں جانا، حضرت شعیب کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا اور ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح، ان کی نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہ ہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں۔

مدارج النبوة وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
(پارہ ۲۸ سورہ ۶۱ آیت ۶)

میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام پاک احمد ہے۔

سبحان اللہ بچوں کے نام پیدائش کے ساتویں روز ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر ولادت پاک سے ۵۰ سال پہلے۔

مسح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے۔ ہو گا نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا۔ کب رکھا؟ یہ تو رکھنے والا جانے۔

یہ بھی میلاد شریف ہے۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجسموں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہم اپنے مجسموں میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی و مستقبل کا ہے بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد سنت انبیاء بھی ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا يَعْنِي اللَّهُ كَيْفَ فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ پر خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے۔

نہر جائز خوشی اس میں داخل۔ لہذا محفل میلاد کرنا وہاں کی زیب و زینت کج و معوج وغیرہ سب باعث ثواب ہیں۔ (۴) مواہب لدنیہ اور مدارج النبوة وغیرہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلوة و سلام عرض کیا۔ ہاں ازلی راندہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت ملائکہ بھی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے۔ اور بھاگا بھاگا پھرنے شیطان کا فعل۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کریں یا شیطان کے۔

(۵) خود حضور علیہ السلام نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔

چنانچہ مشکوٰۃ جلد دوم باب فضائل سید المرسلین فصل ثانی میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاید حضور علیہ السلام تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک میں طعن کرتے ہیں۔ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ أَنَا لِمَنْ مَنَبِرٌ قِيَامُ فَرَا کر پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ ہیں فرمایا میں محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر مخلوق میں سے کیا۔ پھر انکے دو حصے کئے عرب و عجم۔ ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں سے کیا۔ پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے۔ ہم کو ان کے بہتر یعنی قریش میں سے کیا۔ پھر قریش کے چند خاندان بتائے ہم کو ان میں سے سب سے بہتر خاندان یعنی بنی ہاشم میں سے کیا۔ اسی مشکوٰۃ اسی فصل میں ہے کہ ہم خاتم النبیین ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا دیدار ہیں جو انہوں نے ہماری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان سے ایک نور چمکا جس سے شام کی عمارتیں ان کو نظر آئیں اس

مجمع میں حضور علیہ السلام نے اپنا نسب نامہ اپنی نعت شریف، اپنی ولادت پاک کا واقعہ بیان فرمایا یہ ہی میلاد شریف میں ہوتا ہے۔ ایسی صد ہا احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔

(۶) صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی نعت شریف سناؤ۔ معلوم ہوا کہ میلاد سنت صحابہ بھی ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین فصل اول میں ہے کہ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی وہ نعت سناؤ جو کہ توریت شریف میں ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی نعت پاک توریت میں یوں پاتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ کج خلق، نہ سخت طبیعت، ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں اور ان کی ہجرت طیبہ میں۔ ان کا ملک شام میں ہو گا۔ ان کی امت خدا کی بہت حمد کرے گی کہ رنج و خوشی ہر حال میں خدا کی حمد کرے گی (مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین)

(۷) یہ تو مقبول بندوں کا ذکر تھا۔ کفار نے بھی ولادت پاک کی خوشی منائی۔ تو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہی کر لیا۔ چنانچہ بخاری جلد دوم کتاب النکاح باب وَأُمّهَاتُکُمْ التّٰی أَرْضَعْنٰکُمْ وَمَا یَحْرُمُ مِنَ الرّٰضِعَاتِ میں ہے۔

فَلَمَّا عَاتَ أَبُو لَهَبٍ أَرْیَهُ بَعْضُ أَهْلِ بَشَرٍ هَبِیَّةً
قَالَ لَهُ مَاذَا بَقِیْتُ قَالَ أَبُو لَهَبٍ لَمْ أَلْقَ بَعْدَکُمْ
خَبْرًا إِلَىٰ شَقِیَّتٍ فِی هَذِهِ بَعَثَاتِنِی ثَوْبِیَّةً۔

جب ابولہب مر گیا تو اسکو اسکے بعض گھروالوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا پوچھا کیا گزری ابولہب بولا کہ تم سے علیحدہ ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی۔ ہاں مجھے اس کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے۔ کیونکہ میں نے ثویہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔

بات یہ تھی کہ ابولہب حضرت عبد اللہ کا بھائی تھا۔ اس کی لونڈی ثویہ نے آکر اس کو خبر دی کہ آج تیرے بھائی عبد اللہ کے گھر فرزند (محمد رسول اللہ) پیدا ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ یہ سخت کافر تھا۔ جس کی برائی قرآن میں آ رہی ہے۔ مگر اس خوشی کی برکت سے اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جب دوزخ میں وہ پیا سا ہوتا ہے تو اپنی اس انگلی کو چوستا ہے۔ پیاس بجھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ کافر تھا۔ ہم مومن۔ وہ دشمن تھا ہم ان کے بندے بے دام۔ اس نے بھیتجے کے پیہا ہونے کی خوشی کی تھی۔ نہ کہ رسول اللہ کی۔ ہم رسول اللہ کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کریم ہیں ہم ان کے بھکاری وہ کیا کچھ نہ دیں گے۔

دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بادشاهان نظر داری

مدارج النبوة جلد دوم حضور علیہ السلام کی رضاعت کے وصل میں اسی ابوہب کے واقعہ کو بیان فرما کر فرماتے

ہیں۔

اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور علیہ السلام کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابوہب جو کافر تھا جب حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا ہو گا جو محبت خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کرتا ہے لیکن چاہیے کہ محفل میلاد شریف عوام کی بدعتوں یعنی گانے اور حرام باجوں وغیرہ سے خالی ہو۔

"دوریں جاسند است مراہل موالید را کہ در شب میلاد آں سرور سرور کنتد و بذل غلیند یعنی ابوہب کہ کافر بود چوں برور میلاد آں حضرت و بذل شیر جاریہ دے بہمت آں حضرت جزا دادہ شد تا حال مسلمان کہ مملو است بمحبت و سرور و بذل مال در دے چہ باشد لیکن باید کہ از بدعت ہاکہ عوام احداث کردہ انداز تغنی و آلات محرمہ و منکرات خالی باشد۔"

(۸) ہر زمانہ اور ہر جگہ میں علما و اولیاء مشائخ اور عامۃ المسلمین اس میلاد شریف کو مستحب جان کر کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ حریم شریفین میں بھی نہایت اہتمام سے یہ مجلس پاک منعقد کی جاتی ہے۔ جس ملک میں بھی جاوے۔ مسلمانوں میں یہ عمل پاؤ گے۔ اولیاء اللہ و علما امت نے اس کے بڑے بڑے فائدے اور برکات بیان فرمائی ہیں۔ ہم حدیث نقل کر چکے ہیں کہ جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے قرآن فرماتا ہے۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ تَاكُمُ اے مسلمانو گواہ ہو۔ حدیث پاک میں بھی ہے اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ تَمُ زِيْنِ مِّنَ اللّٰهِ كے گواہ ہو۔ لہذا محفل میلاد پاک مستحب ہے۔

آخر مجمع البحار صفحہ ۵۵۰ میں ہے کہ شیخ محمد ظاہر محدث ربیع الاول کے متعلق فرماتے ہیں۔ فَاِنَّ شَهْرَ اَمْرِنَا بِاَظْهَارِ الْحُبِّ فِيهِ كُلُّ عَامٍ مَّعْلُومٍ هُوَا کہ ربیع الاول میں ہر سال خوشی منانے کا حکم ہے۔

تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ہے۔

میلاد شریف کرنا حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جبکہ وہ بری باتوں سے خالی ہو امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے ابن حجر مکی نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے اور میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت

وَمِنْ تَعْظِيمِهِ عَمَلُ التَّوَلِيدِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُنْكَرٌ قَالَ الْاِمَامُ السَّيُوطِيُّ يَسْتَحَبُّ لَنَا اِظْهَارُ الشُّكْرِ لِتَوَلِيدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

پھر فرماتے ہیں۔ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْحَجَرِ الْهَيْثُمِيُّ اِنَّ الْبَدْعَةَ الْحَسَنَةَ مُتَّفِقٌ عَلٰی نُدْبِهَا وَ عَمَلُ التَّوَلِيدِ وَاجْتِمَاعُ النَّاسِ لَهٗ كَذٰلِكَ بِدْعَةٌ

حَسَنَةً قَالَ السَّعَادِيُّ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْقُرُونِ
الثَّلَاثَةِ وَإِنَّمَا حَدَّثَ بَعْدَ نَحْمٍ لَأَزَالَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ
مِنْ عَائِرِ الْأَقْطَارِ وَالصَّدَنِ الْكِبَارِ يَحْتَلُونَ
الْوِلْدَ وَ يَتَصَدَّقُونَ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَ
يَعْتَشُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظَهِّرُونَ مِنْ
بَرَكَاتِهِ عَلَيْهِمْ كُلِّ فَضْلٍ عَظِيمٍ قَالَ ابْنُ الْجَوَازِيِّ
مِنْ خَوَاصِبِهَا أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبَشَرِي
عَاجِلَةٌ بِبَيْلِ الْبَغْتَةِ وَالْعَرَامِ وَأَوَّلُ مَنْ أَحَدَّثَهُ
مِنْ الْعُلُوكِ صَاحِبُ أَرْبَلٍ وَصَنَّفَ لَهُ ابْنُ
دَحِيَّةٍ كِتَابًا فِي الْوِلْدِ فَاجَّازَهُ بِأَلْفِ دِينَارٍ وَ قَدْ
اسْتَعْرَجَ لَهُ الْخَطِّاطُ ابْنُ حَبْرٍ أَصْلَابَ الشُّكْرِ وَ
كَدَّ الْخَافِظُ السُّيُوطِيُّ وَرَدَّ عَلَى إِنْكَارِهَا فِي قَوْلِهِ
إِنْ عَمِلَ الْوِلْدُ بِدَعَاةٍ مَذْمُومَةٍ.

حسنہ ہے امام سعادوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں
زنانوں میں کسی نے نہ کیا بعد میں ایجاد ہوا مگر ہر طرف
کے اور ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے
رہے اور کرتے ہیں اور طرح طرح کے صدقہ و خیرات
کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد پڑھنے کا بڑا
اہتمام کرتے ہیں۔ اس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر
اللہ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے امام ابن جوزی فرماتے ہیں
کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی
برکت سے امن رہتی ہے اور اس میں مرادیں پوری
ہو نیکی خوشخبری ہے جس یادشہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا
وہ شاہ رابل ہے اور ابن وحید نے اسکے لئے میلاد
شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اسکو ہزار
اشرفیاں نذر کیں اور حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے
اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور انکار کیا ہے
جو اس کو بدعت سمیتہ کہہ کر منع کرتے ہیں۔

ملا علی قاری مورد الروی میں دیباچہ کے متصل فرماتے ہیں لَأَزَالَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ يَحْتَلِفُونَ فِي كُلِّ سَنَةٍ
جَدِيدَةً وَيَعْتَشُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظَهِّرُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلِّ فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اسی کتاب کے دیباچہ میں یہ
اشعار فرماتے ہیں۔

لِهَذَا الشَّهِرِ فِي الْإِسْلَامِ فَضْلٌ وَ مَنْقَبَةٌ تَتَوَقَّعُ عَلَى الشُّهُورِ
رَبِيعٌ فِي رَبِيعٍ وَ نَوْزٌ قَوْفٌ نَوْرٌ قَوْفٌ نَوْرٌ

(انوار ساطعہ)

ان عبارات سے تین باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک یہ کہ مشرق و مغرب کے مسلمان اس کو اچھا جان کر کرتے
ہیں دوسرے یہ کہ بڑے بڑے علماء فقہاء محدثین مفسرین و صوفیاء نے اس کو اچھا جانا ہے جیسے امام سیوطی۔ علامہ
ابن حجر ہمتی، امام سعادوی، ابن جوزی، حافظ ابن حجر وغیرہم۔ تیسرے یہ کہ میلاد پاک کی برکت سے سال بھر تک گھر میں
امن۔ مراد پوری ہونا، مقاصد برآنا حاصل ہوتا ہے۔

(۹) عقل کا بھی تقاضا ہے کہ میلاد شریف بہت مفید محفل ہے۔ اس میں چند فائدے ہیں۔ مسلمانوں کے

دل میں حضور علیہ السلام کے فضائل سن کر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے لئے زیادتی درود شریف اور حضور علیہ السلام کے احوال زندگی کا مطالعہ ضروری ہے پڑھے لکھے لوگ تو کتابوں میں حالات دیکھ سکتے ہیں۔ مگر ناخواندہ لوگ نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو اس طرح سننے کا موقع مل جاتا ہے یہ مجلس پاک غیر مسلموں میں تبلیغ احکام کا ذریعہ ہے کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں۔ حضور علیہ السلام کے حالات طیبہ سنیں۔ اسلام کی خوبیاں دیکھیں۔ خدا تو فیت دے تو اسلام لے آویں۔ تیسرے یہ کہ اس مجلس کے ذریعہ سے مسلمانوں کو مسائل دینیہ بتانے کا موقع ملتا ہے۔ بعض دینہات کے لوگ جمعہ میں آتے نہیں اور اس طرح سے بلاؤ تو جمع نہیں ہوتے۔ ہاں محفل میلاد شریف کا نام لو تو فوراً بڑے شوق سے جمع ہو جاتے ہیں۔ خود میں نے بھی اس کا بہت تجربہ کیا۔ اب اسی مجلس میں مسائل دینیہ بتاؤ ان کو ہدایت کرو اچھا موقع ملتا ہے۔

چوتھے یہ کہ میلاد شریف میں ایسی نکمیں بنا کر پڑھی جاویں جن میں مسائل دینیہ ہوں اور مسلمانوں کو ہدایت کی جادے کیونکہ بمقابلہ نثر کے نظم دل میں زیادہ اثر کرتی ہے۔ اور جلد یاد ہوتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اس مجلس میں سنتے سنتے مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کا نسب شریف اولاد پاک، ازواج مطہرات اور ولادت پاک و پرورش کے حالات یاد ہو جائیں گے۔ آج مرزائی، رافضی وغیرہم کو اپنے مذاہب کی پوری پوری معلومات ہوتی ہیں۔ رافضی کے بچوں کو بھی بارہ اماموں کے نام اور خلفائے راشدین کے اسماء تبرا کرنے کو یاد ہوں گے مگر اہل سنت کے بچے تو کیا بوڑھے بھی اس سے غافل ہیں۔ میں نے بہت سے بوڑھوں کو پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے؟ داماد کتنے ہیں! بے خبر پایا۔ اگر ان مجلسوں میں ان کا چرچا رہے تو بہت مفید ہو۔ بنی ہوئی چیز کو نہ بگاڑو۔ بلکہ بگڑی ہوئی چیز کو بنانے کی کوشش کرو۔

(۱۰) مخالفین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب نے فیصلہ ہفت مسئلہ میں محفل میلاد شریف کو جائز اور باعث برکت فرمایا چنانچہ وہ اس کے صفحہ ۸ پر فرماتے ہیں۔ "کہ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں شریک ہوتا ہوں۔ بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں" عجیب بات ہے کہ پیر صاحب تو مولود شریف کو ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال کریں اور مریدین مخلصین کا عقیدہ ہو کہ شرک و کفر کی محفل ہے محفل میلاد نہ معلوم کہ اب پیر صاحب پر کیا فتوے لگے گا؟

(۱۱) ہم عرس کی بحث میں عرض کریں گے کہ فقہاء کے نزدیک بغیر دلیل کراہت تنزیہی کا بھی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حرمت تو بہت بڑی چیز ہے اور استعجاب کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ مسلمان اس کو اچھا جانیں، تو جو کام شریعت میں منع نہیں اور مسلمان اس کو نیت خیر سے کرے یا کہ عام مسلمان اس کو اچھا جانتے ہوں وہ

مستحب ہے اس کا ثبوت بدعت کی بحث میں بھی ہو چکا۔ تو محفل میلاد شریف کے متعلق کہا جاسکتا ہے کہ شرعاً یہ منع نہیں اور مسلمان اس کو کارِ ثواب سمجھتے ہیں، نیت خیر سے کرتے ہیں لہذا یہ مستحب ہے مگر حرام کہنے والے پر اسکی حرمت پر کوئی قطعی الثبوت قطعی الدلائل حدیث یا آیت لاتیں گے صرف بدعت کہہ دینے سے کام نہیں چلتا۔

دوسرا باب

میلاد شریف پر اعتراضات و جوابات میں

مخالفین کے اس پر حسب ذیل اعتراضات ہیں اور ان کے حسب ذیل جوابات ہیں۔
اعتراض (۱)۔ محفل میلاد بدعت ہے کہ نہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی اور نہ صحابہ کرام و تابعین کے زمانہ میں۔ اور ہر بدعت حرام ہے۔ لہذا مولود حرام۔

جواب۔ میلاد شریف کو بدعت کہنا نادانی ہے۔ ہم پہلے باب میں بتا چکے کہ اصل میلاد سنت الہیہ، سنت انبیاء۔ سنت ملائکہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ کرام، سنت سلف صالحین اور عام مسلمانوں کا معمول ہے۔ پھر بدعت کیسی؟ اور اگر بدعت ہو بھی۔ تو ہر بدعت حرام نہیں۔ ہم بدعت کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ بدعت واجب بھی ہوتی ہے اور مستحب بھی جائز بھی ہوتی ہے اور مکروہ حرام بھی۔ نیز پہلے باب میں تفسیر روح البیان کے حوالہ سے بتا چکے کہ یہ محفل بدعت حسنہ مستحبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کیونکر حرام ہو سکتا ہے۔

اعتراض (۲)۔ اس مجلس میں بہت سی حرام باتیں ہوتی ہیں مثلاً عورتوں مردوں کو خلط ملط، داڑھی منڈوں کا نعت خوانی کرنا۔ غلط روایات پڑھنا گویا کہ یہ مجلس حرام باتوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا حرام ہے۔

جواب۔ اولاً یہ حرام چیزیں ہر مجلس میلاد میں ہوتی نہیں۔ بلکہ اکثر نہیں ہوتیں۔ عورتیں پردوں میں علیحدہ بیٹھتی ہیں۔ اور مرد علیحدہ۔ پڑھنے والے پابند شریعت ہوتے ہیں۔ روایات بھی صحیح بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والے سننے والے با وضو بیٹھتے ہیں۔ سب درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ اور رقت طاری ہوتی ہے بسا اوقات آنسو جاری ہوتے ہیں اور محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک ہوتا ہے۔

لذت بادہ عشقِ زمن مست مہرں ذوق ایں سے نہ شناسی بخدا تا نہ چشی
ہائے کینخت تو نے پی ہی نہیں

اور اگر کسی جگہ یہ باتیں ہوتی بھی ہوں۔ تو یہ باتیں حرام ہوں گی اصل میلاد شریف یعنی ذکر ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کیوں حرام ہو گا۔ بحث عرس میں ہم عرض کریں گے کہ حرام چیز کے شامل ہو جانے سے کوئی سنت یا

جائز کام حرام نہیں ہو جاتا۔ ورنہ سب سے پہلے دینی مدرسے حرام ہونے چاہئیں۔ کیونکہ وہاں مرد بے داڑھی والے بچے جوانوں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کا آپس میں اختلاط بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے برے نتیجے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ اور ترمذی و بخاری ابن ماجہ وغیرہ کتب حدیث و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ان میں تمام روایات صحیح نہیں ہوتیں۔ بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہوتی ہیں۔ بعض طلبہ بلکہ بعض مدرسین داڑھی منڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا ان کی وجہ سے مدرسے بند کئے جائیں گے؟ نہیں بلکہ ان محرمات کو روکنے کی کوشش کی جاوے گی۔ بتاؤ اگر داڑھی منڈا قرآن پڑھے تو کیسا؟ قرآن پڑھنا بند کر دے؟ مہرگز نہیں تو اگر داڑھی منڈا میلاد شریف پڑھے تو کیوں بند کرتے ہو؟

اعتراض (۳)۔ محفل میلاد کی وجہ سے رات کو دیر میں سونا ہوتا ہے۔ جسکی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہوتی ہے اور جس سے فرض چھوٹے وہ حرام لہذا میلاد حرام۔

جواب۔ اولاً تو میلاد شریف ہمیشہ رات کو نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ دن میں بھی ہوتا ہے۔ جہاں رات کو ہو وہاں بہت دیر تک نہیں ہوتا۔ دس گیارہ بجے تک ختم ہو جاتا ہے اتنی دیر تک لوگ عموماً ویسے بھی جاگتے ہی ہیں۔ اگر دیر لگ بھی جاوے۔ تو نماز جماعت کے پابند لوگ صبح کو نماز کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ بارہا کا تجربہ ہے لہذا یہ اعتراض محض ذکر رسول علیہ السلام کو روکنے کا بہانہ ہے اور اگر کبھی میلاد شریف دیر میں ختم ہوا اور اس کی وجہ سے کسی کی نماز کے وقت آنکھ نہ کھلی تو اس سے میلاد شریف کیوں حرام ہو گیا؟ دینی مدارس کے سالانہ جلسے دیگر مذہبی و قومی جلسے رات کو دیر تک ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہ نکاح کی مجلس آخر رات میں ہوتی ہے۔ رات کی ریل سے سفر کرنا ہوتا ہے تو بہت رات تک جاگتا ہوتا ہے۔ کہو کہ یہ جلسے، یہ نکاح۔ یہ ریل کا سفر حرام ہے یا حلال؟ جب یہ تمام چیزیں حلال ہیں تو محفل میلاد پاک کیوں حرام ہوگی؟ ورنہ وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔

اعتراض (۴)۔ علامہ شامی نے جلد دوم کتاب الصوم بحث نذر اموات میں کہا کہ میلاد شریف سب سے بدتر چیز ہے۔ اسی طرح تفسیرات احمدیہ شریف میں میلاد شریف کو حرام بتایا اور اس کے حلال جاننے والے کو کافر کہا۔ جس سے معلوم ہوا کہ محفل میلاد سخت بری چیز ہے۔

جواب۔ شامی نے مجلس میلاد شریف کو حرام نہ کہا بلکہ جس محفل میں گانے باجے اور لغویات ہوں اور اس کو لوگ میلاد کہیں۔ کار ثواب سمجھیں اس کو منع فرمایا ہے چنانچہ وہ اسی بحث میں فرماتے ہیں۔

وَأَقْبَحُ مِنْهُ الذَّنْزُ بِقِرَاءَةِ التَّوْلِيدِ فِي الْمَنَازِلِ مَعَ
اِسْتِمَالِهِ عَلَى الْغَنَاءِ وَاللَّعِبِ وَ اِيْهَابِ ثَوَابِ
ذَلِكَ اِلَى حَضْرَتِ الْمُصْطَفَى
اس سے بھی بری میناروں میں مولود پڑھنے کی نذر ماننا ہے۔ باوجودیکہ اس مولود میں گانے اور کھیل کود ہوتے ہیں اس کا ثواب حضور علیہ السلام کو ہدیہ کرنا۔

اسی طرح تفسیرات احمدیہ نے گانے کی مجالس کو منع کیا کہ جن میں کھیل تماشے بلکہ شراب نوشی بھی ہو۔ اور لوگ اس کو سماع کہہ کر کار ثواب جانیں۔ تفسیرات احمدیہ نے ان لغویات کی تصریح بھی کر دی ہے۔ دیکھو تفسیرات احمدیہ سورہ لقمان زیر آیت وَمِنَ الثَّامِسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْخَدِيثِ ہم نے بھی پہلے عرض کیا کہ محفل میلاد میں لغویات نہ ہوں۔ میں نے خود کراچی میں دیکھا کہ بعض جگہ بابے پر نعت پڑھتے ہیں اور اس کو میلاد شریف کہتے ہیں۔ ایک بار ہسوان مٹلع بدایوں کے قریب کسی گاؤں میں ایک شخص نے اپنے باپ کی فاتحہ کرائی۔ بجائے قرآن کی تلاوت کے گراموفون ریکارڈیں سورہ یاسین بجا کر اس کا ثواب باپ کی روح کو بخشا۔ ایسی بیہودہ اور حرام باتوں کو کون جائز کہتا ہے؟ اسی طرح ان حضرات کے زمانہ میں بھی ایسی لغو اور بیہودہ مجلسیں ہوتی ہوں گی۔ اس کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ اگر مطلقاً میلاد شریف کو جائز ماننا کفر ہے تو حاجی امداد اللہ صاحب پیرو و مرشد بھی اسی میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔

اعتراض (۵)۔ نعت خوانی حرام ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا گانا ہے اور گانے کی احادیث میں برائی آتی ہے۔ اسی طرح قسیم شیرینی کہ یہ اسراف ہے۔

جواب: نعت کہنا اور نعت پڑھنا بہترین عبادت ہے سارا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ دیکھو اس کی تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں۔ گزشتہ انبیائے کرام نے حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کی۔ صحابہ کرام اور سارے مسلمان نعت شریف کو مستحب جانتے رہے خود حضور علیہ السلام نے اپنی نعت پاک سنی اور نعت خوانوں کو دعائیں دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعتیہ اشعار اور کفار کی مذمت منظوم کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لاتے تھے تو حضور علیہ السلام ان کے لئے مسجد میں منبر بچھو دیتے تھے۔ حضرت حسان اس پر کھڑے ہو کر نعت شریف سنایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام دعائیں دیتے تھے کہ اَللّٰهُمَّ اَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ اے اللہ حسان کی روح القدس سے امداد کر (دیکھو مشکوٰۃ شریف جلد دوم باب الشعر) اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نعت گوئی اور نعت خوانی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس مصطفیٰ علیہ السلام میں منبر دیا گیا۔ ابو طالب نے نعت لکھی۔ خرپوتی شرح قصیدہ بردہ میں ہے کہ صاحب قصیدہ بردہ کو فاج ہو گیا تھا۔ کوئی علاج مفید نہ ہوتا تھا۔ آخر کار قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ رات کو خواب میں حضور کو کھڑے ہو کر سنایا۔ شفا بھی پائی اور انعام میں چادر مبارک بھی ملی۔ نعت شریف سے دین و دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں۔ مولانا جامی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور غوث پاکؒ غرضیکہ سارے اولیاء و علماء نے نعتیں لکھیں اور پڑھی ہیں۔ ان حضرات کے قصائد نعتیہ مشہور ہیں۔ حدیث و فقہ میں گانے بجانے کی برائیاں ہیں نہ کہ نعت کی۔ جن گیتوں میں محزب اخلاق مضامین ہوں۔ عورتوں یا شراب کی تعریفیں ہوں واقعی وہ گانے ناجائز ہیں۔ اس کی

پوری تحقیق کے لئے مراقبہ شرح مشکوٰۃ باب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ (کتاب الصلوٰۃ) اور باب الشعرین دیکھو۔
فقہاء فرماتے ہیں کہ فصیح و بلیغ اشعار کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اگرچہ ان کے مضامین خراب ہوں۔ مگر ان کے الفاظ سے علوم میں مدد ملتی ہے۔ دیوان متنبی وغیرہ مدارس اسلامیہ میں داخل ہیں۔ حالانکہ ان کے مضامین گندے ہیں۔ تو نعتیہ اشعار سیکھنا، یاد کرنا۔ پڑھنا جن کے مضامین بھی اعلیٰ الفاظ بھی پاکیزہ کس طرح ناجائز ہو سکتے ہیں؟ شامی کے مقدمہ میں شرکی بحث میں ہے۔

وَمَعْرِفَةُ شَعْرِهِمْ رَوَايَةٌ وَ دَرَايَةٌ عِنْدَ فَهْمَاءِ
الاسلام فَرَضٌ كِفَايَةٌ لِأَنَّهُ تَثَبُّثٌ بِهِ قَوَاعِدُ
العربية وَ كَلَامُهُمْ وَإِنْ رَفِيَهِ الْغَطَاءُ فِي الصَّغَالِي
فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْغَطَاءُ فِي الْأَلْفَاظِ۔
شعراء جاہلیت کے شعروں کو جاننا سمجھنا روایت کرنا
فقہاء اسلام کے نزدیک فرض کفایہ ہے کیونکہ اس سے
عربی قواعد ثابت کئے جاتے ہیں اور ان کے کلام میں
اگرچہ معنوی خطا ممکن ہے مگر لفظی غلطی نہیں ہو سکتی۔

گمانے کی پوری تحقیق بحث عرس میں قولی کے ماتحت آدے کی۔ ان شاء اللہ۔
تقسیم شیرینی بہت اچھا کام ہے، خوشی کے موقع پر کھانا کھلانا، مٹھائی تقسیم کرنا احادیث سے ثابت ہے،
حقیقہ، ولیمہ وغیرہ میں کھانے کی دعوت سنت ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ خوشی کا موقع ہے خاص نکاح کے وقت
خرے تقسیم کرنا بلکہ اس کا لٹانا سنت ہے۔ اظہار خوشی کے لئے مسلمان کو ذکر محبوب پاک پر خوشی ہوتی ہے۔
دعوت کرتا ہے۔ صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ شیرینی تقسیم کرتا ہے۔ اسی طرح استاذہ کرام کا طریقہ ہے کہ دینی
کتاب شروع ہونے اور ختم ہونے پڑھنے والے سے شیرینی تقسیم کراتے ہیں۔ میں نے مینڈو ضلع علیگڑھ میں کچھ
عرصہ تعلیم پائی ہے وہاں دیوبندیوں کا مدرسہ تھا۔ مگر کتاب شروع ہونے پر شیرینی تقسیم کی جاتی تھی۔ اس سے
معلوم ہوا کہ دینی اہم کام کرنے سے پہلے اور ختم کر کے تقسیم شیرینی سنت سلف صالحین ہے اور محفل میلاد بھی
اہم دینی کام ہے اس سے پہلے اہل قربت کو میلاد خوانوں اور مہمانوں کو کھانا کھلانا بعد میں حاضرین میں تقسیم شیرینی
کرنا اسی میں داخل ہے اس تقسیم کی اصل قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جِئِمَ الرَّسُولُ فَقَدِّ
مُوايِبِنَ يَدَيَّ تُحِبُّوْكُمْ صَدَقَةٌ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ
أَطْهَرُ۔ (پارہ ۲۸ سورہ ۵۸ آیت ۱۲) تمہارے لئے بہتر اور بہت ستر ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں مالداروں پر ضروری تھا کہ جب حضور علیہ السلام سے کوئی
ضروری مشورہ کریں تو پہلے خیرات کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دینار خیرات کر کے
حضور علیہ السلام سے دس مسئلہ پوچھے بعد میں اس کا وجوب منوخ ہو گیا (دیکھو تفسیر خزائن العرفان و غازن و
مدارک) اگرچہ وجوب منوخ ہو گیا۔ مگر اہانت اصلہ اور استحباب تو باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزارات اولیاء اللہ

پر کچھ شیرینی لے کر جانا۔ مرشدین اور صلحاء کے پاس کچھ لے کر حاضر ہونا مستحب ہے۔ اسی طرح احادیث و قرآن یا دینی کتب کے شروع کرتے وقت کچھ صدقہ کرنا بہتر ہے میلاد شریف پڑھنے سے پہلے کچھ خیرات کرنا کار ثواب ہے کہ ان میں بھی درحقیقت حضور ہی سے کلام کرتا ہے۔ تفسیر فتح العزیز صفحہ ۸۶ میں شاہ عبدالعزیز صاحب نے ایک حدیث نقل کی "یہتی در شعب الایمان از ابن عمر روایت کردہ کہ عمر ابن الخطاب سورہ بقرہ باحتقاس آن در مدت دوازدہ سال خواندہ فارغ شد و روزے ختم شترے را کہ کشتہ طعام وافر پختہ یاران حضرت پیغمبر را خورانید۔" یہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عمر سے روایت کیا کہ حضرت فاروق نے سورہ بقرہ بارہ سال کی مدت میں اس کے رموز اسرار کے ساتھ پڑھی۔ جب فارغ ہوتے تو ختم کے دن ایک اونٹ ذبح کر کے بہت سا کھانا پکا کر صحابہ کرام کو کھلایا۔ اہم کار خیر سے فارغ ہو کر تقسیم شیرینی و طعام ثابت ہوا۔ میلاد پاک بھی اہم کام ہے بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ کسی اہل قربت کے یہاں جاؤ تو خالی نہ جاؤ کچھ لے کر جاؤ ٹھانڈا و ٹھیکو ایک دوسرے کو ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب دیار محبوب یعنی مدینہ پاک میں جاوے تو وہاں کے فقراء کو صدقہ دے کہ وہ احیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رب تعالیٰ کے یہاں بھی پہلا سوال یہ ہی ہو گا کہ کیا اعمال لاتے؟

حق بغیر مایہ چہ آوردی مرا ! اندران مہلت کہ من دادم ترا
یہ تقسیم اسراف نہیں۔ کسی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ لا ُخیر فی السرف اسراف میں بھلائی نہیں۔ فوراً جواب دیا لا تسرف فی التغبیر بھلائی میں خرچ کرنا اسراف نہیں۔
اعترض (۶)۔ محفل میلاد کے لئے ایک دوسرے کو بلانا حرام ہے۔ دیکھو لوگوں کو بلا کر نفل کی جماعت بھی منع ہے تو کیا میلاد اس سے بڑھ کر ہے؟ (براہین)

جواب۔ مجلس، وعظ، دعوت و لیمہ، مجالس امتحان و محفل نکاح و عقیقہ وغیرہ میں لوگوں کو بلایا ہی جاتا ہے بولو یہ امور حرام ہو گئے یا حلال رہے؟ اگر کہو کہ نکاح و وعظ وغیرہ فرائض اسلامی ہیں لہذا ان کے لئے مجمع کرنا حلال۔ تو جناب تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم فرائض سے ہے۔ لہذا اس کے لئے بھی مجمع کرنا حلال ہے۔ نماز پر دیگر حالات کو قیاس کرنا سخت جہالت ہے اگر کوئی کہے کہ نماز بے وضو منع ہے۔ لہذا تلاوت قرآن بھی بے وضو منع ہونی چاہیے۔ وہ احمق ہے یہ قیاس مع الفاروق ہے۔

اعترض (۷)۔ کسی کی یادگار متانا اور دن و تاریخ مقرر کرنا شرک ہے اور میلاد شریف میں یہ دونوں ہیں لہذا یہ بھی شرک ہے۔

جواب۔ خوشی کی یادگار متانا بھی سنت ہے۔ اور دن و تاریخ مقرر کرنا مسنون۔ اس کو شرک کہنا انتہا کی

جہالت و بے دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ یعنی بنی اسرائیل کو وہ دن بھی یاد دلاؤ جن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاریں۔ جیسے غرق فرعون من و سلویٰ کا نزول وغیرہ (خزائن العرفان) معلوم ہوا کہ جن دنوں میں رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دے۔ ان کی یادگار منانے کا حکم ہے۔ مشکوٰۃ کتاب الصوم باب صوم التقویٰ فصل اول میں ہے۔

سُبُلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ اُنْزِلَ عَلَيَّ وَحْيٌ
حضور علیہ السلام سے دو شنبہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔

ثابت ہوا کہ دو شنبہ کا روزہ اس لئے سنت ہے کہ یہ دن حضور علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ اس سے تین باتیں معلوم ہوتیں۔ یادگار مناسبت ہے اس کے لئے دن مقرر کرنا سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں عبادت کرنا سنت ہے۔ عبادت خواہ بدنی ہو جیسے روزہ اور نوافل یا مالی جیسے صدقہ اور خیرات تقسیم شیرینی وغیرہ، مشکوٰۃ یہ ہی باب فصل ثالث میں ہے کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں۔ سبب پوچھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے نجات دی تھی۔ ہم اس کے شکریہ میں روزہ رکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ فَتَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُحْسِنِيكُمْ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں فَصَاصَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا۔ چنانچہ اول اسلام میں یہ روزہ فرض تھا۔ اب فرضیت تو منسوخ ہو چکی مگر استحباب باقی ہے۔ اسی مشکوٰۃ کے اسی باب میں ہے کہ عاشورہ کے روزے کے متعلق کسی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس میں یہود مشابہت ہے تو فرمایا کہ اچھا سال آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم دو روزے رکھیں گے یعنی چھوڑا نہیں۔ بلکہ زیادتی فرما کر مشابہت اہل کتاب سے بچ گئے۔ ہم نے شان حبیب الرحمن میں حوالہ کتب سے بیان کیا کہ پجگانہ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں۔ فجر میں دو مغرب میں تین عصر میں چار، وہاں جواب دیا ہے کہ یہ نمازیں گزشتہ امتیاد کی یادگاریں ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آکر رات دیگی تو پریشان ہوئے۔ صبح کے وقت دو رکعت شکریہ ادا کیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسمعیل کا فدیہ دینا پایا۔ لخت جگر کی جان بچی۔ قربانی منظور ہوئی۔ چار رکعت شکریہ ادا کیں۔ یہ طہر ہوئی وغیرہ وغیرہ معلوم ہوا کہ نماز کی رکعات بھی دیگر امتیاد کی یادگاریں ہیں۔ حج تو از اول تا آخر ہاجرہ واسمعیل و ابراہیم علیہم السلام کی یادگار ہے اب نہ تو وہاں پانی کی تلاش ہے اور نہ شیطان کا قربانی سے روکنا۔ مگر صفاد مردہ کے درمیان چلنا، بھاگنا، مٹی میں شیطان کو کنکر مارنا بدستور ویسے ہی موجود ہے۔ محض یادگار کے لئے۔ اس کی نفیس

بحث کا مطالعہ کرو۔ شان حبیب الرحمن میں۔

ماہ رمضان خصوصاً شب قدر اس لئے افضل ہوتے کہ ان میں قرآن کریم کا نزول ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ اور فرماتا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جب قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ
مہینہ رات تاقیامت اعلیٰ ہو گئے تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے تاقیامت ربیع الاول اور
اسکی بارہویں تاریخ اعلیٰ وافضل کیوں نہ ہو۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کے دن کو روز عید قرار دے دیا
گیا۔ معلوم ہوا کہ جس دن، تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آتی ہو۔ وہ دن، وہ تاریخ، تاقیامت رحمت کا
دن بن جاتا ہے دیکھو جمعہ کا دن اس لئے افضل ہے کہ اس دن میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر ربانی انعام ہوتے کہ
آدم علیہ السلام کی پیدائش، انہیں سجدہ کرنا۔ ان کا دنیا میں آنا، نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگنا، یونس علیہ السلام کا
مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند سے ملنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا۔
بھڑ آئینہ قیامت کا آنا یہ سب جمعہ کے دن ہے لہذا جمعہ سید الایام ہو گیا۔

اسی طرح برعکس کا حال ہے کہ جن مقامات اور جن تاریخوں میں قوموں پر عذاب آیا ان سے ڈرو۔ منگل
کے دن فصد نہ لو کہ یہ خون کا دن ہے۔ اسی دن ہانبل قتل ہوا۔ اسی دن حضرت ہوا کو حیض شروع ہوا۔ دیکھو ان
دنوں میں یہ واقعات سبھی ایک بار ہو چکے۔ مگر ان واقعات کی وجہ سے دن میں عظمت یا حقارت ہمیشہ کے لئے
ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خوشی یا عیادت کی یادگاریں منانا عبادت ہے آج بھی یادگار اسمعیل شہید، یادگار
مولانا قاسم خود مخالفین مانتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا مقرر کرنا شرک ہو جاوے، تو مدرسہ دیوبند کی تاریخ امتحان مقرر
تعطیل کے لئے ماہ رمضان مقرر، دستار بندی کے لئے دورہ حدیث مقرر، مدرسین کی تنخواہ مقرر، کھانے اور سونے
کے لئے وقت مقرر، جماعت کے لئے گھنٹہ اور منٹ مقرر، نکاح ولیمہ اور حقیقہ کے لئے تاریخیں مقرر۔ میلاد
شریف کو شرک کرنے کے شوق میں اپنے گھر کو تو آگ نہ لگاؤ۔ یہ تاریخیں محض عادت کے طور پر مقرر کی جاتی ہیں۔
یہ کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ اس تاریخ کے علاوہ اور تاریخ میں محفل میلاد جائز ہی نہیں۔ اسی لئے ہمارے یوپی میں
ہر مصیبت کے وقت کسی کے انتقال کے بعد میلاد شریف کرتے ہیں۔ کاٹھیاواڑ میں خاص شادی کے دن، میت
کے تیج، دسویں، چالیسویں کے دن میلاد شریف کرتے ہیں۔ پھر ماہ ربیع الاول میں ہر جگہ پورے ماہ میلاد شریف
ہوتے رہتے ہیں۔ سوائے دیوبند کے ہر جگہ دستور ہے بلکہ سنگیا ہے۔ کہ وہاں عام باشندے میلاد شریف برابر
کرتے ہیں۔

خیال رہے کہ دن یا جگہ مقرر کرنا چند وجہ سے منع ہے۔ ایک یہ کہ وہ دن یا جگہ کسی بت سے نسبت رکھتی

ہو۔ جیسے ہولی، دیوالی کے دن اسکی تعظیم کے لئے دیگ پکاتے۔ یا مندر میں جا کر صدقہ کرے۔ اسی لئے مشکوٰۃ باب النذر میں ہے کہ کسی نے بوانہ میں اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تو فرمایا۔ کیا وہاں کوئی بت یا کفار کا میلہ تھا، عرض کیا نہیں۔ فرمایا جا اپنی نذر پوری کر۔ یا اس تعین میں کفار سے مشابہت ہو یا اس تعین کو واجب جانے۔ اسی لئے مشکوٰۃ باب صوم النفل میں ہے کہ صرف جمعہ کے روزے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں۔ یہود سے مشابہت ہے۔ یا اسے واجب جانتا منع ہے یا جمعہ عید کا دن ہے اسے روزے کا دن نہ بتاؤ۔

ان اعتراضات سے معلوم ہوا کہ مانعین کے پاس کوئی دلیل حرمت موجود نہیں۔ یوں ہی ایک چڑ پیدا ہو گئی ہے اس لئے محض قیاسات باطلہ سے حرام کہتے ہیں مگر یاد رہے۔

مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جاتینگے اعدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا !

بحث قیام میلاد کے بیان میں

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں۔ مقدمہ میں قیام کے متعلق ضروری باتیں ہیں۔

نماز میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ قولی اور فعلی۔ قولی تو قرآن کریم کی تلاوت۔ رکوع سجدہ کی تسبیح التحیات وغیرہ کا پڑھنا۔ اور فعلی عبادات چار ہیں۔ قیام رکوع، سجدہ، بیٹھنا، قیام کے معنی ہیں اس طرح سیدھا ہونا کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ رکوع کے معنی ہیں اس قدر جھکنا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جاویں۔ اسی لئے زیادہ کبرے کے پیچھے تندرست کی نماز جائز نہیں۔ کیونکہ وہ قیام نہیں کر سکتا۔ ہر وقت رکوع میں ہی رہتا ہے۔ سجدہ کے معنی ہیں سات اعضا کا زمین پر لگنا۔ دونوں پاؤں کے نیچے دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں، ناک و پیشانی۔ اسلام سے پہلے دیگر انبیائے کرام کی امتوں میں کسی کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور بیٹھنا ہر کام جائز تھا۔ مگر عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ تحیۃ و تعظیم کے لئے خدا نے پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے سجدہ تعظیمی کرایا۔ اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا (قرآن کریم) مگر اسلام نے تعظیمی قیام اور تعظیماً بیٹھنے کو تو جائز رکھا۔ مگر تعظیمی رکوع اور تعظیمی سجدہ حرام کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن حدیث سے منور ہوتا ہے کیونکہ غیر اللہ کے لئے سجدہ تعظیمی کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ اور اس کا نسخ حدیث پاک سے ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ کسی کے سامنے جھکنا یا زمین پر سر رکھنا جب حرام ہو گا جبکہ رکوع و سجدہ کی نیت سے یہ کام کرے۔ لیکن اگر کسی بزرگ کا جو تاسیدھا کرنے یا ہاتھ پاؤں چومنے کے لئے جھکا تو اگرچہ جھکنا تو پایا گیا۔ مگر چونکہ اس میں رکوع کی نیت نہیں ہے لہذا یہ رکوع نہیں ہاں تاہر رکوع جھک کر سلام کرنا حرام ہے یعنی تعظیماً تاہر رکوع جھکنا حرام اور جھکنا کسی اور کام کے لئے تھا۔ اور کام تعظیم کے لئے تو جائز جیسے کہ کسی کے جوتے سیدھے کرنا وغیرہ۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے بہت ہی باریک ہے۔ ثانی جلد پنجم کتاب

الکرامۃ باب الاستبراء کے آخر میں ہے۔

اسلام میں رکوع کے قریب جھک کر اشارہ کرنا مسجد کی طرح ہے (حرام ہے) محیط میں ہے کہ بادشاہ کے سامنے جھکتا مکروہ تحریمی ہے۔

الْإِيْمَاءُ فِي السَّلَامِ إِلَى قَرِيبِ الرُّكُوعِ
كَالسُّجُودِ وَ فِي الْمَحِيطِ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْإِيْمَاءُ
لِلْعُلَاطِ وَغَيْرِهِ۔

پہلا باب

قیام میلاد کے ثبوت میں

قیام یعنی کھڑا ہونا چھ طرح کا ہے۔ قیام جائز، قیام فرض، قیام سنت، قیام مستحب۔ قیام مکروہ، قیام حرام۔ ہم ہر ایک کے پہچاننے کا قاعدہ عرض کئے دیتے ہیں۔ جس سے قیام میلاد کا حال خود بخود معلوم ہو جاوے گا کہ یہ قیام کیسا ہے۔

(۱) دنیاوی ضروریات کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ کھڑے ہو کر عمارت بنانا اور دیگر دنیاوی کاروبار کرنا وغیرہ۔

جب نماز جمعہ ہو جاوے تو تم زمین میں پھیل جاؤ۔

فَإِذَا أَقْضَيْتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

(پارہ ۲۸ سورہ ۶۲ آیت ۱۰)

پھیلنا بغیر کھڑے ہوتے ناممکن ہے۔

(۲) بیخ وقتہ نماز اور واجب نماز میں قیام فرض ہے وَتَوَمَّلُوا لِلَّهِ قِيَّتِينَ اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو یعنی اگر کوئی شخص قدرت رکھتے ہوئے بیٹھ کر ادا کرے تو یہ نازنہ ہوگی۔

(۳) نوافل میں کھڑا ہونا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائز۔ یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔

(۴) چند موقعوں پر کھڑا ہونا سنت ہے اولاً تو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا اسی لئے

آب زمزم اور وضو کے بچے ہوتے پانی کو کھڑے ہو کر پیتا مسنون ہے۔ حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پر اللہ حاضری نصیب فرمادے تو نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ عالمگیری جلد اول آخر کتاب الحج آداب زیارت قبر النبی علیہ السلام میں ہے۔

روضہ مطہرہ کے سامنے ایسے کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس جمال پاک کا نقشہ ذہن میں جمائے گویا کہ وہ سرکار اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں۔ اس کو جانتے ہیں اور اسکی بات سنتے ہیں۔

وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَيَمْتَلِ صُورَتَهُ
الْكَرِيْمَةَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ عَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ
كَلَامَهُ۔

علمائے صالحین کی تعظیم کرنے پر اتفاق کیا ہے نودی نے فرمایا کہ بزرگوں کی تشریف آوری کے وقت کھڑا ہونا مستحب ہے اس بارے میں احادیث آتی ہیں اور اس کی ممانعت میں صراحتہ کوئی حدیث نہیں آئی۔ قینہ سے نقل کیا کہ بیٹھے ہوئے آدمی کا کسی آنیوالے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جانا مکروہ نہیں۔ عالمگیری کتاب الکراہیۃ باب ملاقات الملوك میں ہے۔

عَجُوزُ الْعِدْمَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقِيَامِ وَ أَحَدُ
التَّيْنِ وَالْإِغْنَاءِ۔
غیر خدا کی عظمت کرنا کھڑے ہو کر مصافحہ کر کے جھک کر ہر طرح جائز ہے۔

اس جگہ جھکنے سے مراد حد رکوع سے کم جھکنا ہے۔ تاہر رکوع جھکنا تو ناجائز ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے۔ درمختار جلد پنجم کتاب الکراہیۃ باب الاستبراء کے آخر میں ہے۔
سَجُودٌ بَلْ يَنْدُبُ الْقِيَامَ تَعْظِيمًا لِلْقَادِمِ سَجُودِ
الْقِيَامِ وَلَوْلَا لِقَارَى بَيْنَ يَدَيِ الْعَالِمِ
آنیوالے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جانا جائز بلکہ مستحب ہے جیسے کہ قرآن پڑھنے والے کو عالم کے سامنے کھڑا ہو جانا جائز ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کی حالت میں بھی کوئی عالم دین آجاوے تو اس کے لئے کھڑا ہو جانا مستحب ہے اس کے ماتحت ثانی میں ہے۔

وَقِيَامُ قَارِي الْقُرْآنِ لِمَنْ سَجَّوْهُ تَعْظِيمًا لَا يَكْرَهُ
إِذَا كَانَ مَعَهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ۔
قرآن پڑھنے والے کا آنیوالے کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو جانا مکروہ نہیں جبکہ وہ تعظیم کے لائق ہو۔

ثانی جلد اول باب الامات میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں صف اول میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور کوئی عالم آدمی آگیا اس کے لئے جگہ چھوڑ دینا خود پیچھے مٹ جانا مستحب ہے بلکہ اس کے لئے پہلی صف میں نماز پڑھنے سے یہ افضل ہے۔ یہ تعظیم تو علماء امت کی ہے۔ لیکن صدیق اکبر نے تو عین نماز پڑھاتے ہوئے جب حضور علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا تو خود مقتدی بن گئے۔ اور بیچ نماز میں حضور علیہ السلام امام ہوئے۔ (مشکوٰۃ باب مرض النبی) ان امور سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تعظیم عبادت کی حالت میں بھی کی جاوے۔ مسلم جلد دوم باب حدیث توبہ ابن مالک کتاب التوبہ میں ہے۔

فَهَامُ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهْرُؤُ حَتَّى صَافَحْنِي وَ
هَتَاءَنِي۔
پس طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہو گئے دوڑتے دوڑتے آتے مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارک باد دی۔

اس جگہ نودی میں ہے۔ فَبِهِ اسْتِجَابَاتُ مُصَافَحَتِهِ الْقَادِمِ وَالْقِيَامِ لَهُ اِكْرَامًا وَالْهَرُؤُ لِنَهْ اِلَى لِقَاءِهِ۔
اس سے ثابت ہوا کہ آنے والے سے مصافحہ کرنا۔ اس کی تعظیم کو کھڑا ہونا۔ اس کے ملنے کے لئے دوڑنا مستحب ہے۔

تیسرے جبکہ کوئی اپنا پیارا آجاوے تو اس کی خوشی میں کھڑا ہو جانا۔ ہاتھ پاؤں چومنا سنت ہے مشکوٰۃ کتاب الادب باب المصافحہ میں ہے کہ زید ابن عارضہ دروازہ پاک مصطفیٰ علیہ السلام پر حاضر ہوتے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِيَانًا
کھڑے ہو گئے پھر ان کو گلے سے لگالیا اور بوسہ دیا۔
فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ۔

مشکوٰۃ اسی باب میں ہے کہ جب حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ يَدَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي عَجِيبِهِ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑے ان کو چومتے اور اپنی جگہ ان کو بٹھاتے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے۔ تو آپ بھی کھڑی ہو جاتیں اور ہاتھ مبارک دیتیں اور اپنی جگہ حضور علیہ السلام کو بٹھا لیتیں۔ مرقاۃ باب المشی بالمرآۃ فصل دوم میں ہے۔ فَبِإِيحَاءٍ إِلَى نُدْبِ الْقِيَامِ لَتَعْظِيمِ الْفَضْلَاءِ وَالْكِبَرَاءِ معلوم ہوا کہ فضلاء کے لئے قیام تعظیمی جاتے ہیں۔ چوتھے جبکہ کوئی پیارے کا ذکر سننے یا کوئی اور خوشی کی خبر سننے تو اسی وقت کھڑا ہو جانا مستحب اور سنت صحابہ و سنت سلف ہے۔ مشکوٰۃ کتاب الایمان فصل ثالث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو صدیق اکبر نے ایک خوشخبری سنائی۔

فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ يَا أَبَا أَنْتَ وَأُخِي أَنْتَ
تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ ہی اس لائق ہیں۔
أَخِي بَقَا۔

تفسیر روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجمع علماء موجود تھا کہ ایک نعت خواں نے نعت کے دو شعر پڑھے۔

فَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الْأَمَامُ السُّبْكِيُّ وَجَمِيعُ مَنْ فِي
المجلس فَحَصَلَ أَنْشُ عَظِيمٌ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ۔
تو فوراً امام سبکی اور تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے اور اس مجلس میں بہت ہی لطف آیا۔

پانچویں کوئی کافر اپنی قوم کا پیشوا ہو۔ اور اس کے اسلام لانے کی امید ہو تو اس کے آنے پر اس کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے لئے حاضر خدمت ہوتے تو حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کو اپنے سینہ پاک سے لگایا۔ (کتب توارخ)۔

عالمگیری کتاب الکرامۃ باب اہل الذمہ میں ہے۔

إِذَا دَخَلَ وَجِئَ عَلَى مُسْلِمٍ فَقَامَ لَهُ طَمَعًا فِي
إِسْلَامِهِ فَلَا بَأْسَ۔
کوئی ذمی کافر مسلمان کے پاس آیا مسلمان اس کے اسلام کی امید پر اسکے لئے کھڑا ہو گیا تو جائز ہے۔

(۵) چند جگہ قیام مکروہ ہے۔ اولاً آب زمزم اور وضو کے سوا اور پانی کو پیتے وقت کھڑا ہونا بلا عذر مکروہ ہے۔ دوسرے دنیا دار کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا دنیاوی لالچ سے بلا عذر مکروہ ہے تیسرے کافر کی تعظیم کے لئے کھڑا

ہو ناس کی ماداری کی وجہ سے مکروہ ہے۔ عالمگیری کتاب الکراہتہ باب اہل الذمہ میں ہے۔

وَإِنْ قَامَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا | اگر اس کے لئے سوائے مذکورہ صورتوں کے کھڑا ہو یا
اَوْ قَامَ طَمَعًا لِنِغَاةِ كَرِهٍ لَهُ ذَلِكَ۔ اسکی ماداری کے طمع میں کھڑا ہوا تو مکروہ ہے۔

چوتھے جو شخص اپنی تعظیم کرانا چاہتا ہو اسکی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا منع ہے۔ پانچویں اگر کوئی بڑا آدمی درمیان میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کے آس پاس دست بستہ کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑا ہونا سخت منع ہے۔ اپنے لئے قیام پسند کرنا بھی منع ہے اس کے حوالہ دوسرے باب میں آویں گے انشاء اللہ یہ تقسیم خیال میں رہے۔

جب یہ تحقیق ہو چکی تو اب پتہ لگ گیا کہ میلاد پاک میں ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا سنت صحابہ اور سنت سلف صالحین سے ثابت ہے کیونکہ ہم قیام سنت میں چوتھا قیام وہ بتا چکے کہ جو خوشی کی خبر پاکر یا کسی پیارے کے ذکر پر ہو۔ اور پہلا قیام وہ بتایا جو کسی دینی عظمت والی چیز کی تعظیم کے لئے ہو۔ لہذا قیام میلاد چند وجہ سے سنت میں داخل ہوا۔ ایک تو اس لئے کہ یہ ذکر ولادت کی تعظیم کے لئے ہے دوسرے اس لئے کہ ذکر ولادت سے بڑھ کر مسلمان کے لئے کونسی خوشی ہو سکتی ہے اور خوشی کی خبر پر قیام مسنون ہے، تیسرے نبی کریم سے بڑھ کر مسلمان کے نزدیک کون محبوب ہے، وہ جان اولاد ماں باپ مال متاع سب سے زیادہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذکر پر کھڑا ہونا سنت سلف صالحین ہے۔ چوتھے اس لئے کہ ولادت پاک کے وقت ملائکہ در دولت پر کھڑے ہوتے تھے۔ اس لئے ولادت کے ذکر پر کھڑا ہونا فعل ملائکہ سے مشابہ ہے۔ پانچویں اس لئے کہ ہم بحث میلاد میں حدیث سے ثابت کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوصاف اور اپنا نسب شریف منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ تو اس قیام کی اصل مل گئی۔ چھٹے اس لئے کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا۔ اور ہر ملک کے عام مسلمان اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ اور جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ہم اس کی تحقیق بحث میلاد اور بحث بدعت میں کر چکے ہیں۔ نیز پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مسلمان جس کام کو مستحب جانیں۔ وہ شریعت میں مستحب ہے۔ شامی جلد سوم کتاب الوقف۔ وقف منقولات کی بحث میں فرماتے ہیں۔ لَإِنَّ الشَّعَامَ لَيُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ بِإِخْدِثِ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ كَمَا فَهَوْ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ یعنی دیکھی و جنازہ وغیرہ کا وقف قیاماً ناجائز ہونا چاہیے مگر چونکہ عام مسلمان اس کے حال میں لہذا قیاس چھوڑ دیا گیا اور اسے جائز مانا گیا۔ دیکھو عامۃ المسلمین جس کام کو اچھا سمجھنے لگیں۔ اور اس کی حرمت کی نص نہ ہو تو قیاس کو چھوڑنا لازم ہے۔ در مختار جلد پنجم کتاب الاجارات باب اجارت الفاسدہ میں ہے۔

عام کا کرایہ جائز ہے کیونکہ حضور علیہ السلام شہر حنفہ کے عام میں تشریف لے گئے اور اس لئے کہ عرف

وَ جَازَ اجَارَةُ الْحَقَامِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَخَلَ
حَقَامَ الْجَحْفَةِ وَلِلْعَرَفِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَا رَأَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسْبًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسْبٌ۔ جاری ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسکو
مسلمان اچھا سمجھیں وہ عند اللہ اچھا ہے۔

اس کے ماتحت شامی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے جحفہ کے عام میں داخل ہونے کی روایت سخت
ضعیف ہے۔ بعض نے کہا کہ موضوع ہے۔ لہذا اب عام کے جائز ہونے کی دلیل صرف ایک رہ گئی یعنی عرف عام تو
ثابت ہو گا کہ جو کام مسلمان عام طور پر جائز سمجھ کر کریں وہ جائز ہے۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔

لَإِنَّ النَّاسَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَمَّا جَزَاءُ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ جَوَازِ ذَٰلِكَ وَإِنْ
كَانَ الْقِيَاسُ بِآيَةِ۔ کیونکہ تمام شہروں میں مسلمان لوگ عام کی اجرت
دیتے ہیں پس ان کے اجماع سے اس کا جائز ہونا معلوم
ہوا اگرچہ یہ خلاف قیاس ہے۔

ثابت ہوا کہ عام کا کرایہ قیاساً جائز نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ خبر نہیں ہوتی کہ کتنا پانی خرچ ہو گا۔ اور کرایہ میں نفع و
اجرت معلوم ہونا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان عام طور پر اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ جائز ہے۔ قیام میلاد کو
بھی عام مسلمان مستحب سمجھتے ہیں۔ لہذا مستحب ہے۔ ساتویں مسئلے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَتَعَزَّوْا لَهُ تَعَزُّوْا (پارہ ۲۶ سورہ ۲۸ آیت ۹) اے مسلمانو ہمارے نبی کی مدد کرو اور انکی تعظیم کرو۔
تعظیم میں کوئی پابندی نہیں بلکہ جس زمانہ میں اور جس جگہ جو طریقہ بھی تعظیم کا ہو اس طرح کرو بشرطیکہ
شریعت نے اس کو حرام نہ کیا ہو جیسے کہ تعظیمی سجدہ و رکوع۔ اور ہمارے زمانہ میں شاہی احکام کھڑے ہو کر بھی
پڑے جاتے ہیں لہذا محبوب کا ذکر بھی کھڑے ہو کر ہونا چاہیے۔ دیکھو نگلوا و اشربوا میں مطلقاً کھانے پینے کی اجازت
ہے کہ ہر حلال غذا کھاؤ پیتو۔ تو بریانی، زردہ، قورما، سب ہی حلال ہوا خواہ خیر القرون میں ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی
تَعَزُّوْا کا امر مطلق ہے کہ ہر قسم کی جائز تعظیم کرو۔ خیر القرون سے ثابت ہو یا نہ ہو۔ آٹھویں اس لئے کہ رب
تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دل
کے تقوے سے ہے۔ (پارہ ۱۷ سورہ ۲۲ آیت ۳۲)

روح البیان نے زیر آیت وَتَعَزَّوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَنَاسُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ لکھا کہ جس چیز کو
دینی عظمت حاصل ہو وہ شعائر اللہ ہیں۔ انکی تعظیم کرنا ضروری ہے جیسے کہ بعض مہینے بعض دن و مقامات۔ بعض
اوقات وغیرہ اسی لئے صفا و مردہ، کعبہ محکمہ، ماہ رمضان، شب قدر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور ذکر ولادت بھی شعائر
اللہ ہے لہذا اسکی تعظیم بھی بہتر ہے وہ قیام سے حاصل ہے۔

ہم نے آٹھ دلائل سے اس قیام کا مستحب ہونا ثابت کیا۔ مگر مخالفین کے پاس خدا چاہے۔ تو ایک بھی دلیل
حرمت نہیں۔ محض اپنی رائے سے حرام کہتے ہیں۔

دوسرا باب

قیام میلاد پر اعتراض و جواب میں

اعتراض (۱)۔ چونکہ میلاد کا قیام اول تین زمانوں میں نہیں تھا۔ لہذا بدعت ہے اور مہر بدعت حرام ہے۔ حضور کی وہ ہی تعظیم کی جاوے جو کہ سنت سے ثابت ہو۔ اپنی ایجادات کو اس میں دخل نہ ہو کیا ہم کو بمقابلہ صحابہ کرام حضور سے زیادہ محبت نہیں ہے جب انہوں نے یہ قیام نہ کیا تو ہم کیوں کریں۔

جواب۔ بدعت کا جواب تو بارہا دیا جا چکا ہے کہ مہر بدعت حرام نہیں۔ رہا یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کی وہ ہی تعظیم کی جاوے جو سنت سے ثابت ہو کیا یہ قاعدہ صرف حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لئے ہے یا دیگر علمائے دیوبند کے لئے بھی یعنی عالم کتاب مدرسہ تمام چیزوں کی وہ ہی تعظیم ہونی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے تو علماء دیوبند کی آمد پر سٹیشن پر جانا۔ ان کے گلوں میں ہار پھول ڈالنا۔ ان کے لئے جلوس نکالنا جھنڈیوں سے راستہ اور جلسہ گاہ کو سجانا۔ کرسیاں لگانا۔ وعظ کے وقت زندہ باد کے نعرے لگانا۔ مسند اور قالین بچھانا وغیرہ اس طرح کی تعظیم کا آپ کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی ایسی تعظیم کی ہو۔ نہیں پیش کر سکتے۔ تو فرمائیے کہ یہ تعظیم حرام ہے یا حلال۔ لہذا آپ کا یہ قاعدہ ہی غلط ہے۔ بلکہ رکوع و سجدہ محرمات کے علاوہ جس تعظیم کا جس ملک میں رواج ہو وہ جائز ہے اور جذبہ دل جس طرف راہبری کرے وہ عبادت ہے۔ لکھنؤ میں مہتر بھنگی کو کہتے ہیں۔ اور فارسی اور بعض جگہ اردو میں بھی مہتر بمعنی سردار بولا جاتا ہے جیسے کہ پتھراں کے نواب کو مہتر پتھراں کہتے ہیں۔ لکھنؤ میں جو شخص یہ کلمہ مہتر کسی نبی کے لئے استعمال کرے کافر ہے۔ اور پتھراں میں اور فارسی میں نہیں۔ ہر ملکہ ہر رسمے۔

ہندیاں را اصطلاح ہند مدح سندھیاں را اصطلاح سندھ قدح
مرقاۃ اشاعت المذہبات کے مقدمہ میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ پاک کی زمین پاک میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے اور جب حدیث بیان فرماتے تو غسل کرتے عمدہ لباس پہنتے۔ خوشبو لگاتے اور محبت و وقار سے بیٹھتے تھے۔ کہتے مدینہ پاک یا حدیث شریف کی یہ تعظیم کسی صحابی نے کی کبھی؟ نہیں۔ مگر امام مالک کا جذبہ دل ہے عین ثواب ہے۔ تفسیر روح البیان زیر آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ ہے کہ ایاز کے فرزند کا نام تھا محمد۔ سلطان اس کا نام لے کر پکارتے تھے۔ ایک روز غسل خانہ میں جا کر فرمایا کہ اے ایاز کے بیٹے پانی لا۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور کیا قصور ہوا کہ غلام زادے کا نام نہ لیا۔ فرمایا کہ ہم اس وقت بے وضو تھے اس مبارک نام کو بے وضو نہیں لیا کرتے۔

ہزار بار بیشیم دہن بمسک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است
کہیئے یہ تعظیم کہاں ثابت ہے؟ کہیئے کیا سلطان محمود اور امام مالک رحمہما اللہ کو صحابہ کرام سے زیادہ عشق
رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام تھا۔

اعتراض (۲)۔ اگر ذکر رسول علیہ السلام کی تعظیم منظور ہے تو ہر ذکر پر کھڑے ہو جایا کرو۔ اور میلاد
شریف میں اول سے ہی کھڑے رہا کرو۔ یہ کیا کہ پہلے بیٹھے اور بعد کو بیٹھے درمیان میں کھڑے ہو گئے۔

جواب۔ یہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے اور ہر ذکر کھڑے ہو کر کیا کرے اور میلاد
شریف از اول تا آخر کھڑے کھڑے پڑھا کرے تو ہم منع نہیں کریں گے۔ خواہ ہر وقت کھڑے ہو۔ یا بعض وقت
ہر طرح جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کتب حدیث کھڑے ہو کر پڑھایا کرتے تھے دیکھنے والوں نے ہم کو بتایا کہ
خود بھی کھڑے ہوتے پڑھنے والے بھی کھڑے ہوتے تھے انکا یہ فعل بہت ہی مبارک تھا مگر چونکہ از اول تا آخر
کھڑا ہونا عوام کو دشوار ہو گا۔ اس لئے صرف ولادت کے ذکر کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیز بیٹھے بیٹھے بعض
لوگ کبھی اونگھ جاتے ہیں کھڑا کر کے صلوٰۃ و سلام پڑھ لو۔ تاکہ نیند جاتی رہے اسی لئے اس وقت عرق گلاب وغیرہ
پھرتے ہیں۔ تاکہ پانی سے نیند اڑ جاوے کیوں صاحب! غازی میں بعض ذکر تو آپ کھڑے ہو کر کرتے ہو۔ اور
بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں اور بیٹھ کر۔ ہر ذکر کھڑے ہو کر ہی کیوں نہ کیا؟ نیز جب التیات میں اَشْهَدُ اَنْ
لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ پڑھتے ہیں تو حکم ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے اور ہزار ہا موقعوں پر آپ یہ ہی کلمہ پڑھتے ہو۔ انگلی
کیوں نہیں ہلاتے؟ صوفیائے کرام بعض وظائف میں کچھ اشاروں کی قیدیں لگاتے ہیں۔ مثلاً جب مقدمہ میں حاکم
کے سامنے جاوے تو کھینچیں اس طرح پڑھے کہ اس کے ہر حرف پر ایک انگلی بند کر دے کاف پر ہ پری پر
وغیرہ۔ مہر خستہ پڑھے ہر ایک پر ایک انگلی کھولے مہر حاکم کی طرف دم کر دے تو جب تلاوت قرآن کے
دوران یہ کلمے آتے ہیں تو یہ اشارہ کیوں نہیں۔ اور یہ اشارے صحابہ کرام سے کہاں ثابت ہیں۔ حزب البحر وغیرہ
پڑھنے والے حضرات بعض مقامات پر خاص اشارے کرتے ہیں اور موقعوں پر کیوں نہیں کرتے۔ نیز طواف خانہ
کعبہ میں پہلے طواف کے چار چکروں میں اضطباع بھی کرتے ہیں اور مل بھی بعد میں کیوں نہیں کرتے؟ اس قسم
کے صد ہا سوالات کئے جاسکتے ہیں۔ امام بخاری نے بعض احادیث کو اسناداً بیان کیا۔ بعض کو تعلیقاً۔ سب کو یکساں
کیوں نہ بیان کیا۔ بھلا ان جیسی باتوں سے حرمت ثابت ہو سکتی ہے۔

اعتراض (۳)۔ لوگوں نے قیام میلاد کو ضروری سمجھ لیا ہے کہ نہ کرنے والوں پر طعن کرتے ہیں اور غیر
ضروری کو ضروری سمجھنا ناجائز ہے لہذا قیام ناجائز ہے۔

جواب۔ یہ مسلمانوں پر محض بہتان ہے کہ وہ قیام میلاد کو واجب سمجھتے ہیں۔ نہ کسی عالم دین نے لکھا کہ قیام

واجب ہے۔ اور نہ تقریروں میں کہا۔ عوام بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ قیام اور میلاد شریف کار ثواب ہے۔ پھر آپ ان پر واجب سمجھنے کا کس طرح الزام لگاتے ہیں! اگر کوئی واجب سمجھے بھی تو اس کا یہ سمجھنا بڑا ہو گا نہ کہ اصل قیام حرام ہو جاوے۔ نماز میں درود شریف پڑھنا امام شافعی صاحب ضروری سمجھتے ہیں احتاف غیر واجب۔ تو ہمارے نزدیک ان کا یہ قول صحیح نہ ہو گا۔ نہ کہ یہ درود نماز ہی منع ہو جاوے اس کی تحقیق حاجی امداد اللہ صاحب نے (ہفت مسئلہ) میں خوب کی ہے رہا یہ کہ مسلمان اس کو پابندی سے کرتے ہیں اور نہ کرنے والے کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ مشکوٰۃ باب القصد فی العمل میں ہے۔ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قُلَّ اللَّهُ كے نزدیک اچھا کام وہ ہے جو کہ ہمیشہ ہو۔ اگرچہ تھوڑا ہو۔ ہر کار خیر کو پابندی سے کرنا مستحب ہے مسلمان ہر عید کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہر جمعہ کو غسل کرتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں۔ مدراس میں ہر رمضان و جمعہ میں چھٹی کرتے ہیں۔ ہر سال امتحان لیتے ہیں۔ مسلمان ہر رات کو سوتے ہیں۔ ہر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں۔ تو کیا ان کو واجب سمجھتے ہیں یا پابندی وجوب کی علامت ہے رہا قیام نہ کرنیوالوں کو وہابی سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ ہندوستان میں یہ وہابیوں کی علامت ہو گئی ہے اہل ایمان کے ہر زمانہ میں علامات مختلف رہی ہیں اور حسب زمانہ علامات کفار سے بچنا علامت اہل ایمان اختیار کرنا ضروری ہے۔ اول اسلام میں فرمایا گیا کہ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ لیا جنتی ہو گیا (مشکوٰۃ کتاب الایمان) کیونکہ اس وقت کلمہ پڑھتا ہی اہل ایمان کی علامت تھی۔ پھر جب کلمہ گویوں میں متافق پیدا ہوئے تو قرآن پاک نے فرمایا کہ آپ کے سامنے متافق آکر کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ متافق جھوٹے ہیں کہتے بات تو سچی کہہ رہے ہیں۔ مگر ہیں جھوٹے پھر حدیث میں آیا کہ ایک قوم نہایت ہی عبادت گزار ہوگی۔ مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے۔ نیز حدیث میں آیا کہ خارجی کی پہچان سر منڈانا ہے (دیکھو دونوں حدیثیں مشکوٰۃ کتاب القصاص باب قتل اہل الردہ)۔

یہ تین امور تین زمانوں کے اعتبار سے ہیں شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کسی نے امام ابو حنیفہؒ سے پوچھا کہ سنی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا حُبُّ الْحَنَفِيِّينَ تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ دَوَامُوهُنَّ لِأَنَّ سَيِّدَنَا عَلِيَّ وَعُمَرَانِ سَيِّدَيْنِ صَدِيقَيْنِ وَفَارُوقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَوَافَرُ كُلِّ قَوْمٍ عَلَى الْفُطُلِ جَانَا وَهُوَ مَزْرُوعٌ عَلَى مَرْحِ كَرْنَا۔ تفسیرات احمدیہ میں سورہ انعام زیر آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ہے کہ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جس میں دس عادات ہوں وہ سنی ہے تَفْضِيلُ الشَّيْخَيْنِ، تَوْقِيرُ الْخُفَّيْنِ، تَعْظِيمُ الْقَبْلَتَيْنِ، الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَتَيْنِ، الصَّلَاةُ خَلْفَ الْأَمَامَيْنِ، تَرْكُ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَمَامَيْنِ، الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَالْقَوْلُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ، وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الشَّهَادَتَيْنِ، وَأَدَاءُ الْفَرِيضَتَيْنِ۔ مرقاۃ شروع باب المسح علی الخفین میں ہے۔ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ

مَلِكٌ عَنْ عِلْمَاتِهِ أَهْلُ السُّنَنِ وَالْجَعَاغَةِ قَالُوا أَنَّ مُحَمَّدَ السَّيِّدِينَ وَلَا تَطْعَمُ الْخَنِينِ وَتَمْسَحُ عَلَى الْخَفِينِ - در مختار باب الیاء میں ہے وَالْوَصُوفُ مِنَ الْعَوَضِ أَفْضَلُ وَغَمًا لِلْمَحْزَلَةِ حَوْضٌ سَ وَصُوكَرْنَا فُلٌ هَ مَحْزَلٌ كُو جَلَانِ كَ لَ اسی جگہ شامی میں ہے لِأَنَّ الْمَحْزَلَةَ لَا يُحْمَرُ وَكَهْ مِنَ الْخِيَاضِ فَكُرْ غَمُّهُمْ بِالْوَصُوءِ مِنْهَا لِعَنَى مَحْزَلٌ حَوْضٌ سَ وَصُوكَرْنَا كُو نَابَا تَزْ كَهْتِ هِی - ہذا ہم ان کو حَوْضٌ سَ وَصُوكَرْنَا كُو جَلَانِ كَ دیکھو حَوْضٌ سَ وَصُوكَرْنَا ہمارے كَ موزوں پر مَسَحْ كَرْنَا وغیرہ واجبات میں سے نہیں لیکن چونکہ اس زمانہ میں اس كَ منكر پیدا ہو گئے تھے - ہذا انكو سنی کی پہچان قرار دیا - اسی طرح قیام میلاد فاتحہ وغیرہ واجبات میں سے نہیں - مگر چونکہ اس كَ منكر پیدا ہو گئے ہیں لہذا فی زمانہ یہ ہندوستان میں سنی ہونے کی علامت ہے - اور مجلس میلاد میں اکیلا بیٹھا رہنا علامت دیوبندی کی ہے - مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ہذا اس سے بچنا چاہیے - نیز شامی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی جائز یا مستحب کام سے بلا وجہ لوگ روکیں تو اس کو ضرور کرے - آج ہندوستان میں ہندو قربانی گائے سے روکتے ہیں خاص گائے کی قربانی واجب نہیں - مگر مسلمانوں نے اپنا خون بہا کر اس کو جاری رکھا - اسی طرح محفل میلاد قیام وغیرہ ہے - فقہاء كَ نزدیک زنا ر باندھنا اور ہندوؤں کی سی چوٹی سر پر رکھنا - قرآن پاک نجاست میں ڈالنا کفر ہے کیونکہ یہ کفار کی مذہبی علامت ہے -

ضروری نوٹ :- یہ سوال ۱۳ اکثر دیوبندی کیا کرتے ہیں کہ فاتحہ عرس و میلاد وغیرہ سب کو اس وجہ سے حرام بتاتے ہیں - یہ بھی کہتے ہیں کہ تم نے خود سنی ہو نیکی علامات ایجاد کر لی ہیں حدیث و قرآن میں یہ علامات نہیں ہیں سب كَ لَ تَ یہی جواب دیا جاوے بہت مفید ہو گا انشاء اللہ -

اعتراض (۴) :- کسی کی تعظیم كَ لَ كھڑا ہونا منع ہے مشکوٰۃ باب القیام میں ہے - وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُمُ يَقُولُوا إِنَّمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ صَحَابَهُ كَرَامَ جَبْ حَضْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُو دیکھتے تو كھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے كَ حَضْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُو یہ ناپسند ہے - مشکوٰۃ اسی باب میں ہے -

مَنْ سَرَّهٖ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - جس کو پسند ہو كَ لوگ اس كَ سامنے كھڑے رہیں وہ اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈے -

مشکوٰۃ باب القیام میں ہے -

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ -

محبی لوگوں کی طرح نہ كھڑے ہوا کر دو -

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بھی اگر کوئی بڑا آدمی آوے تو اس کی تعظیم كَ لَ نہ كھڑا ہو - میلاد

شریف میں تو حضور علیہ السلام آتے بھی نہیں پھر تعظیمی قیام کیونکہ جائز ہو سکتا ہے؟

جواب :- ان احادیث میں مطلق قیام سے منع نہیں فرمایا گیا - ورنہ پہلے باب میں ہم نے جو احادیث اور اقوال

فقہاء نقل کئے اس کے خلاف ہو گا بلکہ حسب ذیل امور سے ممانعت ہے اپنے لئے قیام چاہنا لوگوں کا دست بستہ سامنے کھڑا رہنا اور پیٹھا کا درمیان میں بیٹھا رہنا۔ ہم نے بھی لکھا ہے کہ اس قسم کے دونوں قیام منع ہیں۔ پہلی حدیث کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے۔ "وحاصل آنکہ قیام و ترک قیام بحسب زمان و احوال و اشخاص مختلف کر دو دوازیں جا است کہ گاہے کروند گاہے نہ کروند۔" خلاصہ یہ ہے کہ قیام تعظیمی کرنا اور نہ کرنا زمانہ اور حالات اور اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اسی طرح صحابہ کرام نے بھی تو حضور کے لئے قیام کیا اور بھی نہ کیا، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور کبھی نہیں۔ نہیں کا تو ذکر یہاں کیا اور کھڑے ہو نیکا ذکر پہلے ہو چکا۔ اور آپ کا قیام سے کراہت فرمانا تو اصفاً و انکساراً تھا۔ لہذا اس جگہ ہمیشہ کھڑے ہونے کی نفی ہے مطلقاً کی۔ دوسری اور تیسری حدیث کے ماتحت اشعۃ اللمعات میں ہے۔ "قیام مکروہ بعینہ نیست بلکہ مکروہ محبت قیام است اگر دے محبت قیام نہ دار و قیام برائے دے کہ مکروہ نیست قاضی عیاض الکی گفتہ کہ قیام منہی در حق کسی است کہ نشہ باشد و ایستادہ باشد پیش دے دور قیام تعظیم برائے اہل دنیا بہمت دنیا نے ایساں وعید دارد شد و مکروہ است۔" خود قیام مکروہ نہیں بلکہ قیام چاہنا مکروہ ہے اگر وہ قیام نہ چاہتا ہو تو اسکے لئے مکروہ نہیں ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا کہ قیام اس کے لئے منع ہے جو کہ خود تو بیٹھا ہو۔ اور لوگ کھڑے ہوں اور دنیا داروں کے لئے قیام تعظیمی میں وعید آتی ہے اور وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح حاشیہ مشکوٰۃ کتاب الجہاد۔ باب حکم الاسرار زیر حدیث قَوْمُوا اِلٰی سِتْرِكُمْ میں ہے۔

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ اِكْرَامُ اَهْلِ الْفَضْلِ وَ تَلْقِيَهُمْ وَ الْقِيَامُ اِلَيْهِمْ وَ احْتِجَّ بِهِ الْجَمْعُورُ وَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ لَيْسَ هَذَا مِنَ الْقِيَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاِنَّمَا ذَلِكَ فِيمَنْ يَتَّقُمُونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ يَمْتَلُونَ لَهُ قِيَامًا طَوِيلًا جُلُوسًا۔

نودی نے فرمایا کہ اس سے بزرگوں کی تعظیم ان سے ملنا۔ لنکے لئے کھڑا ہونا ثابت ہے۔ جمہور علماء نے اس سے دلیل پکڑی ہے یہ قیام ممنوع قیاموں میں سے نہیں۔ ممانعت جب ہے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ بیٹھا ہو۔ اور لوگ اس کے بیٹھے رہنے تک کھڑے رہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حدیثوں میں خاص خاص قیام سے ممانعت ہے اور محفل میلاد کا قیام ان میں سے نہیں۔ نیز اگر تعظیمی قیام منع ہے تو علمائے دیوبند وغیرہ کے آنے پر لوگ سرودہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں جاتے ہیں؟

بحث فاتحہ تیجہ، دسواں، چالیسواں کا بیان

اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب ہیں۔

مقدمہ

بدنی اور مالی عبادات کا ثواب دوسرے مسلمان کو بخشا جاتا ہے اور پہنچتا ہے۔ جس کا ثبوت قرآن و حدیث اور اقوال فقہاء سے ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دعا کرنے کا حکم دیا۔ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ مشکوٰۃ باب الفتن باب اللام فصل دوم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے فرمایا کہ مَنْ يَضُمُّ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ الْعُشَارِ وَكَعْتَيْنِ وَيَقُولَ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ اس سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عبادت بدنی یعنی نماز بھی کسی کی ایصال ثواب کی نیت سے ادا کرنا جاتا ہے دوسرے یہ کہ زبان سے ایصال ثواب کرنا کہ خدا یا اس کا ثواب فلاں کو دے بہت بہتر ہے تیسرے یہ کہ برکت کی نیت سے بزرگان دین کی مسجدوں میں نماز پڑھنا باعث ثواب ہے۔ رہی عبادت مالی یا مالی و بدنی کا مجموعہ جیسے زکوٰۃ اور حج اس میں اگر کوئی شخص کسی سے کہدے کہ تم میری طرف سے زکوٰۃ دے دو تو دے سکتا ہے۔ اور اگر صاحب مال میں حج کرنے کی قوت نہ رہے تو دوسرے سے حج بدل کر سکتا ہے۔ لیکن ثواب ہر عبادت کا ضرور پہنچتا ہے، اگر میں کسی کو اپنا مال دیدوں تو وہ مالک ہو جاوے گا۔ اسی طرح یہ بھی۔ ہاں فرق یہ ہے کہ مال تو کسی کو دے دیا تو اپنے پاس نہ رہا اور اگر چند کو دیا تو تقسیم ہو کر ملا لیکن ثواب اگر سب کو بخش دیا تو سب کو پورا پورا ملا۔ اور خود بھی محروم نہ رہا۔ جیسے کسی کو قرآن پڑھایا تو سب کو پورا قرآن آگیا اور پڑھانے والے کا جاتا نہ رہا۔

دیکھو شامی جلد اول بحث دفن میت۔ اسی لئے نابالغ بچے سے یہ لینا منع ہے مگر ثواب سینا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کسی کو نہیں پہنچتا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے۔

لَهُمَا كَسْبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ ہر شخص کے لئے وہ ہی مفید و مضر ہے جو اس نے خود

کر لیا۔ (پارہ ۳ سورہ ۲ آیت ۲۸۶)

نیز قرآن میں ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ (پارہ ۲ سورہ ۵۳ آیت ۳۹) انسان کے لئے نہیں ہے مگر وہ جو خود کرے۔

جس سے معلوم ہوا کہ غیر کا کام اپنے لئے مفید نہیں لیکن یہ غلط ہے کیونکہ یہ لام ملکیت کا ہے یعنی انسان کے لئے قابل بھروسہ اور اپنی ملکیت اپنے ہی اعمال ہیں۔ نہ معلوم کہ کوئی اور ایصال ثواب کرے یا نہ کرے اس بھروسہ پر اپنے عمل سے غافل نہ رہے۔ (دیکھو تفسیر خازن العرفان وغیرہ) یا یہ حکم ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تھا نہ کہ اسلام کا۔ یہاں اس کی نقل ہے۔ یا یہ آیت اس آیت سے منوخ ہے وَاتَّبِعُوا ذُرِّيَّتَهُمْ بِالْإِيمَانِ یہ ہی عبد اللہ ابن عباس کا قول ہے اسی لئے مسلمانوں کے بچے ماں باپ کی طفیل جنت میں جاویں گے۔

بغیر عمل درجات پائینگے۔ دیکھو جمل و غازن یا یہ آیت بدنی اعمال میں نیابت کی نفی کرتی ہے۔ اسی لئے ان میں کسب و سعی کا ذکر ہے۔ نہ کہ مہبہ ثواب کا یا یہ ذکر عدل ہے اور وہ فضل غرہ کہ اس کی بہت توجیہات ہیں۔ فاتحہ، تیجہ، دسواں، چالیسواں وغیرہ اسی ایصال ثواب کی شاخیں ہیں۔ فاتحہ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن جو کہ بدنی عبادت ہے۔ اور صدقہ یعنی مالی عبادت کا جمع کر کے ثواب پہنچایا جاتا ہے۔

پہلا باب فاتحہ کے ثبوت میں

تفسیر روح البیان نے پارہ ۷ سورہ انعام زیر آیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مِّنْ رَبِّهِ ۖ وَعَن حَمِيدِ الْأَعْرَجِ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَخَتَمَهُ نَحْمُ دَعَا أَمَّنْ عَلَى دُعَائِهِ أَرْبَعَةَ الْأَلْفِ مَلَكٍ نَحْمُ لَا يَزَالُونَ يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ إِلَى الصُّبْحِ۔

حضرة اعرج سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھر اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ شام یا صبح تک۔

یہ ہی مضمون نودی کی کتاب الاذکار کتاب تلاوت القرآن میں بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصال ثواب بھی دعا ہے لہذا اس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے۔ اشعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں ہے۔ "و تصدق کردہ شود از میت بعد رخن ادا از عالم تا ہفت روز۔" میت کے مرنے کے بعد سات روز تک صدقہ کیا جاوے۔ اسی اشعۃ اللمعات میں اسی باب میں ہے "و بعض روایات آمدہ است کہ روح میت سے آپم فائدہ خود را شب جمعہ پس نفی کند کہ تصدق کنند از دے یا نہ" جمعہ کی رات کو میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے لوگ صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔"

اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جو رواج ہے کہ بعد موت سات روز تک برابر روٹیاں خیرات کرتے ہیں اور ہمیشہ بمعرات کو فاتحہ کرتے ہیں۔ اسکی یہ اصل ہے۔ انوار ساطعہ صفحہ ۱۴۵ اور حاشیہ خزائنہ الروایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تیسرے اور ساتویں اور چالیسویں دن اور چھٹے ماہ اور سال بھر بعد صدقہ دیا۔ یہ تیجہ ششماہی اور برسی کی اصل ہے۔

نودی نے کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن میں فرمایا کہ انس ابن مالک ختم قرآن کے وقت اپنے گھروالوں کو جمع کر کے دعا مانگتے۔ حکیم ابن عتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کو مجاہد و عبیدہ، ابن ابی لبابہ نے بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس لئے بلایا ہے کہ آج ہم قرآن پاک ختم کر رہے ہیں۔ اور ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

بخش دیا اور اسکی اطلاع نہ دی۔ سچتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہشاش بشاش ہے۔ آپ نے سبب پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث سے معلوم ہوئی۔ اور حدیث کی تصحیح اسکے مکاشفہ سے ہو گئی۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ ایک لاکھ پانچ ہزار سچتے سے مردے کی بخشش کی امید ہے اور تیجہ میں جنوں پر یہ ہی پڑھا جاتا ہے۔

ان تمام عبارات سے فاتحہ اور تیجہ وغیرہ کے تمام مراسم کا جواز معلوم ہوا۔ فاتحہ میں پنج آیت پڑھنا پھر ایصال ثواب کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ تیجہ کے دن قرآن خوانی، کلمہ شریف کا ختم، کھانا پکا کر نیاز کرنا سب معلوم ہو گیا صرف ایک بات باقی ہے کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ اس کے متعلق مختلف رواج ہیں۔ کاٹھیا واڑ میں تو اولاً کھانا فقرا کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر بعد میں ایصال ثواب کرتے ہیں اور یوپی و پنجاب اور عرب شریف میں کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کراتے ہیں۔ پھر کھلاتے ہیں۔ دونوں طرح جائز ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ مشکوٰۃ میں بھی بہت سی روایات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کھانا ملا حلقہ فرما کر صاحب طعام کے لئے دعا فرمائی۔ بلکہ حکم دیا کہ دعوت کھا کر میزبان کو دعا دوا اسی طرح مشکوٰۃ باب آداب طعام میں ہے کہ حضور علیہ السلام جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَیْبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ غَیْرُ مُکَفِّیٍّ وَلَا مُؤَدِّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَا عَنْہُ رَبَّنَا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد دو چیزیں مستون ہیں۔ حمد الہی کرنا اور صاحب طعام کے لئے دعا کرنا اور فاتحہ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اور غالباً اس قدر کا انکار مخالفین بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ رہا کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اس کی بہت سی احادیث آتی ہیں۔ مشکوٰۃ باب المعجزات فصل دوم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں کچھ خرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ اس کے لئے دعائے برکت فرمادیں۔

فَسَمِعَ النَّبِیُّ ﷺ دُعَاۃَیْہِیْ بِالْبَرَکَۃِ۔

آپ نے ان کو ملایا اور دعائے برکت کی۔

مشکوٰۃ باب المعجزات فصل اول میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی حضور علیہ السلام نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہو لاؤ۔ سب حضرات کچھ نہ کچھ لائے دسترخوان بچھایا گیا اس پر یہ سب رکھا گیا۔ فَدَعَا رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عَلَیْہِ بِالْبَرَکَۃِ ثُمَّ قَالَ تَحْذَرُوْا اَوْ غَیْثُکُمْ لَیْسَ اِسْ بِدُعَا فَرَمَی اور فرمایا کہ اب اس کو برتنوں میں رکھ لو۔ اسی مشکوٰۃ اسی باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلیم نے کچھ کھانا بطور ولیمہ پکایا۔ لیکن بہت لوگوں کو بلایا گیا۔ فَرَاغَ بَیْتُ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم وَصَنَعَ یَدُہُ عَلٰی تِلْکَ الْغَرِیْصَۃِ وَتَلَّکُمْ بِمَا شَاءَ اللّٰہُ اس کھانے پر دست مبارک رکھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کچھ پڑھا۔

اسی مشکوٰۃ اسی باب میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے دن کچھ تھوڑا کھانا پکا کر حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ حضور علیہ السلام ان کے مکان میں تشریف لائے فَاخْرَجَتْ لَدَعِجَيْنَا فَبَصُقَ فِيهِ وَ بَارَكَ اُپ کے سامنے گنڈا ہوا آٹا پیش کیا گیا۔ تو اس میں لعاب شریف ڈالا اور دعائے برکت کی۔ اس قسم کی بہت سے روایات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اتنے پر کفایت کرتا ہوں۔

اب فاتحہ کے تمام اجزاء بخوبی ثابت ہو گئے۔ والحمد للہ۔ حَقْلًا بھی فاتحہ میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ جیسا پہلے مقدمہ میں عرض کیا جا چکا کہ فاتحہ دو عبادتوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ تلاوت قرآن اور صدقہ اور جب یہ دونوں کام علیحدہ علیحدہ جائز ہیں تو ان کو جمع کرنا کیوں حرام ہو گا۔ بریانی کھانا کہیں بھی ثابت نہیں مگر حلال ہے۔ کیوں اسلئے کہ بریانی، چاول، گوشت، گھی وغیرہ کا مجموعہ ہے اور جب اس کے سارے اجزاء حلال تو بریانی بھی حلال۔ ہاں جہاں چند حلال چیزوں کا جمع کرنا حرام ہو جیسے کہ دو ہمشیرہ ایک نکاح میں یا چند حلال چیزوں کے ملنے سے کوئی حرام چیز بن جائے مثلاً مجموعہ میں نشہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ مجموعہ اس عارضہ کی وجہ سے حرام ہو گا۔ یہاں قرآن کی تلاوت اور صدقہ جمع کرنا شریعت نے حرام نہ کیا اور ان کے اجتماع سے کوئی حرام چیز پیدا نہ ہوتی۔ بھریہ کام حرام کیوں ہو گا۔ دیکھو بکری مر رہی ہے۔ اگر دیے ہی مر جائے تو مردار ہے جہاں اللہ کا نام لے کر ذبح کیا حلال ہو گئی۔ قرآن کریم تو مسلمانوں کے لئے رحمت اور شفاء ہے۔ شَفَاءُ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پھر اگر اس کی تلاوت کر دینے سے کھانا حرام ہو جاوے تو قرآن رحمت کہاں رہا۔ زحمت ہوا۔ مگر ہاں مومنین کے لئے رحمت ہے کفار کے لئے زحمت۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اس سے ظالم تو نقصان میں رہتے ہیں کہ اس کے پڑھے جانے سے کھانے سے محروم ہو گئے۔ نیز جس کے لئے دعا کرنا ہو اس کے سامنے رکھ کر دعا کرنا چاہیے۔ جنازے میں میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اسی کے لئے دعا ہے۔ اس کو سامنے رکھ لیا۔ اسی طرح سامنے کھانے کو رکھ کر دعا کی تو کون سے خرابی ہے۔ اسی طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر مذکورہ جانور سامنے رکھ کر پڑھا۔

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ اے اللہ یہ قربانی میری امت کی طرف سے ہے۔

حضرت خلیل اللہ نے کعبہ کی عمارت سامنے لے کر دعا کی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اَللّٰہِ اب بھی حقیقہ کا جانور سامنے رکھ کر ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اگر فاتحہ میں بھی کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب ہو تو کیا حرج ہے۔

بسم اللہ سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اور بسم اللہ قرآن شریف کی آیت ہے۔ اگر کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا منع ہو تو بسم اللہ پڑھنا بھی منع ہونا چاہیے۔

مانعین کے پیشوا بھی فاتحہ مروجہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب الانتباہ فی سلاسل اولیا۔

اللہ میں فرماتے ہیں۔ "پس ۱۰۰ مرتبہ درود خواند ختم تمام کتدو بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگان پشت عموماً بخواند حاجت از خدا سوال نمایند۔" پھر دس بار درود پڑھیں اور پورا ختم کریں اور تھوڑی شیرینی پر تمام خواجگان پشت کی فاتحہ دیں پھر خدا سے دعا کریں۔ شاہ ولی اللہ صاحب زبدۃ النصائح صفحہ ۱۳۲ پر ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں۔ "و شیر برنج بنا بر فاتحہ بزرگے بقصد ایصال ثواب بروح ایشان یزند و بخورند مضائقہ نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شود اغنیا را ہم خوردن جائز است۔" دودھ چاول پر کسی بزرگ کی فاتحہ دی ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے پکائیں اور کھائیں اور اگر کسی بزرگ کی فاتحہ دی جاوے تو مادر وں کو بھی کھانا جائز ہے۔ مولانا اشرف علی در شید احمد صاحبان کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ ہفت مسئلہ میں فرماتے ہیں۔ نفس ایصال ثواب ارواح اموات میں کسی کو کلام نہیں۔ اس میں بھی تخصیص و تعین کو موقوف علیہ ثواب کا سمجھے یا واجب و فرض اعتقاد کرے تو ممنوع ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں بلکہ کوئی مصلحت باعث تقلید پیست کرا نیہ ہے تو کچھ حرج نہیں جیسا کہ بمصلحت نماز میں سورہ خاص معین کرنے کو فقہاء محققین نے جائز رکھا ہے۔ جو تہجد میں اکثر مشائخ کا معمول ہے۔" پھر فرماتے ہیں جیسے کہ نماز میں نیت ہر چند دل سے کافی ہے۔ مگر موافقت قلب و زبان کے لئے عوام کو زبان سے کہنا بھی مستحسن ہے اگر یہاں بھی زبان سے کہہ لیا جاوے کہ یا اللہ اس کھانے کا ثواب نکلاں شخص کو پہنچ جاوے تو بہتر ہے پھر کسی کو خیال ہوا کہ لفظ اس کا مشاء الیہ اگر روبرو موجود ہو تو زیادہ اختصار قلب ہو کھانا روبرو لانے لگے۔ کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ ایک دعا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ کلام الہی بھی پڑھا جاوے تو قبولیت دعا کی بھی امید ہے اور اس کلام کا ثواب بھی پہنچ جاوے گا۔ تو جمع بین العبادتین ہے" پھر فرماتے ہیں۔ اور گیارہویں حضرت غوث پاک کی، دسویں بیواں، چہلم، ششماہی، سالیانہ وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ عبدالحق اور برصینی حضرت شاہ بو علی قلندر اور حلواشب برات و دیگر طریق ایصال ثواب کے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔

پیر صاحب کے اس کلام نے بالکل فیصلہ فرمادیا۔ الحمد للہ کہ مسئلہ فاتحہ دلائل عقلیہ نقلیہ اور اقوال مخالفین سے بخوبی واضح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کی توفیق دے۔ آمین۔

دوسرا باب

فاتحہ پر اعتراض و جوابات میں

اس مسئلہ فاتحہ پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات مشہور ہیں۔

اعتراض (۱)۔ بہت سے فقہاء نے تیسرے اور ساتویں روز میت کے لئے کھانا پکانا منع کیا ہے (دیکھو شامی عالمگیری) بلکہ بزازیہ نے تو لکھا ہے۔ وَبَعْدَ الْأَسْبُوعِ یعنی ہفتہ کے بعد بھی پکانا منع ہے اس میں برسی

ششماہی چہلم سب شامل ہیں۔ نیز قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے وصیت فرمائی تھی۔ "کہ بعد مردن من رسوم دنیاوی و ہم و بستہ و چہلم و ششماہی و بر سینی بیچ نہ کتد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ از سہ روز ماتم کردن جائز نہ داشته۔" نیز حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

جواب۔ فقہاء نے میت کے ایصال ثواب سے منع نہ کیا بلکہ حکم دیا جیسا کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں۔ جس کو فقہاء منع کرتے ہیں وہ چیز ہی اور ہے وہ ہے میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا۔ یعنی قوم کے طعنہ سے بچنے کے لئے جو میت کے تیجے، دسویں وغیرہ میں برادری کی دعوت عام کی جاتی ہے وہ ناجائز ہے اس لئے کہ یہ نام و نمود کے لئے ہے اور موت نام و نمود کا وقت نہیں ہے اگر فقراء کو بغرض ایصال ثواب فاتحہ کر کے کھانا کھلایا تو سب کے نزدیک جائز ہے۔ شامی جلدی اول کتب البیات باب الدفن میں ہے۔

وَبَيَّكَرَهُ اِتِّخَاذُ الصَّيَّافَةِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ
شُرْعٌ فِي النُّشُورِ لَا فِي الشُّرُورِ۔
یعنی میت والوں سے دعوت لینا مکروہ ہے کیونکہ یہ تو
خوشی کے موقعہ پر ہوتی ہے نہ کہ غم پر۔

دعوت لینے کے وہ ہی معنی کہ برادری مجبور کرے کہ روٹی کر۔ پھر فرماتے ہیں۔
وَهَذِهِ الْاَفْعَالُ كُلُّهَا لِلْمُعْتَمِدَةِ وَالزَّيَّاءِ فَيَحْتَرِزُ عَنْهَا
لَا تَنْهَمُ لَا يَبْرِيْدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ۔
یہ سارے کام محض دکھاوے کے ہوتے ہیں لہذا ان
سے بچے کیونکہ اس سے اللہ کی رضا نہیں چاہتے۔

صاف معلوم ہوا کہ فخریہ طور پر برادری کی دعوت منع ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔
وَإِنْ اِتَّخَذَ طَعَامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسَنًا۔
اگر اہل میت نے فقراء کے لئے کھانا پکایا تو اچھا ہے۔
یہ فاتحہ کا جواز ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کا اپنے تیجہ دسویں سے منع فرمانا بالکل درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ رسوم دنیا کیا ہے عورتوں کا تیجہ وغیرہ کو جمع ہو کر رونا پینا نوحہ کرنا وہ واقعی حرام ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ تعزیت جائز نہیں۔ اس جگہ ایصال ثواب اور فاتحہ کا ذکر نہیں۔ جس کا مقصد یہ ہوا کہ تیجہ وغیرہ میں ماتم نہ کریں۔ تمہارا یہ کہنا کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے ہم نے یہ حدیث کہیں نہ دیگی۔ اگر یہ حدیث ہو تو ان احادیث کا کیا مطلب ہو گا جن میں مردوں کی طرف سے خیرات کرنے کی رغبت دی گئی ہے۔ نیز تم بھی کہتے ہو کہ بغیر تاریخ مقرر کئے ہوئے مردے کے نام پر خیرات جائز ہے۔ اس خیرات کو کون کھائے گا؟ جو آدمی کھالے اس کا دل مردہ ہو جائے گا تو کیا اس کو ملائکہ کھائیں گے۔

مسئلہ۔ میت کے فاتحہ کا کھانا صرف فقراء کو کھلایا جاوے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اس پر مستقل رسالہ لکھا "جلی الصوت النہی الدعوات عن الموت۔" بلکہ دیکھنے والے تو کہتے ہیں۔ کہ خود اعلیٰ حضرت قدس سرہ کسی اہل

میت کے ہاں تعزیت کے لئے تشریف لے جاتے تو وہاں پان حقہ وغیرہ بھی نہ استعمال فرماتے تھے۔ اور خود وصایا شریف میں وصیت موجود ہے کہ ہماری فاتحہ کا کھانا صرف فقراء کو کھلایا جاوے۔ نیز اگر میت کی فاتحہ میت کے ترکہ سے کی ہے تو خیال رہے کہ غائب وارث یا نابالغ کے حصہ سے فاتحہ نہ کی جاوے یعنی اولاً مال میت تقسیم ہو جاوے پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصہ سے یہ امور خیر کرے۔ ورنہ یہ کھانا کسی کو بھی جائز نہ ہو گا کہ بغیر مالک کی اجازت یا بچہ کا مال کھانا جائز نہیں۔ یہ ضرور خیال رہے۔

اعتراف (۲)۔ فاتحہ کے لئے تاریخ مقرر کرنا جائز ہے۔ گیارہویں تاریخ یا تیسرا، دسواں، بیسواں چہلم اور برسی وغیرہ یہ دن کی تعیین محض لغو ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ مسلمان لغو کاموں سے بچتے ہیں، بلکہ جس قدر جلد ممکن ہو ایصال ثواب کرو۔ تیسرے دن کا انتظار کیا؟ نیز تیجہ کے لیے چنے مقرر کرنا وہ بھی بھنے ہوئے یہ محض لغو اور بیہودہ ہے اس لئے تیجہ وغیرہ کرنا منع ہے۔

جواب۔ مقرر کر نیکا جواب تو ہم قیام میلاد کی بحث میں دے چکے ہیں۔ کسی جائز کام کے لئے دن تاریخ مقرر کر نیکا محض یہ مقصد ہوتا ہے کہ مقرر دن پر سب لوگ جمع ہو جائیں گے اور مل کر یہ کام کریں گے۔ اگر کوئی وقت مقرر ہی نہ ہو تو بخوبی یہ کام نہیں ہوتے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعظ کے لئے جمعرات کا دن مقرر فرمایا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ روزانہ وعظ فرمایا کیجئے۔ فرمایا تم کو تنگی میں ڈالنا مجھ کو پسند نہیں۔ (دیکھو مشکوٰۃ کتاب العلم) بخاری نے تو باری مقرر کرنے کا باب باندھا۔ یہ محض آسانی کے لئے ہوتا ہے آج بھی مدارس کے امتحان جلے، تعطیلات کے مہینہ اور تاریخیں مقرر ہوتی ہیں کہ لوگ ہر سال بغیر بلائے ان تاریخوں پر پہنچ جاویں۔ صرف یہ ہی مقصد ان کا بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ ہی تاریخیں مقرر کیوں کریں۔ تو سنئے! گیارہویں کے مقرر ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ سلاطین اسلامیہ کے تمام محکموں میں چاند کی دسویں تاریخ کو تنخواہ تقسیم ہوتی تھی اور ملازمین کا خیال یہ تھا کہ ہماری تنخواہ کا پہلا پیسہ حضور غوث پاک کی فاتحہ پر خرچ ہو۔ لہذا جو وہ شام کو دفتر سے گھر آتے تو کچھ شیرینی لیتے آتے بعد نماز مغرب فاتحہ دیتے یہ شب گیارہویں شریف ہوتی تھی۔ یہ رواج ایسا پڑا کہ مسلمانوں میں اس فاتحہ کا نام گیارہویں شریف ہو گیا۔ اب جس تاریخ کو بھی حضور غوث پاک کی فاتحہ کریں یا کچھ پیسہ ان کے نام پر خرچ کریں۔ اس کا نام گیارہویں ہی ہوتا ہے۔ یو۔ پی اور کاٹھیاواڑ میں ماہ ربیع الآخر میں سارے ماہ فاتحہ ہوتی ہے مگر نام گیارہویں ہی ہوتا ہے۔

نیز بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات دسویں تاریخ کو ہوتے جس کے بعد گیارہویں رات آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا۔ ان کی توبہ قبول ہونا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا اسمعیل علیہ السلام کا ذبح سے نجات پانا۔ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا۔ یعقوب علیہ السلام کا فرزند سے ملنا۔ موسیٰ علیہ السلام کا

فرعون سے نجات پانا۔ ایوب علیہ السلام کا شفا پانا۔ امام حسین کا شہید ہونا اور سید الشہداء کا درجہ پانا سب دسویں تاریخ کو واقع ہوئے۔ اس کے بعد جو پہلی رات آتی۔ وہ گیارہویں تھی۔ لہذا یہ رات متبرک ہے۔ اسی لئے گیارہویں کی فاتحہ اکثر شب گیارہویں میں ہوتی ہے کیونکہ متبرک راتوں میں صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے۔

اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے بلکہ خود میراجی تجربہ ہے کہ اگر گیارہویں تاریخ کو کچھ مقرر چیزوں پر فاتحہ پابندی کی جاوے تو گھر میں بہت برکت رہتی ہے۔ میں بحمدہ تعالیٰ اس کا بہت سختی سے پابند ہوں اور اس کی بہت برکت دیکھتا ہوں۔ کتاب یازدہ مجلس میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارہویں یعنی بارہ تاریخ کے میلاد کے بہت پابند تھے۔ ایک بار خواب میں سرکار نے فرمایا کہ عبدالقادر تم نے بارہویں سے ہم کو یاد کیا۔ ہم تم کو گیارہویں دیتے ہیں۔ یعنی لوگ گیارہویں سے تم کو یاد کیا کریں گے۔ اسی لئے ربیع الاول میں عموماً میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل ہوتی ہے۔ تو ربیع الثانی میں حضور غوث پاک کی گیارہویں چونکہ یہ سرکاری عطیہ تھا۔ اس لئے تمام دنیا میں پھیل گیا۔ لوگ تو شرک و بدعت کہہ کر گھٹانے کی کوشش کرتے رہے مگر اس کی ترقی ہوتی گئی۔

تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ تیرا نتیجہ کے لئے تیرا دن مقرر کرنے میں بھی مصلحت ہے۔ پہلے دن تو لوگ میت کی تجسّز و تکلیف میں مشغول رہتے ہیں دوسرے دن آرام کرنے کے لئے خالی چھوڑا گیا۔ تیسرے دن عام طور پر جمع ہو کر فاتحہ قتل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ یہ تیرا دن تعزیت کا آخری دن ہے کہ اس کے بعد تعزیت کرنا منع ہے الاغائب عالمگیری کتاب الجنائز باب الدفن میں ہے۔

اور ماتم پر سی کا وقت مرنے کے وقت سے تین دن تک ہے اس کے بعد مکروہ ہے۔ مگر یہ کہ تعزیت دینے والا یا لینے والا غائب ہو۔

وَوَقْتُهَا مِنْ حِينَ يَمُوتُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَكُونُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعْزِي أَوْ الْمُعْزَى إِلَيْهِ غَائِبًا۔

آج تک تو لوگ تعزیت کے لئے آتے رہے۔ اب نہ آئیں گے تو کچھ ایصال ثواب کر کے جاویں۔ نیز باہر کے پر دیسی خویش و اقربا بھی اس فاتحہ میں شرکت کر لیتے ہیں کہ تین دن میں مسافر بھی اپنے گھر پہنچ سکتا ہے۔ جہلم برسی وغیرہ کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مشاء ہے کہ سال بھر تک میت کو وقتاً فوقتاً ثواب پہنچاتے رہیں۔ کیونکہ بعد مرنے کے اول اول مردے کا دل اپنے دوست اور احباب سے لگا رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ بالکل ادھر سے بے تعلق ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا نکاح کر کے سسرال بھیجتے ہیں۔ تو اولاً جلد از جلد اس کو بلانا چلانا ہر یہ وغیرہ بھیجتا جاری رہتا ہے۔ پھر جس قدر زیادہ مدت گزری یہ کام بھی کم ہوتے گئے۔ کیونکہ شروع میں وہاں د

لجھی اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی اصل حدیث سے بھی ملتی ہے بعد دفن کچھ دیر قبر پر کھڑا ہو کر ایصال ثواب اور تلقین سے میت کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ بعد دفن تھوڑی دیر میری قبر پر کھڑا رہنا تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جاوے اور نکیرین کو جواب دے لوں چنانچہ مشکوٰۃ باب الدفن میں ان کے یہ الفاظ منقول ہیں۔ ثم اقیموا حول قبری حتی استأنس بکم أجبب ماذا راجع رُسلَ ربی۔

اسی لئے جلد از جلد اس کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی پارہ غم والقمر إذا نشأ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ اول حالتہ کہ مجرد جاشدن روح از بدن خواہد شد فی الجملہ اثر حیات سابقہ والفت تعلق بدن و دیگر معروفات از ابتداء جس خود باقی است و اس وقت گویا برزخ است کہ چیزے از اس طرف مدد زندگان بمردگان دریں حالت زود ترمی رمد و مردگان منتظر لحوق مدد از اس طرف سے باشند صدقات و ادعیہ و فاتحہ دریں وقت بسیار پکار آدمی آید و از اس است کہ طوائف بنی آدم تا یک سال و علی الخصوص یک چلہ بعد موت دریں نوع امداد و کوشش تمام می نمایند مردے کی پہلی حالت جو کہ فقط جسم سے روح نکلنے کا وقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ پہلی زندگی کا اثر اور بدن اور اہل قربات سے تعلق باقی ہوتا ہے۔ یہ وقت گویا برزخ ہے کچھ ادھر ادھر تعلق اور کچھ اس طرف اس حالت میں زندوں کی مدد مردوں کو بہت جلد پہنچتی ہے اور مردے اس مدد پہنچنے کے منتظر ہوتے ہیں اس زمانہ میں صدقہ دعائیں فاتحہ اس کے بہت ہی کام آتی ہیں۔ اس وجہ سے تمام لوگ ایک سال تک خاص کر موت کے بعد چالیس روز تک اس قسم کی مدد پہنچانے میں بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہی حال زندوں کا بھی ہوتا ہے کہ اول اول بہت غم پھر جس قدر وقت گزرنا میارنج کم ہوتا گیا۔ تو مثلاً یہ ہوتا ہے کہ سال بھر تک ہر آدمے پر صدقہ کریں سال پر برسی اس کے نصف پر ششماہی اس کے نصف پر سہ ماہی کی فاتحہ اس کے بعد نصف یعنی ۴۵ دن فاتحہ ہونی چاہیے تھی۔ مگر چونکہ چالیس کا عدد روحانی اور جسمانی ترقی کا ہے اس لئے چلہ مقرر کیا گیا۔ پھر اس کا آدھا بیسواں پھر اس کا آدھا دسواں۔

چالیس میں کیا ترقی ہے ملاحظہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر چالیس سال تک ایک حالت میں رہا۔ پھر چالیس سال میں وہ خشک ہوا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ چالیس روز تک نطفہ پھر چالیس روز تک بچہ بخور خون، پھر چالیس روز تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے (دیکھو مشکوٰۃ باب الایمان بالقدیر) پیدا ہونے کے بعد چالیس روز تک ماں کو نفاس آسکتا ہے۔ پھر چالیس سال کی عمر میں پہنچ کر عقل پختہ ہوتی ہے۔ اسی لئے اکثر انبیائے کرام کو چالیس سال کی عمر میں تبلیغ نبوت دی گئی۔ صوفیائے کرام و طیفوں کے لئے چلے یعنی چالیس چالیس روز مشق کرتے ہیں تو ان کو روحانی ترقی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ کوہ طور پر آکر چالیس روز اعتکاف کرو تب تورات دی گئی۔

وَإِذَا عَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً۔ انوار ساطعہ نے یہی ہی کی روایت سیدنا انس سے بیان کی۔ بحث چلیم کہ اَنَّ
الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمُوتُونَ فِي قُبُورِهِمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَلَكِنْ هُمْ يُصَلُّونَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ خَلَّى يُنْفَعُ فِي الصُّورِ اس حدیث
کے معنی زر قافی شرح مواہب نے یوں بیان کئے کہ انبیاء کرام کی روح کا تعلق اس جسم مدفون سے چالیس روز تک
بہت زیادہ رہتا ہے۔ بعد ازاں وہ روح قرب الہی میں عبادت کرتی ہے اور جسم کی شکل میں ہو کر جہاں چاہتی ہے
جاتی ہے عوام میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ چالیس دن تک میت کی روح کو گھر سے علاقہ رہتا ہے۔ ممکن ہے اس کی
اصل کچھ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ چالیس کے عدد میں تغیر و تبدل ہے لہذا مناسب ہوا کہ چالیس دن پر فاتحہ کی
جاوے اور اس کی مانعت ہے نہیں۔

نتیجہ کے متعلق مختلف رواج ہیں۔ کاٹھیا واڑ میں علی العموم تیسرے دن صرف قرآن پاک ہی پڑھتے ہیں۔
پنجاب میں عام طور پر تیسرے دن دودھ اور کچھ پھل پر فاتحہ کرتے ہیں۔ یوپی میں تیسرے دن قرآن خوانی بھی
کرتے ہیں اور بھنے ہوئے چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہم پہلے باب میں مولوی محمد قاسم
صاحب کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ میت کو ایک لاکھ پانچ ہزار بار کلمہ پڑھ کر بخشنے سے اس کی مغفرت ہوتی
ہے اس میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ تو ایک لاکھ کلمہ طیبہ پڑھوانے کے لئے ساڑھے بارہ سیر چنے منتخب کئے
گئے ہیں کیونکہ اتنے چنے ایک لاکھ ہو جاتے ہیں یہ محض شمار کے لئے ہے اگر اتنی تسبیحیں یا اس قدر گٹھلیاں یا
کنکریاں جمع کی جائیں تو اس میں دقت ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے یہاں موت پر لاکھ کنکریاں جمع کر تا بھرے اس
لئے چنے اختیار کر لئے کہ اس میں کلمہ کا شمار بھی ہے اور بعد میں صدقہ بھی بھنے ہوتے اس لئے تجویز ہوتے کہ کچے
چنے لوگ پھینک دیں گے یا گھوڑوں کا دانہ بنادیں گے۔ اس میں بے حرمتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے صرف کھانے
ہی کے کام آجادیں گے۔

اعتراف (۳)۔ فاتحہ وغیرہ میں ہندو سے مشابہت ہے کہ وہ بھی مردوں کی تیرہویں کرتے ہیں اور حدیث
میں ہے کہ مَنْ تَشَبَهَ بِعُومٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ ان میں سے ہے لہذا یہ فاتحہ منع ہے۔
جواب۔ کفار سے ہر مشابہت منع نہیں بلکہ بری باتوں میں مشابہت منع ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ
کام ایسا ہو جو کہ کفار کی دینی یا قومی علامت بن چکا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کو کافر قوم کا آدمی سمجھیں جیسے کہ
دھوتی، چوٹی، زمار، ہیٹ وغیرہ ورنہ ہم بھی آب زمزم مکہ معظمہ سے لاتے ہیں ہندو بھی کنگا سے کنگا بل لاتے
ہیں۔ ہم بھی منہ سے کھاتے ہیں اور پاؤں سے چلتے ہیں کفار بھی۔ حضور علیہ السلام نے عاشورہ کے روزہ کا حکم دیا
تھا۔ حالانکہ اس میں مشابہت یہودی تھی۔ پھر فرمایا کہ اچھا ہم دو روزے رکھیں گے۔ کچھ فرق کر دیا مگر اس کو بند نہ
کیا۔ اسی طرح ہمارے یہاں کلمہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مشرکین کے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ پھر مشابہت کہاں رہی؟

اسکی بحث ثانی باب کردہات الصلوٰۃ میں دیکھو ہاں جو کام مشابہت کفار کی نیت سے کئے جاویں وہ منع ہیں۔ فاتحہ کی پوری بحث انوار ساطعہ میں دیکھو۔

اعتراض (۴)۔ اگر فاتحہ میں بدنی و مالی عبادت کا اجتماع ہے تو چاہیے نحس چیز خیرات کرتے وقت بھی فاتحہ پڑھ لیا کر لہذا اولیہ دگوں وغیرہ پر بھی فاتحہ پڑھ کر کسی کو دیا کرو۔ جب چوڑا پاخانہ اٹھائے تو تم فاتحہ پڑھ کر اسے گھر سے باہر جانے دو۔ (دیوبندی تہذیب)۔

جواب۔۔ نحس چیز پر اور نحس جگہ تلاوت قرآن حرام ہے لہذا ان کی خیرات پر تلاوت نہیں کر سکتے ڈکار پر الحمد للہ پڑھتے ہیں۔ نہ کہ ریح نکلنے پر کہ وہ نحس و ناقص عضو ہے۔ اسی طرح چھینک پر الحمد للہ کہتے ہیں نہ کہ نکسیر پر۔

بحث دعا بعد نماز جنازہ کی تحقیق میں

اس بحث میں دو باب ہیں۔ پہلا باب اس دعا کے ثبوت میں اور دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

دعا بعد نماز جنازہ کے ثبوت میں

مسلمان کے مرنے کے بعد تین حالتیں ہیں۔ نماز جنازہ سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد، دفن سے پہلے، دفن کے بعد۔ ان تینوں حالتوں میں میت کے لئے دعا کرنا۔ ایصال ثواب کرنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ ہاں میت کے غسل سے پہلے اگر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہو تو اس کو ڈھک دیں کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے۔ جب غسل دے دیا مگر ہر طرح قرآن وغیرہ پڑھیں۔ مخالفین نماز سے پہلے اور دفن کے بعد تو دعا وغیرہ کرنا جائز مانتے ہیں۔ مگر بعد نماز دفن سے پہلے دعا کو ناجائز، حرام، بدعت، شرک نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اسی کی اس جگہ تحقیق ہے۔ اس کے ثبوت ملاحظہ ہوں۔ مشکوٰۃ باب صلوٰۃ الجنازہ فصل ثانی میں ہے۔

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔ جب تم میت پر نماز پڑھ لو۔ تو اس کیلئے خالص دعا مانگو۔

ف سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بعد فوراً دعا کی جاوے بلا تاخیر۔ جو لوگ اس کے معنی کرتے ہیں کہ نماز میں اس کے لئے دعا مانگو وہ ف کے معنی سے غفلت کرتے ہیں۔ صلیتم شرط ہے۔ اور فَاخْلَصُوا اس کی جزا۔ شرط اور جزا میں تغایر چاہیے نہ یہ کہ اس میں داخل ہو۔ مگر صلیتم ماضی ہے اور فَاخْلَصُوا ہے امر۔ جس سے معلوم ہوا کہ دعا کا حکم

يَقُولُ هَكَذَا كَمَا كَبَّرَ وَإِذَا كَانَ التَّكْبِيرُ الْآخِرُ قَالَ
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ۔
مہر تکبیر پر اسی طرح کہے کہ جب آخری تکبیر ہو تو اسی
طرح کہے مہر کہے اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ درود شریف پڑھے۔ کشف العظام میں ہے "فاتحہ و دعا برائے میت پیش از
دفن درست است و ہمیں است روایت معمولہ کذا فی خلاصۃ الفتح" میت کے لئے فاتحہ اور دعا امکنادفن سے پہلے
درست ہے اسی روایت پر عمل ہے۔ اسی طرح خلاصۃ الفتح میں ہے۔

مبوط شمس الاتمہ سرخسی جلد دوم صفحہ ۶۷ باب غسل المیت میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
ایک جنازے پر بعد نماز پہنچے اور فرمایا۔

إِنْ سَبَقْتُمْ لِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي
اگر تم نے مجھ سے پہلے نماز پڑھ لی تو دعائیں تو مجھ سے
آگے نہ پڑھو یعنی آؤ میرے ساتھ مل کر دعا کرو۔
بالدعاء۔

اسی موطا میں اسی جگہ یعنی باب غسل المیت میں ابن عمر و عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہم
سے ثابت کیا کہ ان حضرات نے دعا بعد نماز جنازہ کی اور فلا تسبقوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا پر صحابہ کرام کا
عمل تھا۔ مفتاح الصلوٰۃ صفحہ ۱۱۲ مصنفہ مولانا فتح محمد صاحب برہان پوری میں ہے۔ "پس از نماز فارغ شوئد مستحب
است کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ بقرتہ مفلحون طرف سر جنازہ و فاتحہ بقراسن الرسول طرف پائیں بخواند کہ در حدیث
وارد است دور بعض حدیث بعد از دفن واقعہ شدہ ہر دو وقت کہ میر شود مجوز است۔" جب نماز جنازہ سے فارغ ہوں
تو مستحب ہے کہ امام یا کوئی اور صالح آدمی سورہ بقرہ کا شروع کار کوغ مفلحون تک جنازے کے سرہانے اور سورہ
بقرہ کی آخری آیات امن الرسول میت کی بائیں طرف پڑھے کہ حدیث میں آیا ہے۔ بعض احادیث میں دفن کے بعد
واقعہ ہوا میر ہو تو دونوں وقت پڑھے جائز ہے۔ زاد الاخرت میں نہر فائق شرح کنز الدقائق اور بحر ذخار سے نقل
فرمایا۔

بعد از سلام بخواند۔ اللَّهُمَّ لَا تُخْرِمْ مَنَا أَجْرَهُ وَلَا
تَقْتَبِ بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ۔
سلام کے بعد پڑھے کہ اے اللہ ہم کو اس کے اجر سے
محروم نہ کرو اور اسکے بعد قنہ میں مبتلا نہ کرو اور ہماری
اور اسکی معفرت فرما۔

طحاوی میں ہے۔
وَإِنْ أَبَا خَيْفَةَ أَمَامًا فَتَحْمِمْ
عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا قَبْلَ الدَّفْنِ۔
جب امام ابو خنیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی تو ان پر
دفن سے پہلے ستر ہزار ختم قرآن ہوتے۔

کشف الغمہ، فتاویٰ عالمگیری، شامی باب الدفن بحث تعزیت میں ہے۔ وَهِيَ بَعْدَ الدَّفْنِ أُولَى مِنْهَا قَبْلَهُ
تعزیت کرنا دفن کے بعد دفن سے پہلے تعزیت کرنے سے بہتر ہے اسی جگہ شامی اور عالمگیری نے یہ بھی فرمایا

وَهَذَا إِذَا لَمْ يَزِمْنَاهُمْ جَزَعٌ شَدِيدٌ وَالْأَقْدَمُتِ يَهْ جَب هَ جَبَهَ اَن وَرَثَاهِن سَحَت كَهْرَاهِن نَه وَرَنَه تَعْرِتِ دَفَن
سے پہلے کی جاوے۔ حسن ظن یہ نہیں ہے۔

وَهِيَ بَعْدُ الدِّفْنِ أُولَىٰ مِنْهَا قَبْلَهُ

میزان کبری مصنفہ امام شعرانی میں ہے۔

امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تعزیت کرنا دفن سے پہلے سنت ہے نہ کہ بعد کیونکہ زیادتی رنج دفن سے پہلے ہوتی ہے پس تعزیت کرے اور اس کے لئے دعا کرے۔

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ دفن سے پہلے خواہ نماز سے بھی پہلے ہو یا نماز کے بعد تعزیت کرنا جائز بلکہ مسنون ہے اور تعزیت میں میت و پسماندگان کے لئے دعائے اجر و صبر ہی تو ہوتی ہے۔ غفل کا بھی تقاضا ہے کہ بعد نماز جنازہ دعا جائز ہو۔ کیونکہ نماز جنازہ ایک حیثیت سے تو دعا ہے کہ میت کو سامنے رکھا گیا ہے اور اس میں رکوع مسجدہ التحيات وغیرہ نہیں ہے اور ایک حیثیت سے نماز ہے۔ اسی لئے اس میں غفل وضو ستر عورت قبلہ کو منہ ہونا جگہ اور کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے اور جماعت مسنون۔ اگر یہ محض دعا ہوتی تو نماز کی طرح یہ شرائط اس میں کیوں ہوتیں اور دعاؤں کی طرح یہ بھی ہر طرح ادا ہو جایا کرتی۔ ماننا پڑے گا کہ ایک حیثیت سے یہ نماز بھی ہے اور ہر نماز کے بعد دعا مسنون ہے اور زیادہ قابل قبول۔ چنانچہ مشکوٰۃ باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں ہے۔

قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ۳ آخر رات کے درمیانی حصہ

اور نماز جنازہ بھی فرض نماز ہے پھر اس کے بعد کیوں دعا نہ کی جاوے؟ نیز دعا مانگنے کی ہر وقت اجازت دی گئی ہے اور بہت تاکید فرمائی گئی۔ مشکوٰۃ کتاب الدعوات میں ہے کہ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ اسی جگہ یہ بھی ہے۔ اَلدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ دعا عبادت بھی ہے یا دعا اصل عبادت ہے دعا مانگنے کے لئے کوئی وقت وغیرہ کی پابندی نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے تو دعا جائز اور دفن کے بعد بھی جائز مگر نماز کے بعد اور دفن سے پہلے حرام؟ نماز جنازہ بھی کوئی جادو ہے کہ اس کے پڑھتے ہی دعا کرنا۔ ایصال ثواب کرنا سب حرام اور دفن میت اس جادو کا اتار ہے کہ دفن ہوا اور سب جائز ہو گیا۔ لہذا ہر وقت دعا اور ایصال ثواب جائز ہے کسی وقت کی پابندی نہیں۔

دوسرا باب

اس دعا پر اعتراضات و جوابات میں

اس پر صرف چار اعتراض ہیں تین عقلی اور ایک نقلی۔ اس کے سوا اور کوئی اعتراض نہیں۔
اعتراض (۱)۔ وہ ہی پرانا نیا دیکھا ہوا سبق کہ یہ دعا بدعت ہے اور مہر بدعت حرام ہے لہذا یہ دعا کرنا حرام ہے، شرک ہے، بے دینی ہے۔

جواب:- یہ دعا بدعت نہیں اس کا ثبوت حضور علیہ السلام کے قول و فعل مبارک سے ہو چکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔ فقہاء نے اس کی اجازت دی۔ جیسا کہ اس بحث کے پہلے باب میں گزر گیا۔ اور اگر مان بھی لیا جاوے کہ بدعت ہے تو مہر بدعت حرام نہیں ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔ دیکھو ہماری بدعت کی بحث۔
اعتراض (۲)۔ نماز جنازہ میں خود دعا ہے پھر دوبارہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے پہلی دعا کافی ہو چکی۔

جواب:- یہ اعتراض بالکل لغو ہے نماز پچگانہ میں دعا ہے۔ نماز استخارہ۔ نماز کسوف اور نماز استسقاء سب دعا۔ کے لئے ہیں مگر ان سب کے بعد دعا مانگنا جائز بلکہ سنت ہے حدیث پاک میں ہے اکتثرو الدعاء دعا زیادہ مانگو۔ دعا۔ کے بعد دعا مانگنا زیادہ دعا ہے تیسرے اس لئے کہ یہ تو محض دعا ہے بعض صورتوں میں تو نماز جنازہ کے بعد نماز جنازہ دوبارہ ہوتی ہے اگر میت کے دلی نے نماز نہ پڑھی اوروں نے پڑھ لی تو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک دو شنبہ کو ہوا اور دفن شریف چار شنبہ کو (دشامی کتاب الصلوٰۃ باب الامت) اور ان دوروں میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز جنازہ ادا کرتے رہے کیونکہ اب تک صدیق اکبر نے جو کہ دلی تھے نہ پڑھی تھی۔ پھر جب آخر دن حضرت صدیق نے نماز پڑھ لی۔ اب تاقیامت کسی کو جائز نہ رہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھے (دیکھو دشامی باب صلوٰۃ الجنازہ بحث و من اتق بالامت) اب کہو کہ یہ نماز تو دعا تھی۔ وہ ادا ہو گئی۔ یہ دوبارہ نمازیں کیسی ہو رہی ہیں؟ یہ سوال تو ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔ کیونکہ کھانے میں پانی موجود ہے وہ پانی ہی سے پکا ہے۔

اعتراض (۳)۔ چونکہ دعا مانگنے کی وجہ سے دفن میں دیر ہوتی ہے اور یہ حرام ہے لہذا یہ دعا بھی حرام ہے۔

جواب:- یہ اعتراض بھی محض لغو ہے اولاً تو اس لئے کہ آپ تو اس دعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دفن میں دیر ہو تو منع درنہ نہیں۔ تو بتاؤ کہ اگر ابھی قبر تیار ہونے میں دیر ہے اور نماز جنازہ ہو گئی۔ اب دعا وغیرہ پڑھیں یا کہ نہیں کیونکہ یہاں تاخیر دفن دعا سے نہیں بلکہ تیاری قبر کی وجہ سے ہے دوسرے اس لئے کہ دعائیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ صرف دو یا تین منٹ۔ مشکل سے خرچ ہوتے ہیں۔ اس قدر غیر محسوس دیر کا اعتبار نہیں اتنی بلکہ اس سے زیادہ دیر تو راستہ میں آہستہ لے جانے اور غسل کا کام آہستہ

آہستہ انجام دینے اور قبر کو اطمینان سے کھودنے میں بھی لگ جاتی ہے اگر اس قدر دیر بھی حرام ہو تو لازم ہو گا کہ غسل و کفن دینے والے نہایت بدحواسی سے بہت جلد یہ کام کریں اور قبر کھودنے والے مشین کی طرح جھٹ پٹ قبر کھودیں اور میت کو لے جانے والے انجن کی رفتار بھاگتے ہوئے جاویں اور فوراً پھینک کر آجاویں۔ تیسرے اس لئے کہ ہم پہلے باب میں حوالے دے چکے ہیں کہ دفن سے پہلے اہل میت کی تعزیت کرنا۔ انکو تسلی و تشفی دینا جائز بلکہ سنت ہے۔ خواہ بعد نماز کرے یا قبل نماز تو تعزیت کے الفاظ کہنے اور تسلی دینے میں بھی دیر لگے گی یا کہ نہیں؟ ضرور لگے گی مگر چونکہ یہ ایک دینی کام کے لئے جائز ہے۔ چوتھے اس لئے کہ ہم ابھی عرض کر چکے کہ حضور علیہ السلام کی وفات شریف دو شبہ کو اور دفن چار شبہ کو ہوا۔ علامہ شامی اسی کتاب الصلوٰۃ باب الامامت میں یہ واقعہ بیان فرما کر فرماتے ہیں۔

وَهَذِهِ السَّنَةُ بَاقِيَةً إِلَى الْآنَ لَمْ يُدْفَنْ خَلِيفَةُ حَثِي
يُؤَلَّى عَلَيْهِ۔
یہ سنت اب تک باقی ہے کہ خلیفہ اس وقت تک دفن نہیں کیا جاتا جب تک کہ دوسرا خلیفہ نہ بن جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دفن میں وہ تاخیر مکروہ ہے جو کہ دنیاوی وجہ سے ہو دینی وجہ سے قدرے جائز ہے کہ خلیفہ بنانا دینی کام ہے۔ اس کی وجہ سے دفن میں دیر کر دی اور دعا مانگنا بھی دینی کام ہے۔ اگر کوئی نمازی آخر میں ملے تو وہ دعا پڑھ کر سلام پھیر سکتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے بعد فوراً نعر اٹھالی جاتے تو یہ شخص دعا پوری نہ کر سکے گا کہ اٹھاتے ہوئے جنازے پر نماز نہیں ہوتی۔ لہذا دعا بعد جنازہ میں مسبوق نمازیوں کی بھی رعایت ہے۔ اگر اس کے لئے ایک غیر محسوس سی تاخیر ہو تو جائز ہے۔ پانچویں اس لئے کہ دفن میں مطلقاً تاخیر کرنا حرام کہاں لکھا ہے؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میت کا انتقال ہو گیا تو نماز جمعہ کا انتظار نہ کرے بلکہ ممکن ہو قبل جمعہ ہی دفن کر لے یہ نہیں کہتے کہ یہ انتظار کرنا حرام ہے شرک ہے۔ کفر ہے معاذ اللہ۔

اعتراف (۴)۔ نماز جنازے کے بعد دعا کو فقہاء منع فرماتے ہیں۔ چنانچہ جامع الرموز میں ہے۔
لَا يَقُومُ دَاعِيًا۔
نماز کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا ہے۔

ذخیرہ کبریٰ اور محیط میں ہے۔ لَا يَقُومُ بِالْدَعَاءِ

بَعْدَ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ۔
نماز جنازے کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا ہے۔

عالمگیری میں ہے۔ لَا يَدْعُوا بَعْدَهُ فِي ظَاهِرِ

الصَّلَاةِ۔
اس کے بعد دعا نہ کرے ظاہر مذہب میں۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے۔

وَلَا يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ

الرِّبَاذَةَ فِي صَلَوةِ الْجَنَازَةِ۔
نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ کرے کیونکہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کر نیکے مشابہ ہے۔

کشف العطاء میں ہے کہ قائم نہ شود بعد از نماز برائے دعا۔ " نماز کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ رہے۔
جامع الرموز میں ہے۔

وَلَا يَقُومُ بِالذُّعَاءِ بَعْدَ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ۔
ابن حامد سے مروی ہے۔ اِنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ مَكْرُوهٌ۔
نماز جنازہ کے بعد دعا مکروہ ہے۔

جامع رموز میں ہے۔ وَلَا يَقُومُ بِالذُّعَاءِ بَعْدَ صَلَوةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ۔
نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے نہ کھڑا ہو کیونکہ یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔

ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا وغیرہ ناجائز ہے۔

جواب: اس اعتراض کے دو جواب ہیں ایک اجمالی دوسرا تفصیلی اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس دعا سے ممانعت کی تین وجہیں ہیں۔ اولاً یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے ہو۔ دوم یہ کہ دعائیں زیادہ لمبی نہ ہوں۔ جس سے کہ دفن میں بہت تاخیر ہو۔ اسی لئے نماز جنازہ جمعہ کے انتظار میں دفن میں تاخیر کرنا منع ہے۔ تیسرے یہ کہ اسی طرح صف بستہ بحیثیت نماز دعا کی جاوے کہ دیکھنے والا سمجھے نماز ہو رہی ہے یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کر یا صفیں توڑ کر تھوڑی دیر دعا کی جاوے تو بلا کراہت جائز ہے یہ وجہ اس لئے نکالے گئے کہ فقہاء کی عبارتیں آپس میں متعارض نہ ہوں اور یہ اقوال احادیث مذکورہ اور صحابہ کرام کے قول و عمل کے خلاف نہ ہوں۔

تفصیلی جواب یہ ہے کہ عبارات میں سے جامع الرموز، ذخیرہ، محیط، کشف العطاء کی عبارتوں میں تو دعا سے ممانعت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہو کر دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ ہم بھی منع کرتے ہیں مرقات اور جامع الرموز میں یہ بھی ہے۔ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الزِّيَادَةَ یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ یعنی اس دعا سے دھوکا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ زیادہ ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح دعائیں منع ہے جس میں زیادتی کا دھوکا ہو۔ وہ یہ ہی ہے کہ صف بستہ کھڑے کھڑے دعا کریں۔ اگر صف توڑ دی یا بیٹھ گئے تو حرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد حکم ہے کہ لوگ صفوف توڑ کر سنتیں پڑھیں تاکہ کسی کو دھوکا نہ ہو کہ جماعت ہو رہی ہے (دیکھو شامی اور مشکوٰۃ شریف باب السنن) تو اس سے یہ لازم نہیں کہ فرض کے بعد سنتیں پڑھنا ہی منع ہیں بلکہ فرض سے ملا کر پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے۔ عالمگیری کی عبارت غلط نقل کی۔ اس کی اصل عبارت یہ ہے۔

وَلَيْسَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الرَّابِعَةِ قَبْلَ السَّلَامِ دُعَاءٌ۔
چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا نہیں۔

یعنی نماز جنازہ میں پہلے تین تکبیروں کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے مگر اس چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ پڑھا

جاوے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے۔ چنانچہ بدائع، کفایہ عنایہ میں ہے۔ لیس بعد الشکیر الزابعتہ قبل السلام دعاء ابو بکر ابن حامد کی جو عبارت پیش کی گئی یہ قنہ کی عبارت ہے مگر قنہ غیر معتبر کتاب ہے۔ اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ مقدمہ شامی بحث رسم المفتی میں ہے کہ صاحب قنہ ضعیف روایات بھی لیتا ہے۔ اس سے فتویٰ دینا جائز نہیں وہ فرماتے ہیں۔ أولیٰ لقل الأقوال الضعیفۃ فیہا کالقنۃ للزاهدی فلا یجوز الاثناء من ہذہ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے بذل الجواز میں فرمایا کہ قنہ والا مستحلیٰ ہر مذہب ہے اور اگر قنہ کی یہ عبارت صحیح مان بھی لی جائے تو خود مخالفین کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا منع ہے تو بعد دفن بھی دعا ناجائز ہونا چاہیے کیونکہ یہ وقت بھی تو نماز کے بعد ہی ہے غرض کہ کوئی بھی عبارت آپکے موافق نہیں۔ دعا بعد نماز جنازہ جائز بلکہ مستحب ہے۔

بحث مزارات اولیاء اللہ پر گنبد بنانا

مسلمان دو طرح کے ہیں ایک تو عام مومنین۔ دوسرے علماء مشائخ اولیاء اللہ جن کی تعظیم و توقیر در حقیقت اسلام کی تعظیم ہے۔ عامۃ المسلمین کی قبروں کو پختہ بنانا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانا چونکہ بے فائدہ ہے اس لئے منع ہے ہاں اس پر مٹی وغیرہ ڈالتے رہنا تاکہ اس کا نشان نہ مٹ جائے فاتحہ وغیرہ پڑھی جاسکے جائز ہے۔ اور علماء مشائخ عظام اولیاء اللہ جن کے مزارات پر خلقت کا یوم رہتا ہے لوگ وہاں بیٹھ کر قرآن خوانی و فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں ان کے آسائش اور صاحب قبر کی اظہار عظمت کے لئے اس کے آس پاس سایہ کے لئے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز بلکہ سنت صحابہ سے ثابت ہے اور جن عوام مومنین کی قبریں پختہ بنانا یا ان پر قبہ بنانا منع ہے اگر ان کی قبریں پختہ بن گئی ہوں تو ان کو کرنا حرام ہے پہلے مسئلہ میں سب کا اتفاق ہے آخر کے دو مسئلوں میں اختلاف اس لئے ہم اس بحث کے دو باب کرتے ہیں۔ پہلے باب میں تو اس کا ثبوت۔ دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔

پہلا باب

مزارات اولیاء اللہ پر عمارت کا ثبوت

اس جگہ تین امور ہیں ایک تو خود قبر کو پختہ کرنا۔ دوسرے قبر ولی کو قدر سنت یعنی ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا۔ تیسرے قبر کے آس پاس عمارت بنادینا۔ مگر قبر کو پختہ کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت سے ملا ہوا ہے اس کو پختہ بنانا دوسرے قبر کا بیرونی حصہ جو کہ اوپر نظر آتا ہے اسکو پختہ کرنا۔

قبر کے اندرونی حصہ کو پختہ اینٹ سے پختہ کرنا۔ وہاں لکڑی لگانا منع ہے ہاں اگر وہاں پتھر یا سیمنٹ لگایا جاوے تو جائز ہے کیونکہ لکڑی اور اینٹ میں آگ کا اثر ہے۔ قبر کا بیرونی حصہ پختہ بنانا عامۃ المسلمین کے لئے منع ہے اور خاص علماء و مشائخ کے لئے جائز ہے۔

قبر کا تعویذ ایک ہاتھ سے زیادہ اونچا کرنا منع ہے اور اگر آس پاس چبوترہ اونچا کر کے اس پر تعویذ بقدر ایک ہاتھ کیا تو جائز ہے۔

قبر کے آس پاس یا قبر کے قریب کوئی عمارت بنانا عامۃ المسلمین کی قبروں پر تو منع ہے۔ اور فقہاء علماء کی قبروں پر جائز۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب الدفن میں بروایت ابو داؤد ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن مظعون کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرہانے ایک پتھر نصب فرمایا۔ اور فرمایا کہ اَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأُدْفِنُ الْبَيِّتَ مِنْ مَنَاتٍ مِنْ أَهْلِ هِمَّاسٍ سَعَىٰ أَهْلِي بَعَثَنِي فِي الْقَبْرِ كَانْشَانَ لَكَائِيْنَ مَعِيْ وَأُورِثِيْ جَكَ اِبْنِيْ اِهْلِ بَيْتِيْ كِيْ مَرْدُوْنَ كُوْ دَفْنِ كَرِيْمِيْ مَعِيْ۔

(۲) بخاری کتاب الجنائز باب الحمید علی القبر میں تعلیقاً ہے حضرت خارجہ فرماتے ہیں۔ ہم زمانہ عثمان میں تھے۔

أَنَّ أَشَدَّنَا وَثْبَةً الَّذِي يَنْتَبِ قَبْرَ عُثْمَانَ ابْنِ مَظْعُونٍ حَتَّى يَجَاوِزَهُ۔ ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا جو عثمان ابن مظعون کی قبر کو پھلانگ جاتا۔

مشکوٰۃ کی روایت سے معلوم ہوا کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کے سرہانے پتھر تھا اور بخاری کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ خود قبر عثمان کا تعویذ اس پتھر کا تھا اور دونوں روایات اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ مشکوٰۃ میں جو آیا کہ قبر کے سرہانے پر پتھر لگایا اس کے معنی یہ نہیں کہ قبر سے علیحدہ سر کے قریب کھڑا کر دیا بلکہ یہ ہے کہ خود قبر میں ہی سر کی طرف اس کو لگایا یا مطلب یہ کہ قبر سازی اس پتھر کی تھی مگر سرہانے کا ذکر کیا۔ ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی خاص قبر کا نشان قائم رکھنے کے لئے قبر کچھ اونچی کر دی جاوے یا پتھر وغیرہ سے پختہ کر دی جائے تو جائز ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے۔ اس سے پہلے دو مسئلے حل ہو گئے نیز فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی زمین نرم ہو اور لوہے یا لکڑی کے صندوق میں میت رکھ کر دفن کرنا پڑے تو اس کے اندرونی حصہ میں چاروں طرف مٹی سے کھگل کر دو (دیکھو شامی اور عالمگیری وغیرہ باب دفن السیت) اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کو اندر سے کچا ہونا چاہیے۔ دو مسائل ثابت ہوئے۔

(۳) مشائخ کرام اولیاء عظام علماء کرام کی مزارات کے ارد گرد یا اس کے قریب میں کوئی عمارت بنانا جائز۔

ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم اور صحابہ کرام و عامۃ المسلمین کے عمل اور علماء کے اقوال سے ہے۔ قرآن کریم نے اصحاب کھف کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَجِدَنَّ فِيهِمْ مَسْجِدًا وَهُوَ يُدْعَىٰ اس کام میں غالب رہے کہ ہم تو ان اصحاب کھف پر مسجد بتائیں گے۔ روح البیان میں اس آیت میں بُنْيَانًا کی تفسیر میں فرمایا۔ دیوار سے کہ از چشم مردم پوشیدہ شود یعنی لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ ثَرَبَتَهُمْ وَتَكُونُ مَحْفُوظَةً مِّنْ تَطَوُّقِ النَّاسِ كَمَا حَفِظَتْ ثَرَبَتُ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحِطْيَةِ یعنی انہوں نے کہا کہ اصحاب کھف پر ایسی دیوار بناؤ جو ان کی قبر کو گھیرے اور ان کے مزارات لوگوں کے جانے سے محفوظ ہو جاویں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف چار دیواری سے گھیر دی گئی ہے۔ مگر یہ بات نامشہور ہوئی تب مسجد بتائی گئی۔ مسجد اکی تفسیر روح البیان میں ہے يُصَلِّي فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَبَرَّكُونَ بِمَكَانِهِمْ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور ان سے برکت لیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی د باتوں کا ذکر فرمایا ایک تو اصحاب کھف کے گرد قبہ اور مقبرہ بنانے کا مشورہ کرنا دوسرے ان کے قریب مسجد بنانا اور کسی باب کا انکار نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں جیسا کہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ شرائع قِيلَانَا لَزِمْنَا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ اگر یہ ناجائز تھا تو پہلے صحابہ کرام اس کو گرا دیتے۔ پھر دفن کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے گرد کچی اینٹوں کی گول دیوار کھجادی۔ پھر ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا اور اس میں پتھر لگوائے چنانچہ خلاصۃ الوفا باخبار دارالمصطفیٰ مصنفہ سید سمہودی دسویں فصل فیما يتعلق بالحجرة المنيقة ۱۹۶ میں ہے عن عمرو ابن دينار وعبيد الله ابن ابي زيد قَالَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَنَىٰ عَلَيْهِ جَدَارًا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ۔ قَالَ عُثَيْبُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ كَانَ جِدَارُهُ قَصِيرًا ثُمَّ بَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْخ وَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ كُنْتُ أَدْخُلُ بُيُوتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَامٌ مَّرَاهِقٌ إِذَا نَالَ السَّقْفَ بَيْدِي وَكَانَ لِكُلِّ بَيْتٍ حَجْرَةٌ وَكَانَتْ حَجْرَةٌ مِنَ الْكَعْبَةِ مِنْ سَعِيرٍ مَرَّبُوطَةً فِي خُشْبِ عَرِغَةٍ۔ ترجمہ وہ ہی جو اوپر بیان ہو چکا۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ وَآبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ میں ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیوار گر گئی تو اُخْذُوا فِي بَنَائِهِ صحابہ کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے۔

ایک قدم ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ حضور علیہ السلام کا قدم پاک ہے۔ حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور علیہ السلام کا قدم نہیں ہے

فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَزَعَوْا وَظَنُوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ عَرُوءٌ لَا وَاللَّهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا هِيَ إِلَّا قَدَمُ عُمَرَ۔

یہ حضرت فاروق کا قدم ہے۔

جذب القلوب الی دیار الحبوب میں شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ ۵۵۰ھ میں جمال الدین اصفہانی نے علماء کرام کی موجودگی میں صندل کی لکڑی کی جالی اس دیوار کے آس پاس بنائی اور ۵۵۷ھ میں بعض عیسائی عابدوں کی شکل میں مدینہ منورہ آئے اور سرنگ لگا کر نعش مبارک کو زمین سے نکالنا چاہا۔ حضور علیہ السلام نے تین بار بادشاہ کو خواب میں فرمایا۔ لہذا بادشاہ نے ان کو قتل کرایا اور روضہ کے آس پاس پانی تک بنیاد کھود کر سیہ لگا کر اس کو بھردیا پھر ۶۷۸ھ میں سلطان قلاؤں صالحی نے یہ گنبد سبز جواب تک موجود ہے بنوایا۔

ان عبارات سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ مطہرہ صحابہ کرام نے بنوایا تھا اگر کوئی کہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو کہا جاوے گا کہ اس روضہ میں حضرت صدیق و فاروق بھی دفن ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دفن ہوں گے لہذا یہ خصوصیت نہ رہی۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز اور مشکوٰۃ باب البکا علی السیت میں ہے کہ حضرت امام حسن ابن حسن علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔

صَوَّبَتْ اِمْرَاَتُهُ الْقَبَّةَ عَلٰی قَبْرِہٖ سَنَۃً
تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر ایک سال تک قبہ ڈالے رکھا۔

یہ بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں سب کی موجودگی میں ہوا۔ کسی نے انکار نہ کیا۔ نیز ان کی بیوی ایک سال تک وہاں رہیں۔ پھر گھر واپس آئیں۔ جیسا کہ اسی حدیث میں ہے۔ اس سے بزرگوں کی قبروں پر مجادروں کا بیٹھنا بھی ثابت ہوا۔

یہاں تک تو قرآن و حدیث سے ثابت ہوا۔ اب فقہاء محدثین اور مفسرین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔

روح البیان جلد ۲ پارہ ۱ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰہِ مَنْ اٰمَنَ بِاَنّٰہِمْ ہِے۔

فَبِنَاءِ قُبَابٍ عَلٰی قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَ الْاَوْلِيَاءِ وَ
الصُّلَحَاءِ اَمَّ جَائِزٌ اِذَا كَانَ الْفَصْدُ بِذٰلِكَ
التَّعْظِیْمِ فِی اَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتّٰی لَا یَحْتَقِرُوْا
صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ۔
علماء اور اولیاء صالحین کی قبروں پر عمارات بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود ہو لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔

مرقات شرح مشکوٰۃ کتاب الجنائز باب دفن السیت میں ہے۔

قَدْ اَبَاحَ الشُّلُکُ الْبِنَاءَ عَلٰی قُبُورِ الْمَشَائِخِ وَ
الْعُلَمَاءِ الْمَشْهُوْرِیْنَ لِیُرُوْهُمْ النَّاسُ وَ
یَسْعَوْا بِالْجُلُوْسِ۔
پہلے علماء نے مشائخ اور علماء کی قبروں پر عمارات بنانا جائز فرمایا ہے تاکہ ان کی لوگ زیارت کریں۔ اور وہاں بیٹھ کر آرام پائیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت میں فرماتے ہیں۔

"در آخر زمان بہت اقتصار نظر عوام بر کلمہ مصلحت در تعمیر و ترویج مشہد و مقبرہ مشائخ و عظام دیدہ چیز ہا افزودند تا آنجا بہت و شوکت اہل اسلام و اہل صلاح پیدا آید خصوصاً در دیار ہند کہ اعدائے دین از ہنود و کفار بسیار لہز و ترویج و اعلا شان ایں مقامات باعث رعب و التیاد ایشان است و بسیار اعمال و اغفال و اوضاع کہ در زمان سلف از مکروہت بودہ اند در آخر زمان از مستحکم گشتہ۔"

شامی جلد اول باب الدفن میں ہے۔

وَقِيلَ لَا يَكْفُرُ الْبَنَاءُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الْمَشَائِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ۔

آخر زمان میں چونکہ عام لوگ محض ظاہرین رہ گئے۔ لہذا مشائخ اور صلحا کی قبروں پر عمارت بنانے میں مصلحت دیکھ کر زیادتی کر دی تاکہ مسلمانوں اور اولیاء اللہ کی بہت ظاہر ہو خاکبرہندوستان میں کہ یہاں ہندو اور کفار بہت سے دشمنان دین ہیں ان مقامات کی اعلان شان کفار کے رعب اور اطاعت کا ذریعہ ہے اور بہت سے کام پہلے مکروہ تھے اور آخر زمان میں مستحب ہو گئے۔

کہ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔

در مختار میں اسی بات الدفن میں ہے۔ لَا يَرْفَعُ عَلَيْهِ بَنَاءٌ وَقِيلَ لَا بَنَاءَ لَهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ قَبْرِ عَمَّارٍ نَبَاتِي جَانِّے اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ ہی قول پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ شامی اور در مختار نے عمارت کے جواز کو قیل سے بیان کیا۔ اس لئے یہ قول ضعیف ہے لیکن یہ صحیح نہیں فقہ میں قیل علامت ضعف نہیں۔ اور بعض جگہ ایک مسئلہ میں دو قول بیان کرتے ہیں اور دونوں قیل سے۔ ہاں منطلق میں قیل علامت ضعف ہے۔ قیل کی مکمل بحث اذان قبر کے بیان میں دیکھو۔

طحاوی علی مرقی الفلاح صفحہ ۳۳۵ میں ہے۔

وَقَدْ اعْتَادَ أَهْلُ الْعَصْرِ وَصَعَ الْأَحْجَارِ جَفْظًا لِلشُّعُورِ عَنِ الْإِنْدَرِاسِ وَالنَّبَشِ وَلَا بَنَاءَ لَهُ وَفِي الدُّرِّ وَلَا يُحْضَضُ وَلَا يُطْفِئُ وَلَا يَرْفَعُ عَلَيْهِ بَنَاءٌ وَقِيلَ لَا بَنَاءَ لَهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ۔

مصر کے لوگ قبروں پر پتھر رکھنے کے عادی ہیں۔ تاکہ وہ مٹے اکھڑنے سے محفوظ رہیں اور قبر کو گچ نہ کی جاوے نہ کھل کی جاوے نہ اس پر عمارت بنائی جاوے اگر کہا گیا کہ جائز ہے اور یہ ہی مختار ہے۔

میزان کبریٰ آخر جلد اول کتاب الجنائز میں امام شریانی فرماتے ہیں۔

اسی سے ہے دیگر اماموں کا یہ کہنا کہ قبر پر نہ عمارت بنائی جاوے اور نہ اسکو گچ کی جاوے باوجودیکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ سب جائز ہے پس پہلے قول میں سختی ہے اور دوسرے میں آسانی۔

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَيْمَنِ أَنَّ الْقَبْرَ لَا يُبْنَى وَلَا يُحْضَضُ مَعَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ سَجُورُ ذَلِكَ قَالَ الْأَوَّلُ مُشَدَّدًا وَالثَّانِي مُخَفَّفًا۔

اب تور جسر ہی ہو گئی کہ خود امام مذہب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مل گیا کہ قبر پر قبہ وغیرہ بنانا

جائز ہے۔

الحمد للہ کہ قرآن و حدیث اور فقہی عبارات بلکہ خود امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پاک سے ثابت ہو گیا کہ اولیاءِ علماء کی قبور پر گنبد و غیرہ بنانا جائز ہے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ جائز ہو چند وجود سے اولاً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ عام کچی قبروں کا عوام کی نگاہ میں نہ ادب ہوتا ہے نہ احترام اور نہ زیادہ فاتحہ خوانی نہ کچھ اہتمام بلکہ لوگ پیروں سے اس کو روندتے ہیں۔ اور اگر کسی قبر کو پختہ دیکھتے ہیں غلاف و غیرہ پڑا ہوا پاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے اس سے بچکر نکلتے ہیں اور خود بخود فاتحہ کو ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور مشکوٰۃ باب الدفن میں اور مرقات میں ہے کہ مسلمان کا زندگی اور بعد موت یکساں ادب چاہیے۔ اسی طرح عالمگیری کتاب الکراہیت اور اشعۃ اللمعات باب الدفن میں ہے کہ والدین کی قبر کو چومنا جائز ہے۔ اسی طرح فقہا فرماتے ہیں کہ قبر سے اتنی دور بیٹھے جتنی دور کہ صاحب قبر کی زندگی میں اس سے بیٹھتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ میت کا احترام بقدر زندگی کے احترام کے ہے اور اولیاء اللہ تو زندگی میں واجب التعظیم تھے۔ لہذا بعد موت بھی اور قبر کی عمارت اس تعظیم کا ذریعہ ہے لہذا کم از کم مستحب ہے۔ دوسرے اس لئے کہ جس طرح تمام عمارت میں سرکاری عمارتیں یا کہ مساجد ممتاز رہتی ہیں کہ ان کو پہچان کر لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ علماء کو چاہیے کہ اپنی وضع قطع لباس صورت اہل علم کا سار کھیں تاکہ لوگ ان کو پہچان کر مسائل دریافت کریں۔ اسی طرح چاہیے کہ علماء و مشائخ کے قبور عام قبروں سے ممتاز رہیں تاکہ لوگ پہچان کر ان سے فیض لیں۔ تیسرے اس لئے کہ مقابر اولیاء اللہ شعائر اللہ ہیں جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفسیر روح البیان کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں اور شعائر اللہ کا ادب ضروری ہے قرآن سے ثابت ہے لہذا قبروں کا ادب چاہیے۔ ادب کے ہر ملک اور ہر زمانہ میں علیحدہ طریقے ہوتے ہیں۔ جو طریقہ بھی ادب کا خلاف اسلام نہ ہو وہ جائز ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں قرآن پاک پڑیوں اور چھڑے پر لکھا تھا۔ مسجد نبوی کچی تھی اور چھت میں کھجور کے پتے تھے جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ مگر بعد کے زمانہ میں مسجد نبوی نہایت شاندار و روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے بنائے گئے اور قرآن کو اچھے کاغذ پر چھاپا گیا۔

در مختار کتاب الکراہیت فضل فی السبع میں ہے۔ وَجَازَ تَحْلِيشُهُ الْمُصَغَفَ لِغَايِهِ مِنْ تَعْظِيمِهِ كَمَا فِي نَقْشِ الْمَسْجِدِ اس کے ماتحت شامی میں ہے اٰی بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ یعنی قرآن کریم کو چاندی سونے سے آراستہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں ان کی تعظیم ہے۔ جیسا کہ مسجد کو نقشین کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے زمانہ میں حکم تھا کہ قرآن کو آیات اور رکوع اور اعراب سے خالی رکھو لیکن اس زمانہ کے بعد چونکہ ضرورت درپیش ہوئی۔ یہ تمام کام جائز بلکہ ضروری ہو گئے۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔

وَمَارَوْیَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ جَرَّدَ الْقُرْآنَ كَأَن فِي ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَرُورٌ هُوَ فِي الْقُرْآنِ

وَمِنْهُمْ وَكَمٍ مِنْ شَيْءٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ
اعراب وغیرہ سے خالی رکھو یہ اس زمانہ میں تھا۔ اور
بہت سی چیزیں زمانہ اور جگہ بدلنے سے بدل جاتی
ہیں۔

اسی مقام پر شامی میں ہے کہ قرآن کو چھوٹا کر کے نہ چھاپو یعنی حامل نہ بناؤ بلکہ اس کا قلم موٹا ہو۔ حرف
کشادہ ہوں تقطیع پڑی ہو یہ مارے احکام کیوں ہیں؟ صرف قرآن کی عظمت کے لئے اسی طرح یہ بھی ہے اول
زمانہ میں تعظیم قرآن و اذان و اقامت پر اجرت لیتا حرام تھا حدیث و فقہ میں موجود ہے مگر بعد کو ضرورتاً جائز کیا گیا۔
حضور علیہ السلام کے زمانہ میں خود زندہ لوگوں کو پختہ مکان بنانے کی ممانعت تھی۔ ایک صحابی نے پختہ مکان بنایا تو
حضور علیہ السلام ناراض ہوئے یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا جب اس کو گرا دیا۔ تب جواب سلام دیا
(دیکھو مشکوٰۃ کتاب الرقاق فصل ثانی) اسی مشکوٰۃ کتاب الرقاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اِذَا لَمْ
يَبْزَاكَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَ فِي الْمَاءِ وَالْطَّيْنِ جَبَّ بِنَدَىٰ كَيْفَ يَكُنِي فِي مَالِهِ جَعَلَ فِي الْمَاءِ وَالْطَّيْنِ جَبَّ بِنَدَىٰ كَيْفَ يَكُنِي
میں خرچ کرتا ہے لیکن ان احکام کے باوجود عام مسلمانوں نے بعد میں پختہ مکان بھی بنائے اور مسجدیں بھی۔ تعجب
ہے کہ جو حضرات اولیاء اللہ کی قبروں کے پختہ کرنے یا ان پر قبہ بنانے کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے مکان کیوں عمدہ
اور پختہ بناتے ہیں۔ اَثُوْ مُنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ کیا بعض حدیثوں پر ایمان ہے اور بعض کا
انکار۔ اللہ سمجھ دے۔ چوتھے اس لئے کہ اولیاء اللہ کی مقابر کا پختہ ہونا۔ ان پر عمارت قائم ہونا۔ تبلیغ اسلام کا
ذریعہ ہے۔ امیر شریف وغیرہ میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ وہاں ہندو اور دیگر کفار زیارت کو جاتے ہیں
بہت سے ہندوؤں اور افضیوں کو میں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کی دھوم دھام دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

ہندوستان میں اب کفار مسلمانوں کے ان اوقاف پر قبضہ کر رہے ہیں جن میں کوئی علامت نہ ہو۔ بہت سی
مسجدیں، خانقاہیں، قبرستان بے نشان ہو کر ان کے قبضے میں پہنچ گئے اگر قبرستان کی ساری قبریں کچی ہوں تو وہ
کچھ دن میں گر کر برابر ہو جاتی ہیں اور مادہ زمین پر کفار قبضہ جمالیتے ہیں لہذا اب سخت ضرورت ہے کہ ہر قبرستان
میں کچھ قبریں پختہ ہوں تاکہ ان سے اس زمین کا قبرستان ہونا بلکہ اس کے حدود معلوم رہیں۔

میں نے اپنے وطن میں خود دیکھا کہ مسلمانوں کے دو قبرستان بھر چکے تھے ایک میں مجزود تین قبروں کے
ساری قبریں کچی تھیں۔ دوسرے قبرستان کے کچھ حصہ میں پختہ قبریں بھی تھیں۔ مسلمان فقیروں نے یہ دونوں
قبرستان خفیہ طور پر فروخت کر دیئے جس پر مقدمہ چلا۔ پہلا قبرستان تو سوائے پختہ قبروں کے مکمل طور پر
مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گیا۔ کیونکہ حکام نے اسے سفید زمین مانا۔ دوسرے قبرستان کا آدھا حصہ جہاں تک
پختہ قبریں تھیں مسلمانوں کو ملا۔ باقی وہ حصہ جس میں ساری قبریں کچی تھیں اور مٹ چکی تھیں کفار کے پاس پہنچ

گئے۔ کیونکہ اس قبرستان کے حدود پختہ قبروں کی حد سے قائم کئے گئے ہائی کا بیعتنامہ درست مانا گیا۔ اس سے مجھے پتہ لگا کہ اب ہندوستان میں کچھ قبریں پختہ ضرور بنوانی چاہئیں کیونکہ یہ بقاء وقف کا ذریعہ ہیں جیسے مسجد کے لئے مینارے۔

ماہ جولائی ۱۹۶۰ء کے اخبارات میں مسلسل یہ خبر شائع ہو رہی ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب کے پیر سید احمد صاحب بریلوی کی قبر جو بلاکوٹ میں واقع ہے شکستہ حالت میں ہے اسکی مرمت کی جاوے گی اور اس پر گنبد وغیرہ تعمیر کیا جاوے گا۔ سچان اللہ سید احمد صاحب جنہوں نے عمر بھر مسلمانوں کی قبریں ڈھائیں اب خود ان کی قبر پر گنبد بنے گا۔ ۲۹ جولائی ۱۹۶۰ء کو صدر پاکستان ایوب خان نے قائد اعظم کی قبر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ جس میں ایک لاکھ مسلمان شریک تھے اس عمارت پر ۵۰ لاکھ روپیہ خرچ ہو گا اس تقریب میں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی احتشام الحق نے بھی شرکت کی۔ ان کی تقریر راولپنڈی کے جنگ ۱۲ اگست ۱۹۶۰ء میں شائع ہوئی آپ نے بہت خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ مبارک ہو کہ بانی انقلاب آج بانی پاکستان کی قبر پر سنگ بنیاد رکھ رہا ہے اب تک پاکستان کی حکومتوں نے اس مبارک کام میں بہت سستی کی تھی۔ مسلمانو! یہ ہیں وہ دیوبندی جو اب تک مسلمانوں کی قبریں اکھڑاتے تھے جنہوں نے نجدی حکومت کو مبارک باد کے تار دیئے تھے کہ اس نے صحابہ و اہل بیت کی قبریں اکھیر دیں آج قائد اعظم کی قبر پر گنبد وغیرہ تعمیر ہونے پر مبارک باد دے رہے ہیں۔ ان کا کتابی مذہب اور ہے۔ زبانی مذہب اور عملی مذہب کچھ اور چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ بہر حال مزار پر گنبد کے دیوبندی بھی قائل ہو گئے۔

دوسرا باب

عمارت قبور پر اعتراضات کے جوابات میں

مخالفین کے اس مسئلہ پر صرف دو ہی اعتراض ہیں اول تو یہ کہ مشکوٰۃ باب الدفن میں بروایت مسلم ہے۔
 نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْضَرَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ۔
 حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اس سے کہ قبروں پر حج کی جاوے اور اس سے کہ اس پر عمارت بنائی جاوے اور اس سے کہ اس پر بیٹھا جاوے۔

نیز عام فقہاء فرماتے ہیں کہ یكْرَهُ الْبَنَاءُ عَلَى الْقُبُورِ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین کام حرام ہیں قبر کو پختہ بنانا۔ قبر پر عمارت بنانا اور قبر پر محاور بن کر بیٹھنا۔
 جواب:- قبر کو پختہ کرنے سے منع ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ قبر کا اندرونی حصہ جو کہ میت

کی طرف ہے اس کو پختہ کیا جاوے۔ اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا۔ اَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ يَهْ نَ فَرَمَا یَا گیا۔ عَلٰی الْقُبُورِ دوسرے یہ کہ عامۃ المسلمین کی قبور پختہ کی جاویں کیونکہ یہ بے فائدہ ہے تو معنی یہ ہوتے کہ ہر قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا۔ تیسرے یہ کہ قبر کو مجاوٹ، تکلف یا فخر کے لئے پختہ کیا۔ یہ تینوں صورتیں منع میں ہیں اور اگر نشان باقی رکھنے کے لئے کسی ولی اللہ کی قبر پختہ کی جاوے تو جائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کی قبر پختہ پتھر کی بنائی۔ جیسا کہ پہلے باب میں عرض کیا گیا۔ لمعات میں اسی اَنْ يُحْصَصَ الْقُبُورُ کے ماتحت ہے لِمَافِیْہِ مِنَ الزَّیْنَةِ وَالتَّكْلِیفِ کیونکہ اس میں محض مجاوٹ اور تکلف ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اگر اس لئے نہ ہو تو جائز ہے اَنْ یُیْنِیَ عَلَیْہِ یعنی قبر پر عمارت بنانا منع فرمایا۔ اس کے بھی چند معنی ہیں اولاً تو یہ کہ خود قبر پر عمارت بنائی جاوے اس طرح کہ قبر دیوار میں شامل ہو جاوے۔ چنانچہ شامی باب الدفن میں ہے۔

وَتَكْرَهُ الزَّیَادَةَ عَلَیْہِ لِمَافِی الصَّلَیْمِ۔ نَهَى رَسُولُ اللہ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنْ یُحْصَصَ الْقَبْرُ وَ اَنْ یُیْنِیَ عَلَیْہِ۔

قبر کو ایک ہاتھ سے اونچا کرنا منع ہے کیونکہ مسلم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبر کو پختہ کرنے اور اس پر کچھ بنانے سے منع فرمایا۔

در مختار اسی باب میں ہے وَتَكْرَهُ الزَّیَادَةَ عَلَیْہِ مِنَ الثَّرَابِ لِأَنَّهُ یَضْرِبُ النَّبَاَ قبر پر مٹی زیادہ کرنا منع ہے کیونکہ یہ عمارت بنانے کے درجہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر پر بنانا یہ ہے کہ قبر دیوار میں آ جاوے اور گنبد بنانا یہ حول البقیر یعنی قبر کے ارد گرد بنانا ہے یہ ممنوع نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ حکم عامۃ المسلمین کے لئے قبروں کے لئے ہے۔ تیسرے یہ کہ اس بنانے کی تفسیر خود دوسری حدیث نے کر دی جو کہ مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِیْ وَثَنًا یُعْبَدُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللہ عَلٰی قَوْمٍ نَ اَتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِیَآءِہِم مَسْجِدًا۔

اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جاوے اس قوم پر خدا کا سخت غضب ہے جس نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قبر کو مسجد بنانا اس پر عمارت بنا کر اس طرف نماز پڑھنا حرام ہے یہ ہی اس حدیث سے مراد ہے۔ قبروں پر کیا نہ بناؤ مسجد۔ قبر کو مسجد بنانے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی عبادت کی جاوے۔ یا کم از کم اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف سجدہ کیا جاوے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں۔

قَالَ الْبَيْضاوِی لَمَّا كَانَتْ اِلَیْہُودَ وَ النَّصْرَی یَسْجُدُوْنَ لِقُبُورِ الْاَنْبِیَآءِ تَعْظِیْمًا لِمَا نَہَمُ وَ یَحْمِلُوْنَہَا قِبْلَةً یَتَوَكَّھُوْنَ فِی الصَّلَاۃِ حُجُوْہَا وَ اَتَّخَذُوْہَا اَوْثَانًا لِّعَنَتْہُمْ وَ مَنَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَنْ مِثْلِ ذٰلِکَ۔

بیضاوی نے فرمایا کہ جبکہ یہود و نصاریٰ پیغمبروں کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کرتے تھے اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور ان قبور کو انہوں نے بت بنا کر رکھا تھا لہذا اس پر حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا گیا۔

یہ حدیث معترض کی پیش کردہ حدیث کی تفسیر ہو گئی۔ معلوم ہو گیا کہ قبة بنانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ قبر کو مسجد گاہ بنانے سے منع فرمایا۔ چوتھے یہ کہ یہ ممانعت حکم شرعی نہیں ہے۔ بلکہ زہد و تقویٰ کی تعلیم ہے جیسے کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے کہ رہنے کے مکانات کو پختہ کرنے سے بھی روکا گیا۔ بلکہ گرا دیئے گئے پانچویں یہ کہ جب بنانے والے کا یہ اعتقاد ہو کہ اس عمارت سے میت کو راحت یا فائدہ پہنچتا ہے تو منع ہے کہ غلط خیال ہے اور اگر زائرین کی آسائش کے لئے عمارت بنائی جاوے تو جائز ہے۔

ہم نے یہ تو جیہیں اس لئے کہیں کہ بہت سے صحابہ کرام نے خاص خاص قبروں پر عمارت بنائی ہیں یہ فعل سنت صحابہ ہے چنانچہ حضرت فاروقؓ نے حضور علیہ السلام کی قبر انور کے گرد عمارت بنائی۔ سیدنا ابن زبیر نے اس پر خوبصورت عمارت بنائی۔ حسن مثنیٰ کی بیوی نے اپنے شوہر کی قبر پر قبة ڈالا جس کو ہم بحوالہ مشکوٰۃ باب البکاء سے نقل کر چکے۔ زوجہ حسن مثنیٰ کے اس فعل کے ماتحت ملا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ باب البکاء میں فرماتے ہیں۔

أَلْطَّاهُ أَنْهَ لَا جَمْعَ الْأَحْبَابِ لِلذِّكْرِ وَالْقِرَاءَةِ
وَحُضُورِ الْأَصْحَابِ بِالصَّغِيرَةِ أَمَّا حَمْلُ فِعْلِهَا
عَلَى الْعَبَثِ الْمَكْرُوهِ فَعَبْرٌ لَا يَبْقَى لَصْنِيعِ أَهْلِ
النِّيَّةِ۔

ظاہر ہے کہ یہ قبة دوستوں اور صحابہ کے جمع ہونے کے لئے تھا تاکہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریں اور دعائے مغفرت کریں۔ لیکن ان بی بی کے اس کام کو معض بے فائدہ بنانا جو کہ مکروہ ہے یہ اہل بیت کی شان کے خلاف ہے۔

صاف معلوم ہوا کہ بلا فائدہ عمارت بنانا منع اور زائرین کے آرام کے لئے جائز ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی قبر پر قبة بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر اور حضرت محمد ابن حنیفہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر پر قبة بنایا۔ منقے شرح موطا امام مالک میں ابو عبد سلیمان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

وَصَرَّهَ عُمَرُ عَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَ
صَرَّهَتْ عَائِشَةُ عَلَى قَبْرِ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ
صَرَّهَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ عَلَى قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ
إِنَّمَا كَرِهَهُ لِمَنْ صَرَّهَ عَلَى وَجْهِ الشَّمْعَةِ وَ
الضَّاهَاتِ۔

حضرت عمر نے زینب بنت جحش کی قبر پر قبة بنایا حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمن کی قبر پر قبة بنایا محمد ابن حنیفہ (ابن حضرت علی) نے ابن عباس کی قبر پر قبة بنایا رضی اللہ عنہم اور جس نے قبة بنانا مکروہ کہا ہے تو اس کے لئے کہا جو کہ اس کو خرد دیا کے لئے بنائے۔

بدائع الصنائع جلد اول صفحہ ۳۲۰ میں ہے۔

رَوَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَعَامَاتٍ بِالطَّائِفِ صَلَّ
عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ وَجَعَلَ قَبْرَهُ مُسْتَعْمَاً وَ

جبکہ طائف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان پر محمد ابن حنیفہ نے نماز پڑھی اور ان کی قبر ڈھلوان

بنائی اور قبر پر قبہ بنایا۔

مَرْبٍ عَلَيْهِ قُطَاطًا۔

یعنی شرح بخاری میں ہے مَرْبِیَّةٌ مُحَمَّدًا ابْنِ الْحَنِيفِیَّةِ عَلٰی قَبْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ ان صحابہ کرام نے یہ فعل کئے اور ساری امت روضہ رسول علیہ السلام پر جاتی رہی۔ کسی محدث کسی فقیہ کسی عالم نے اس روضہ پر اعتراض نہ کیا لہذا اس حدیث کی وہ ہی توجہیں کی جاویں جو کہ ہم نے کیں۔ قبر پر بیٹھنے کے معنی ہیں قبر پر چڑھ کر یہ منع ہے نہ کہ وہاں مجاور بننا۔ مجاور بننا تو جائز ہے۔ مجاور اسی کو تو کہتے ہیں جو قبر کا انتظام رکھے کھولنے بند کرنے کی چابی اپنے پاس رکھے وغیرہ وغیرہ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ مسلمانوں کی والدہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کی منتظمہ اور چابی والی تھیں۔ جب صحابہ کرام کو زیارت کرنی ہوتی تو ان سے ہی کھولا کر زیارت کرتے۔ دیکھو مشکوٰۃ باب الدفن۔ آج تک روضہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مجاور رہتے ہیں کسی نے ان کو ناجائز نہ کہا۔

اعترض (۲)۔ مشکوٰۃ باب الدفن میں ہے۔

ابو ہبیاج اسدی سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ یہ کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔

وَعَنْ أَبِي هَبِيَّاجِ بْنِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ لَا تُدْعَ تِمْنَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ۔

بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب المجری علی القبر میں ہے۔

ابن عمرؓ نے عبد الرحمن کی قبر پر قبہ خیمہ دیکھا پس آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے اسکو علیحدہ کر دو کیونکہ ان پر لٹکے عمل مایہ کر رہے ہیں۔

وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ قُطَاطًا عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تَرَ إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی قبر پر عمارت بنی ہو یا قبر اونچی ہو تو اس کو گرا دینا چاہیے۔ نوٹ ضروری۔ اس حدیث کو آڑ بنا کر نجدی دہائیوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مزارات کو گرا کر زمین کے ہموار کر دیا۔

جواب۔ جن قبروں کو گرا دینے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے وہ کفار کی قبریں تھیں۔ نہ کہ مسلمان کی۔ اس کی چند وجہ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لئے بھیجتا ہوں۔ جس کے لئے مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جن قبروں کو حضرت علی نے گرایا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہو سکتیں۔

کیونکہ ہر صحابی کے دفن میں حضور علیہ السلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز صحابہ کرام کوئی کام بھی حضور علیہ

السلام کے بغیر مشورہ کے نہ کرتے تھے لہذا اس وقت جس قدر قبور مسلمین بنیں۔ وہ یا تو حضور کی موجودگی میں یا آپ کی اجازت سے تو وہ کون سے مسلمانوں کی قبریں تھیں جو کہ ناجائز بن گئیں اور ان کو مٹا پڑا۔ ہاں عیسائیوں کی قبروں اونچی ہوتی تھیں۔ بخاری شریف صفحہ ۶۱ مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں ہے۔

أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ
حضور علیہ السلام نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا پس
فَنَبَّشَتْ۔ اکھیر دی گئیں۔

بخاری شریف جلد اول صفحہ ۶۱ میں ایک باب باند حباب ہل نَبَّشَتْ قُبُورَ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ کیا مشرکین زمانہ جاہلیت کی قبریں اکھیر دی جاویں اسی کی شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری شرح بخاری جلد دوم صفحہ ۲۶ میں فرماتے ہیں۔

أَيُّ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنْ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَاتَّبَاعِهِمْ لِمَا
فِي ذَلِكَ إِهَانَةٌ لَهُمْ۔ یعنی ماسوا انبیاء اور ان کے متبعین کے کیونکہ ان کی قبریں ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ وَفِي الْحَدِيثِ جَوَازُ
تَصْرِفٍ فِي الْقَبْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَجَوَازُ نَبْشِ قُبُورِ
الدَّارِسَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمَةً۔ اس حدیث میں اس پر دلیل ہے کہ جو قبرستان ملک میں آگیا اس میں تصرف کرنا جائز ہے اور پرانی قبریں اکھاڑ دی جاویں بشرطیکہ محترمہ نہ ہوں۔

اس حدیث اور اس کی شرح نے مخالف کی پیش کردہ حدیث علی رضی اللہ عنہ کی تفسیر کر دی کہ مشرک کی قبریں گرائی جاویں۔ دوسرے اس لئے کہ اس میں قبر کے ساتھ فوٹو کا کیوں ذکر ہے۔ مسلمان کی قبر پر فوٹو کہاں ہوتا ہے؟ معلوم ہوا کہ کفار کی قبریں ہی مراد ہیں۔ کیونکہ ان کی قبروں پر میت کا فوٹو بھی ہوتا ہے۔ تیسرے اس لئے کہ فرماتے ہیں کہ اونچی قبر کو زمین کے برابر کر دو اور مسلمان کی قبر کے لئے سنت ہے کہ زمین سے ایک ہاتھ اونچی رہے۔ اس کو بالکل پیوند زمین کرنا خلاف سنت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ قبور کفار تھیں ورنہ تعجب ہے کہ سیدنا علی تو اونچی قبریں اکھڑا دیں اور ان کے فرزند محمد ابن حنیفہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قبر پر قبة بنائیں۔ اگر کسی مسلمان کی قبر اونچی بن بھی گئی۔ تب بھی اس کو نہیں اکھیر سکتے کیونکہ اس میں مسلمان کی توہین ہے۔ اولاً اونچی نہ بناؤ مگر جب بن جائے۔ تو نہ مٹاؤ۔ قرآن پاک چھوٹا سا زچھا پتا منع ہے دیکھو شاہی کتاب الکراہیت۔ مگر جب چھپ گیا تو اس کو پھینک دو نہ جلاؤ۔ کیونکہ اس میں قرآن کی بے ادبی ہے احادیث میں وارد ہے کہ مسلمان کی قبر پر بیٹھنا وہاں پاخانہ کرنا۔ وہاں جوتہ سے چلنا ویسے بھی اس پر چلنا پھرنا منع ہے مگر افسوس کہ نجدی نے صحابہ کرام کے مزارات گرائے اور معلوم ہوا ہے کہ اب جدہ میں انگریز عیسائیوں کی اونچی اونچی قبریں برابر بن رہی ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْشُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَتَرَكُونَ أَهْلَ الْأَصْنَامِ ہر ایک کو اپنی جنس سے محبت ہوتی

ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سند لانا محض بے جا ہے وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ میت پر اعمال کا سایہ کافی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر میت پر سایہ کرنے کے لئے قبہ بتایا تو جائز ہے۔ عینی شرح بخاری اسی حدیث ابن عمر کے ماتحت فرماتے ہیں۔

وہی إشارة إلى أن ضرب الشطاط لغرض
صحيح كالشتر من الشمس مثلاً للاحياء لا
لا ضلال الميت جاز۔
ادھر اشارہ ہے کہ قبر پر صحیح غرض کے لئے خیمہ لگانا
جیسے کہ زندوں کو دھوپ سے بچانے کے لئے نہ کہ
میت کو سایہ کرنے کے لئے جائز ہے۔

اس کا تجربہ خود مجھ کو اس طرح ہوا کہ میں ایک دفعہ دو پہر کے وقت ایک گھنٹہ کے لئے سیالکوٹ گیا۔ بہت شوق تھا کہ ملا عبدالحکیم فاضل سیالکوٹی علیہ الرحمۃ کے مزار پر فاتحہ پڑھوں۔ کیونکہ ان کے حواشی دیکھنے کا اکثر مشغلہ رہا وہاں پہنچا۔ قبر پر کوئی ساتبان نہ تھا۔ زمین گرم تھی دھوپ تیز تھی بمشکل تمام چند آیات پڑھ کر فوراً وہاں سے ہٹا پڑا۔ جذبہ دل دل ہی میں رہ گیا۔ اس دن معلوم ہوا کہ مزارات پر عمارت بہت فائدہ مند ہیں۔ تفسیر روح البیان پار ۲۶ سورہ فتح زیر آیت اِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ہے کہ بعض مغرور لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کل لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں لہذا ہم ان قبروں کو گرائیں گے تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ میں کوئی قدرت نہیں ہے ورنہ وہ اپنی قبروں کو گرنے سے بچا لیتے۔

فَاعْلَمْ أَن هَذَا الصَّنِيعَ كَفَرٌ صَرَّاحٌ مَّاخُوذٌ مِنْ
قَوْلِ فِرْعَوْنَ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبِّي
إِلَى أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي
الْأَرْضِ الْفَسَادَ۔
تو جان لو کہ یہ کام فاسد کفر ہے فرعون کے اس قول
سے ماخوذ ہے کہ چھوڑ دو مجھ کو میں موسیٰ کو قتل کر دوں
وہ اپنے خدا کو بلالے میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارا دین
بدل دیگا یا زمین میں فساد پھیلادے گا۔

مجھ سے ایک بار کسی نے کہا کہ اگر اولیاء اللہ یا صحابہ کرام میں کچھ طاقت تھی تو نجدی وہابیوں سے اپنی قبروں کو کیوں نہ بچایا؟ معلوم ہوا کہ یہ محض مردے ہیں پھر ان کی تعظیم و توقیر کیسی؟ میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے کعبہ معظمہ میں تین سو ساٹھ ۳۶۰ بت تھے اور احادیث میں ہے کہ قریب قیامت ایک شخص کعبہ کو گرا دے گا۔ آج لاہور میں مسجد شہید گنج سکھوں کا گوردوارہ بن گئی۔ بہت سی مساجد ہیں جو کہ برباد کر دی گئیں تو اگر ہندو کہیں کہ اگر خدا میں طاقت تھی تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہ بچالیا۔ اولیاء اللہ یا ان کی مقابر کی تعظیم ان کی محبوبیت کی وجہ سے کی ہے۔ نہ کہ محض قدرت سے جیسے کہ مساجد اور کعبہ معظمہ کی تعظیم ابن سعود نے بہت سی مسجدیں بھی گرا دیں جیسے کہ مسجد سیدنا بلال کوہ صفا پر وغیرہ وغیرہ۔

بحث مزارات پر پھول ڈالنا چادریں چڑھانا چراغاں کرنا

اس بحث میں تین مسائل ہیں قبروں پر پھول ڈالنا۔ چادریں چڑھانا، چراغاں کرنا علمائے اہل سنت کا فرمان

كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا صَنَعْتَ
هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ
اس کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں۔ وَقِيلَ
لَهُمَا يُسَخَّرُ مَا دَامَ رَطْبَتَيْنِ وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ
قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ إِذْ تَلَاوُثَ
الْقُرْآنِ أَوَّلِيَّ بِالْخَفِيفِ مِنْ تَسْبِيحِ الْجَرِيدِ۔

جب تک یہ خشک نہ ہوں تب تک ان کے عذاب میں
کمی رہے۔ کہا گیا ہے کہ اسلئے عذاب کم ہو گا کہ جب
تک تر رہیں گی تسبیح پڑھیں گی اس حدیث سے علماء
نے قبر کے پاس قرآن پڑھنے کو مستحب فرمایا۔ کیونکہ
تلاوت قرآن شریک کی تسبیح سے زیادہ اس کی حقدار
ہے کہ اس سے عذاب کم ہو۔

اشعة المعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے تمک کتد جماعت بہ ایں حدیث در اند افتن سبزه و کل ربان
بر قبر۔ اس حدیث سے ایک جماعت دلیل پکڑتی ہے قبروں پر سبزی پھول اور خوشبو ڈالنے کے جوازیں۔ مرقا
میں اسی حدیث کی شرح میں ہے۔ وَمِنْ لَحْمِ أَخْتَى بَعْضِ الْأَنْفَةِ مِنْ مَتَأْجَرِي أَصْحَابِنَا بِأَنْ مَا اعْتَبَدَ مِنْ وَضْعِ
الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيدِ سُنَّةً لِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَغَارِيُّ أَنَّ يَزِيدَ الْغَضِيبِ الصُّحَابِيَّ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي قَبْرِهِ
جَرِيدٌ كَانِ مَعْلُومٌ هُوَاكَ مَزَارٍ عَلَى مَتَأْجَرِي الْأَنْفَةِ هُوَاكَ مَزَارٍ عَلَى مَتَأْجَرِي الْأَنْفَةِ هُوَاكَ مَزَارٍ عَلَى مَتَأْجَرِي الْأَنْفَةِ
قَدْ أَخْتَى بَعْضِ الْأَنْفَةِ مِنْ مَتَأْجَرِي أَصْحَابِنَا بِأَنْ مَا اعْتَبَدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيدِ سُنَّةً
بِأَنْ مَا اعْتَبَدَ مِنْ وَضْعِ الرَّيْحَانِ وَالْجَرِيدِ سُنَّةً
بِهَذَا الْحَدِيثِ۔

ان عبارتوں میں جو فرمایا کہ بعض نے فتویٰ دیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں بلکہ
مطلب یہ ہے کہ بعض نے سنت مانا ہے جائز تو سب ہی کہتے ہیں سنت ہونے میں اختلاف ہے عالمگیری کتاب
الکرامت جلد پنجم باب زیارت القبور میں ہے۔ وَضِعَ الْوُزْ وَدَوَالِجِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُبُورِ حَسَنٌ قُبُورٍ پر پھول اور
خوشبو رکھنا اچھا ہے۔ ثانی جلد اول بحث زیارت القبور میں ہے۔

وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْحَدِيثِ نَدَبٌ وَضِعَ
ذَلِكَ لِلتَّبَاعِ وَيَقَاسُ عَلَيْهِ مَا اعْتَبَدَ فِي زَمَانِنَا
مِنْ وَضْعِ أَغْصَانِ الْأَسْرِ وَنَحْوِهِ۔

اس سے بھی اور حدیث سے بھی ان چیزوں کے
قبروں پر رکھنے کا استحباب معلوم ہوتا ہے اور اسی وجہ
سے قبروں پر آس کی شاخیں وغیرہ چڑھانے کو بھی
قیاس کیا جاوے گا جس کا ہمارے زمانہ میں رواج ہے۔

ثانی میں اسی جگہ ہے۔ وَتُعَلِّقُ بِالْخَفِيفِ
عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُ أَيُّ مُخَفَّفٍ عَنْهَا بِرُكَّةٍ
تَسْبِيحُهَا إِذْ هُوَا كَعَلٍ مِنْ تَسْبِيحِ الْيَابِسِ لِمَا فِي

کمی عذاب کی علت ہے انکا خشک نہ ہونا یعنی انکی
تسبیح کی برکت سے عذاب قبر میں کمی ہوگی کیونکہ ہری
شاخ کی تسبیح خشک کی تسبیح سے زیادہ کامل ہے کیونکہ

الاخْصَرِ نَوْعِ حَيَاةٍ۔

اس میں ایک قسم کی زندگی ہے۔

اس حدیث، اور محدثین و فقہاء کی عبارات سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہر سبز چیز کا رکھنا ہر مسلمان کا قہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان قبروں پر شاخیں رکھیں جن کو عذاب ہو رہا تھا اور دوسرے یہ کہ عذاب کی کمی سبزے کی تسبیح کی برکت سے ہے نہ کہ محض حضور علیہ السلام کی دعا سے اگر محض دعا سے کمی ہوتی۔ تو حدیث میں خشک نہ ہونے کی کیوں قید لگائی جاتی؟ لہذا اگر ہم بھی آج پھول وغیرہ رکھیں تو بھی انشاء اللہ میت کو فائدہ ہوگا۔ بلکہ عام مسلمانوں کی قبروں کو کچار کھنے میں یہ ہی مصلحت ہے۔ کہ بارش میں اس پر سبز گھاس جھے اور اس کی تسبیح سے میت کے عذاب میں کمی ہو۔ ثابت ہوا کہ پھول وغیرہ تو ہر چیز قبر مومن پر جائز ہے۔ مولوی اشرف علی صاحب نے اصلاح الرسوم میں لکھا کہ پھول وغیرہ فاسقوں، فاجروں کی قبروں پر ڈالنا چاہیے۔ نہ کہ قبور اولیاء پر ان کے مزارات میں عذاب ہے ہی نہیں۔ جس کی پھول وغیرہ سے تخفیف کی جائے۔ مگر خیال رہے کہ جو اعمال گنہگار کے لئے دفع مصیبت کرتے ہیں وہ صالحین کے لئے بلندی درجات کا فائدہ دیتے ہیں دیکھو مسجد کی طرف چلتا ہمارے ساتھ معاف کراتا ہے مگر صالحین کے درجات بڑھاتا ہے۔ ایسے ہی بعض دعائیں مجرموں کے گناہوں کو مٹاتی ہیں اور صالحین کے مراتب بڑھاتی ہیں۔ اس قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ صالحین نہ مسجد میں آئیں نہ استغفار پڑھیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ جناب ان پھولوں کی تسبیح سے ان قبروں میں رحمت الہی اور بھی زیادہ ہوگی جیسے وہاں تلاوت قرآن سے۔

(۲) اولیاء اللہ کی قبروں پر چادریں ڈالنا جائز ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے عام زائرین کی نگاہ میں صاحب قبر کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ شامی جلد ۵ کتاب الکراہیت باب اللبس میں ہے۔

قَالَ فِي فَنَاوِي الْحَبَّةِ وَتُكْرَهُ الشُّعُورُ عَلَى الْقُبُورِ
وَلَكِنْ نَحْنُ نَقُولُ الْآنَ إِذَا قُصِدَ بِهِ التَّعْظِيمُ فِي
عُيُونِ الْعَامَّةِ لَا يَحْتَظَرُ وَأَصَابَ الْقَبْرَ بَلْ جَلَبُ
الشُّعُورِ وَالْأَدَبُ لِلْغُلَّيْلِ وَالزَّائِرِينَ فَهُوَ جَائِزٌ
لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ۔

یعنی فتاویٰ حرم میں ہے کہ قبروں پر غلاف پر دے مکروہ ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کل اگر اس سے عوام کی نگاہ میں تعظیم مقصود ہوتا کہ وہ صاحب قبر کی حقارت نہ کریں بلکہ غافلوں کو اس سے ادب اور خشوع حاصل ہو تو جائز ہے کیونکہ عمل نیت سے ہیں۔

شامی کی اس عبارت نے فیصلہ کر دیا کہ جو جائز کام اولیاء اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے ہو۔ وہ جائز ہے۔ اور چادر کی اصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک میں بھی کعبہ معظمہ پر غلاف تھا۔ اس کو منع نہ فرمایا۔ صدیوں سے حضور علیہ السلام کے روضہ پاک پر غلاف سبز لیشمی چڑھا ہوا ہے۔ جو نہایت قیمتی ہے۔ آج تک کسی نے اس کو منع نہ کیا مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل نے کعبہ معظمہ بنایا اس

پر بھی خلاف چڑھا ہوا ہے اور عمارت بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی شان کہ نجدی دہائیوں نے بھی ان کو اسی طرح قائم رکھا۔ ان پر غلاف کیوں چڑھاتے؟ ان چیزوں کی عظمت کے لئے احترام اولیاء کے لئے ان قبور پر بھی غلاف وغیرہ ڈالنا مستحب ہے۔ تفسیر روح البیان پارہ ۱ سورہ توبہ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ اَمْنٍ بِاللّٰهِ ہے۔

فَبَنَاءِ الْقُبَابِ عَلَى قُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَوَصْفِ الشُّجَرِ وَالْعَمَامِ وَالْقِيَابِ عَلَى قُبُورِهِمْ أَمْرٌ جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِذَا الشَّعْظِيمِ فِي أَعْيُنِ الْعَامَّةِ حَتَّى لَا يَحْتَقِرُوا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ

(۳) عام مسلمانوں کی قبر پر ضرورۃ اولیاء اللہ کی مزارات پر اظہار عظمت کے لئے چراغ روشن کرنا جائز

ہے۔ چنانچہ ہر طبقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ مصری جلد دوم صفحہ ۴۲۹ میں ہے۔

اِخْرَاجُ الشُّعُوعِ إِلَى الْقُبُورِ بِدَعْوَةٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ كَذَا فِي الْبَرَاذِيرِ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا خَلَعَ فَاَنْدَةً وَ أَمَّا إِذَا كَانَ مَوْصِعُ الْقُبُورِ مَسْجِدًا أَوْ عَلَى طَرِيقٍ أَوْ كَانَ هُنَاكَ أَحَدٌ جَالِسًا أَوْ كَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ عَالِمٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ تُعْظِمُهُ لِرُوحِهِ إِعْلَامًا لِلنَّاسِ أَنَّهُ وَلِيَ لَيْسَ بِكَوَابِهٍ وَيَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى عَنْهُ فَيَسْتَجَابُ لَهُمْ فَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ۔

تفسیر روح البیان پارہ ۱۰ سورہ توبہ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ میں ہے۔

وَ كَذَا إِيقَاذُ الْقُنَادِيلِ وَ الشَّمْعِ عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَ الْأَجَلِّ لِلأَوْلِيَاءِ فَالْمَقْصِدُ فِيهَا مَقْصِدُ حَقِّقٍ وَ تَذَرُّ الرِّبَاطِ وَالشَّمْعِ لِلأَوْلِيَاءِ يُوقَدُ عِنْدَ قُبُورِهِمْ تُعْظِمُهُمْ وَ حُبَّةٌ فِيهِمْ جَائِزٌ لَا يَنْبَغِي النَّهْيُ عَنْهُ۔

علامہ نالنبی علیہ الرحمۃ نے اپنے رسالہ کشف النور عن اصحاب القبور میں بھی بالکل یہ ہی مضمون تحریر فرمایا اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ یہ امور جائز ہوں جیسا کہ ہم گنبد کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ ان مزارات اولیاء اللہ

کی رونق سے اسلام کی رونق ہے عالم واعظ کو چاہئے کہ اچھا لباس پہنے عید کے دن سنت ہے کہ ہر مسلمان عمدہ لباس پہنے اور خوشبو وغیرہ لگائے کیوں؟ اس لئے کہ اس سے لوگ ملنا گوارا کریں معلوم ہوا کہ جس کا تعلق عام مسلمانوں سے ہو اس کو اچھی طرح رہنا چاہئے۔ اور مزارات اولیاء تو زیارت گاہ خلافت ہیں ان پر اہتمام وغیرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نجدی وہابیوں کی حکومت میں حج کو کیا وہاں جا کر دیکھا کہ کعبہ معظمہ کے گرد گول دائرہ کی شکل میں بہت سے برقی قمقمے جلتے تھے اور حطیم شریف کی دیوار پر بھی روشنی تھی۔ خاص دروازے کعبہ پر شمع کا فوری چار چار جلائی جاتی تھیں۔ جب مدینہ منورہ حاضری نصیب ہوتی تو یہاں روضہ رسول علیہ السلام پر کعبہ معظمہ سے کہیں بڑھ کر روشنی پائی۔ یہاں کے بلب تیز اور زیادہ تھے بہت رونق تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ کعبہ بیعت اللہ ہے اور حضور علیہ السلام نور اللہ اور طاہر ہے کہ گھر میں روشنی فوراً ہی کی ہوتی ہے معلوم ہوا کہ زمانہ ترکی میں اس سے کہیں زیادہ روشنی ہوتی تھی۔ یہ تمام اہتمام کیوں ہیں؟ لوگوں کی نگاہ میں عظمت پیدا کرنے کے لئے تو مقابلہ اولیاء پر بھی تو وہاں ہی کی تحبلی ہے۔ پھر اگر یہاں روشنی کا اہتمام ہو تو کیا برائی ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں شادی بیاہ کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں یا بجائے چراغ یا لائٹن کے گیس جلاتے ہیں۔ جس میں تیل بہت خرچ ہوتا ہے۔ مدراس کے جلسوں میں بیسیوں روپیہ روشنی پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ابھی چند سال گزرے کہ مراد آباد میں دیوبندیوں نے جمعیتہ العلماء کا جلسہ کیا۔ جس میں برقی روشنی آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ میرے خیال میں تین شب میں کم از کم ڈیڑھ سو روپیہ محض روشنی پر خرچ ہوا ہو گا۔ یہ محض مجمع کو خوش کرنے کے لئے تھا اسی طرح دینی جلسوں میں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں۔ واعظین کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں نہ یہ اسراف ہے اور نہ حرام۔ یہ مجالس عرس دینی جلے ہیں ان میں بھی یہ امور جاتے ہیں۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جوابات میں

ان تین مسائل پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں جن کو وہ مختلف طرح بیان کرتے ہیں۔
اعتراض (۱)۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللہَ لَمَ یَاْمُرْنَا اَنْ نَّکْتُمَ الْجَبَاۃَ وَالطَّیْنَ رَبُّنَا نے ہمیں حکم نہ دیا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں (مشکوٰۃ باب التصاویر) اس سے معلوم ہوا کہ قبروں پر چادر یا غلاف ڈالنا حرام ہے کہ وہاں بھی پتھر مٹی ہی ہے۔

جواب:- اس سے مکانات کی دیواروں پر بلا ضرورت تکلفاً پردے ڈالنا مراد ہیں اور یہ بھی تقویٰ اور زہد کا بیان ہے یعنی مکانات کی زینت خلاف زہد ہے اسی حدیث میں ہے کہ عائشہ صدیقہ نے دیوار پر غلاف ڈالا تھا۔

اسے پھاڑ کر یہ فرمایا۔ قبور اولیاء کی چادر کو اس سے کوئی تعلق نہیں کعبہ معظمہ پر قیمتی سیاہ غلاف ہے اور روضہ رسول اللہ علیہ السلام پر سبز اور غلاف کعبہ زمانہ نبوی میں تھا۔ بتاؤ وہ جائز ہے تو قبور کی چادر بھی جائز ہے۔

اعتراض (۲)۔ قبور پر پھول یا چادر ڈالنا وہاں روشنی کرنا اسراف اور فضول خرچ ہے لہذا منع ہے اولیاء اللہ کی قبروں پر بہت سے پھول اور چراغ ہوتے ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لئے ایک پھول یا ایک چراغ بھی کافی ہے۔

جواب۔ اسراف کے معنی ہیں بے فائدہ مال خرچ کرنا۔ چونکہ ان پھولوں اور چراغوں اور چادروں میں وہ فائدہ ہیں جو کہ ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں لہذا یہ اسراف نہیں رہا۔ رہا کام چلنے کا عذر۔ اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ ہم کرتے اس پر واسطہ اس پر اچکن پہنتے ہیں۔ بھر وہ بھی قیمتی کپڑے کی حالانکہ کام تو صرف ایک کرتے میں بھی چل سکتا ہے اور معمولی کپڑا کفایت کر سکتا ہے۔ بتاؤ یہ اسراف ہوا یا نہیں۔ اسی طرح عمارت اور لذیذ خوراک، سواریاں اور دیگر دنیاوی آرائشی سامان کہ ان سب میں خوب وسعت کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے کم اور ان سے ادنیٰ چیزوں سے بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن اسراف نہیں جس کو شریعت نے حلال کیا وہ مطلقاً ہی حلال ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لَهَا لِلنَّاسِ۔

اعتراض (۳) مشکوٰۃ باب الساجد میں ہے۔ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاوِيَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُعْبَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسْجِدَ وَالشُّرُجَ۔ یعنی حضور علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور قبور پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبور پر چراغ جلانا لعنت کا سبب ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔ إخراج الشموع إلى المقابر بدعته لا أصل له۔ اسی طرح فتاویٰ برازیہ میں بھی ہے۔ یعنی قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ شامی جلد دوم کتاب الصوم میں ہے۔

أَمَّا لَوْ نَذَرْنَا لَا يَفَادُ قَدِيلٌ فَوْقَ صَرِيحِ الشَّيْخِ أَوْ فِي الْمَنَارَةِ كَمَا تَفْعَلُ الْبُشَاءُ مِنْ نَذْرِ الزَّيْتِ لِسَيِّدِي عَبْدِ الْقَادِرِ وَ يَوْ قَدْ فِي الْمَنَارَةِ جَهَّةَ الشَّرْقِ فَهُوَ بَاطِلٌ۔ لیکن اگر شیخ کی قبر پر یا مینارہ میں چراغ جلانے کے لئے تیل کی نذر مانی جیسی کہ عورتیں حضور غوث پاک کے لئے تیل کی نذر مانتی ہیں اور اس کو مشرقی مینارہ میں جلاتی ہیں یہ سب باطل ہے۔

قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے ارشاد الطالین میں لکھا۔ کہ چراغاں کردن بدعت است پیغمبر خدا بر شمع افروزاں نزد قبر و سجدہ کنندگان لعنت گفتم۔ چراغاں کرنا بدعت ہے حضور علیہ السلام نے قبر کے پاس چراغاں کرنے اور سجدہ کرنیوالوں پر لعنت فرمائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاویٰ میں صفحہ ۱۴ پر ہے۔ دالار تکاب محرمات

از روشن کردن چراغها و طوس ساختن قبور بدعت شنیعہ اند۔^۱ لیکن عرسوں میں حرام کام کرنا جیسے کہ چراغاں کرنا ان قبروں کو خلاف پہناتایہ سب بدعت سیئہ ہیں۔

ان عبارات سے صاف معلوم ہوا کہ چراغاں بر مزارات محض حرام ہے۔ رہا یہ کہ حرمین شریفین میں چراغاں ہوتا ہے تو یہ فعل کوئی حجت نہیں کیونکہ خیر القرون کے بعد ایجاد ہوا جکا اعتبار نہیں ترکی سلطنت نے ایجاد کیا ہے۔ جواب۔ یہ اعتراض حقیقت میں چھ اعتراضوں کا مجموعہ ہے۔ اور ان ہی کے بل بوتے پر مخالفین بہت شور مچاتے ہیں۔ جوابات ملاحظہ ہوں۔ ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے یہ فضول خرچی ہے اور اگر کسی فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فائدہ کل چار بیان کئے۔ تین تو عام مومنین کی قبروں کے لئے اور چوتھا یعنی تعظیم روح ولی مشائخ و علماء کی قبروں کے لئے۔ اس حدیث میں جو قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت ہے وہ اسی کی ہے جو کہ بیفائدہ ہو۔ چنانچہ حاشیہ مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔
وَاللّٰهُمَّ عَنِ اِثْمٰذِ الشُّرَیْجِ لِمَا فِیْهِ مِنْ تَضٰیجٍ^۱ قبروں پر چراغ جلانے سے اسلئے ممانعت ہے کہ اس میں مال برباد کرنا ہے۔

اسی طرح مرقاة شرح مشکوٰۃ وغیرہ نے تصریح فرمائی۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ جلد دوم صفحہ ۲۲۹ مصری میں اسی حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

أَيُّ الذِّیْنِ یُوَفِّدُوْنَ الشُّرَیْجَ عَلَی الْقُبُورِ عَثَمٰنٌ
غَیْرُ فَائِدَةٍ۔
ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو کہ قبروں پر بے فائدہ عشب
چراغ جلاتے ہیں۔

مشکوٰۃ باب الدفن میں ہے۔ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دَخَلَ لَیْلًا فَاَسْرَجَ لَمْ یَسْرَاج۔
نبی کریم ایک شب دفن میت کیلئے قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ کے لئے چراغ جلایا گیا۔

دوم یہ کہ حدیث میں ہے۔ وَالْمُشْعِذِیْنَ عَلَیْہَا اَلْمَسْجِدَ وَالشُّرَیْجَ حضور علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی جو قبروں پر مسجدیں بنائیں اور چراغ جلائیں۔ ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی و دیگر شارحین اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ خود قبر پر مسجد بنانا کہ قبر کی طرف مسجد ہو یا قبر فرض مسجد میں آجائے یہ منع ہے لیکن اگر قبر کے پاس مسجد ہو برکت کیلئے تو جائز ہے یعنی اس جگہ انہوں نے اعلیٰ کو اپنے حقیقی معنی پر رکھا۔ جس سے لازم آیا کہ خود تعویذ قبر پر چراغ جلانا منع ہے۔ لیکن اگر قر کے ارد گرد ہو تو وہ قبر پر نہیں۔ لہذا جائز ہے جیسے کہ ہم مکنذ کی بحث میں لکھ چکے ہیں۔ نیز حدیقہ ندیہ میں علامہ نالمسی اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اَلْمُشْعِذِیْنَ عَلَیْہَا
أَيُّ عَلَی الشُّعُورِ یعنی فَوْقُہَا یعنی خاص قبروں کے اوپر اور وجہ اسکی یہ ہے کہ چراغ آگ ہے اور آگ کا قبر پر رکھنا برا ہے اسی لئے خاص قبریں لکڑی کے تختے لگانے کو فقہاء منع فرماتے ہیں کہ اس میں آگ کا اثر ہے لیکن اگر

لکڑی قبر کے پاس پڑی ہو وہ منع نہیں تو چراغ کی ممانعت ہو نیکی وجہ سے ہے نہ کہ تعظیم قبر کے لئے نیز یہاں ایک ہی علی اور ذکر ہے مسجد کا اور چراغ کا۔ مسجد کیلئے تو آپ علی کے حقیقی معنیٰ مراد لیں یعنی خاص قبر کے اوپر اور چراغ کیلئے نمازی یعنی قبر کے قریب۔ تو حقیقت اور مجاز کا اجتماع لازم ہو گا اور یہ منع ہے لہذا دونوں جگہ علی کے حقیقی معنیٰ ہی مراد ہیں۔ مرقات میں ملا علی قاری اسی حدیث کے ماتحت فرماتے ہیں۔

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
اوپر کی قید لگائی۔ جس سے معلوم ہوا کہ قبر کے برابر مسجد بنانے میں حرج نہیں۔

لفظ علی سے ثابت کیا کہ قبر کے برابر مسجد جائز۔ اسی طرح لفظ علی سے یہ بھی نکلا کہ قبر کے برابر چراغ جائز تیسرے یہ کہ ہم منہج کی بحث میں شامی اور دیگر کتب کے حوالہ سے لکھ چکے ہیں کہ بہت سی باتیں زمانہ صحابہ کرام میں منع تھیں مگر اب مستحب۔ روح البیان پارہ ۱۰ سورہ توبہ زیر آیت اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ اُمَّنٍ بِاللّٰهِ ہے۔ وَ فِي الْاَحْيَاءِ اَكْثَرُ مَصْرُوفَاتِ هَذِهِ الْاَنْثَارِ ۱ یعنی احیاء العلوم میں امام غزالی نے فرمایا کہ اس زمانہ کے بہت سے مستحبات صحابہ کرام کے زمانہ میں ناجائز تھے۔

مشکوٰۃ کتاب الامارۃ باب ما علی الولاۃ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ کوئی مسلمان حاکم ٹھہرے سوار نہ ہو اور چپاتی روٹی نہ کھائے اور باریک کپڑا نہ پہنے اور اپنے دروازہ کو اہل حاجت سے بند نہ کرے اور فرماتے ہیں۔

فَاِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَدْ خَلَّتْ بِكُمْ
دی جاوے گی۔

اسی مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسْجِدِ مَجْهُدًا كَوْسَجْدَةٍ اَوْ بِنَاحِيٍّ كَالْمَسْجِدِ اِسْكَنِ حَاشِيَةٍ فِيهِ۔ اے باعلیٰ بنائے ہاؤز پر بیٹھا یعنی مسجدیں اونچی بنانے اور ان کو آراستہ کر نیکا حکم نہیں۔ اسی مشکوٰۃ میں ہے۔

لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔

قرآن میں زکوٰۃ کے مصرف آٹھ ہیں یعنی مولفۃ القلوب بھی زکوٰۃ کا مصرف ہے لیکن عہد فاروقی سے صرف سات مصرف رہ گئے۔ مولفۃ القلوب کو علیحدہ کر دیا گیا۔ (دیکھو ہدایہ وغیرہ) کہتے اب بھی ان پر عمل ہے؟ اب احکام اگر معمولی حالت میں رہیں۔ ان کا رعایا پر رعب نہیں ہو سکتا اگر کفار کے مکانات اور ان کے مندر تو اونچے ہوں مگر اللہ کا گھر مسجد نیکی اور محمولی ہو تو اس میں اسلام کی توہین ہے اگر عورتیں مسجد میں جاویں تو صدا خطر ہے کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ احکام کیوں بدلے؟ اس لئے کہ ان کی علتیں بدل گئیں۔ اس وقت بغیر ظاہری زیب و زینت کے مسلمانوں کے دلوں میں اولیاء اللہ اور مقابر کی عزت و حرمت تھی۔ لہذا زندگی موت

ہر کام میں سادگی تھی اب دنیا کی آنکھیں عاہری ٹیپ دیکھتی ہیں لہذا اس کو جائز قرار دیا گیا۔ چنانچہ پہلے حکم تھا کہ مزارات پر روشنی نہ کرو۔ اب جائز قرار پایا۔ تفسیر البیان میں زیر آیت اِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مینارہ پر ایسی روشنی کی تھی کہ بارہ میل مروعی عورتیں اس کی روشنی میں چرخہ کا تتی تھیں اور بہت ہی سونے چاندی سے اس کو آراستہ کیا تھا۔ عالمگیری کی عبارت غلط کی اصل عبارت یہ ہے۔

اِخْرَاجُ الشُّمُوعِ اِلَى دَاسِ الْقُبُورِ فِي اللَّيْلِ
الْأَوَّلِ بِدَعَةٍ۔
شروع راتوں میں قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت

ہے۔

اس میں دو کلمے قابل غور ہیں ایک تو خراج دوسرے فی اللیالی الاول۔ ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اس زمانہ میں لوگ اپنے سنے مردوں کی قبروں پر چراغ لے جا کر جلا آتے تھے۔ یہ سمجھ کر کہ اس سے مردہ قبر میں نہ گھبرائے گا۔ جیسا کہ آج کل بعض عورتیں چالیس روز تک لحد میں مردے کی جگہ چراغ جلاتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ روزانہ مردے کی روح آتی ہے اور اندھیرا پا کر لوٹ جاتی ہے لہذا روشنی کر دویہ حرام ہے کیونکہ تیل کا بلا ضرورت خرچ ہے اور بد عقیدگی بھی ہے اسی کو یہ منع فرما رہے ہیں۔ عرس کے چراغات نہ تو اس نیت سے ہوتے ہیں اور نہ شروع راتوں میں اگر یہ مطلب نہ ہو تو شروع راتوں کی قید کیوں ہے؟ شامی کی عبارت تو بالکل صاف ہے وہ بھی عرس کے چراغوں کو منع نہیں کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ چراغ جلانیکی نذر ماننا جس میں اولیاء اللہ سے قرب حاصل کرنا منظور ہو وہ حرام ہے کیونکہ شامی کی عبارت اور در مختار کی اس عبارت کے ماتحت ہے۔

وَاعْلَمَ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ
الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الذَّرَاحِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ
وَنُفُوسَهَا إِلَى صَرَاحِ الْأَوَّلِيَاءِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ
بِالْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ۔
جاننا چاہئے کہ عوام جو مردوں کی نذریں مانتے ہیں اور ان سے جو پیسہ یا موم یا تیل وغیرہ قبروں پر جلانے کے لئے لیا جاتا ہے اور اولیاء سے قرب حاصل کرنے کے لئے وہ بالاجماع باطل ہے۔

اور خود شامی کی عبارت بھی ہے۔ لَوْ نَذَرَ أَمْرًا سَكَنَ مَنَى۔ مہر شامی کی عبارت میں ہے فَوْقَ صَرْحِ الشَّيْخِ شَخْصٍ كَقَبْرِ كَيْسٍ أَوْ بَرَاغٍ جَلَانَا ضَرَحٍ كَيْسَةٍ هِيَ خَالِصٌ تَعْوِذٌ قَبْرِ كَوْتَتَبِ اللُّغَاتِ مِثْلُ هَذَا۔ "ضرح گور یا مٹا کے کہ درمیان گور مازند اور ہم بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود قبر کے تعویذ پر چراغ جلانا منع ہے۔ اسی طرح اگر قبر تو نہ ہو یوں ہی کسی بزرگ کے نام پر چراغ کسی جگہ رکھ کر جلا دے جیسے کہ بعض جہلا۔ بعض درختوں یا بعض طاق میں کسی کے نام کے چراغ جلاتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے اسکو فرما رہے ہیں کہ حضور غوث پاک کے نام کے چراغ کسی مشرقی مینارہ میں جلانا باطل ہے۔ غوث پاک کی قبر شریف تو بغداد میں ہے۔ اور ان کے چراغ جلے شام کے مینارہ میں یہ بھی منع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شامی نے تین چیزوں کو منع فرمایا۔ چراغ جلانے کی منت ماننا وہ بھی ولی اللہ کی

قربت حاصل کرنیکی میت سے۔ خاص قبر پر چراغ جلانا بغیر قبر کسی کے نام کے چراغ جلانا۔ عرس کے چراغوں میں یہ تینوں باتیں نہیں۔

مسئلہ۔ بعض جہلاء کسی درخت یا کسی جگہ کی یہ سمجھ کر زیارت کرتے اور وہاں چراغاں کرتے ہیں کہ وہاں ملاں بزرگ کا چلہ ہے یعنی وہاں وہ آیا کرتے ہیں یہ محض باطل ہے ہاں اگر کسی جگہ کوئی بزرگ کبھی بیٹھے ہوں یا وہاں انہوں نے عبادت کی ہو تو وہاں یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ یہ جگہ متبرک ہے جائز بلکہ سنت ہے۔ بخاری جلد اول کتاب الصلوٰۃ بحث المساجد میں ایک باب مقرر کیا بَابُ الْمَسْجِدِ الَّذِي طَرِيقُ الْمَدِينَةِ اس میں بیان فرمایا کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستہ میں ہر اس جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی تھی حتیٰ کہ بعض جگہ مسجدیں بنا دی گئیں تھیں۔ مگر وہ غلطی سے کچھ علیحدہ بن گئیں تو سیدنا ابن عمر اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے بلکہ وہاں ہی پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتَوَكَّدُ عَنْ ذَلِكَ۔ یہ کیا تھا محض برکت حاصل کرنا آج بھی بعض حاجی غار حرا میں جہاں حضور علیہ السلام نے چھ ماہ عبادت فرمائی نمازیں پڑھتے ہیں۔ لہذا خواجہ اسماعیلی وغیرہ رحمہم اللہ کی عبادت گاہوں میں نمازیں ادا کرنی، ان کی زیارت کرنی۔ ان کو متبرک سمجھنا سنت صحابہ سے ثابت ہے۔

مسئلہ :- اولیاء اللہ کے نام کی جو نذر مانی جاتی ہے یہ نذر شرعی نہیں۔ نذر لغوی ہے۔ جس کے معنی ہیں نذرانہ بیسے کہ میں اپنے استاد سے کہوں کہ یہ آپ کی نذر ہے یہ بالکل جائز ہے اور فقہاء اس کو حرام کہتے ہیں جو کہ اولیاء اللہ کے نام کی نذر شرعی مانی جائے اسی لئے فرماتے ہیں تَقَرَّبْنَا إِلَيْهِمْ نذر شرعی عبادت ہے وہ غیر اللہ کے لئے ماننا یقیناً کفر ہے کوئی کہتا ہے کہ یا حضور غوث پاک آپ دعا کریں اگر میرا ربض اچھا ہو گیا تو آپ کے نام کی دیگ پکاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ میرے خدا ہیں اس بیمار کے اچھے ہونے پر میں آپ کی یہ عبادت کروں گا بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پلاؤ کا صدمہ کروں گا۔ اللہ کے لئے اس پر جو ثواب ملے گا۔ آپ کو بخشوں گا جیسے کوئی شخص کسی طیب سے کہے کہ اگر بیمار اچھا ہو گیا۔ تو پچاس روپیہ آپ کی نذر کروں گا اس میں کیا گناہ ہے؟ اسی کو شامی نے کتاب الصوم بحث اموات میں اس طرح بیان فرمایا۔

وَيَكُونُ ذِكْرُ الشَّيْخِ مَرَادًا بِمُقَرَّاهِ۔
صیغہ نذر کا اللہ کی عبادت کے لئے ہوا اور شیخ کی قبر پر
رہنے والے فقرا اس کا مصرف ہوں۔

یہ محض جاترہ ہے تو یوں سمجھو کہ یہ صدقہ اللہ کے لئے اس کے ثواب کا ہیہ روح شیخ کے لئے اس صدقہ کا مصرف مزار بزرگ کے خدام فقرا۔ جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ نے مانی تھی کہ اپنے پیٹ کا بچہ خدا یا تیرے لئے نذر کرتی ہوں جو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف ہو گا۔ نذر اللہ کی اور مصرف بیت المقدس کا اِنی نذر

لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَحْزُورًا دیکھو غیر اللہ کی قسم کھانا شرعاً منع ہے اور خود قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسمیں کھاتیں۔ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ وَطُورِ مِصْرَ وغیرہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اَفْلَحَ وَآبِیہ اس کے باپ کی قسم وہ کامیاب ہو گیا۔ مطلب یہ ہی ہے کہ شرعی قسم جس پر احکام قسم کفارہ وغیرہ جاری ہو وہ خدا کے سوا کسی کی نہ کھائی جاوے۔ مگر لغوی قسم جو محض تاکید کلام کے لئے ہو وہ جائز یہ ہی نذر کا حال ہے ایک شخص نے نذر مانی تھی کہ بیت المقدس میں چراغ کے لئے حیل بھیجوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نذر کو پورا کرو۔ مشکوٰۃ باب النذور میں ہے کہ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بوانہ مقام میں اونٹ ذبح کروں گا۔ تو فرمایا کیا کہ اگر کوئی وہاں بت وغیرہ نہ ہو تو نذر پوری کرو۔ کسی نے نذر مانی تھی کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا تو فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھ لو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کی نذر میں کسی جگہ یا کسی خاص جماعت فقراء کی قید لگا دینا جائز ہے اسی طرح یہ بھی ہے فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب الخطر والاباحت صفحہ ۵۴ میں ہے اور جو اموات اولیاء اللہ کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے جو نذر بمعنی تقرب ان کے نام پر ہے تو حرام ہے۔ " (رشید احمد)۔

مشکوٰۃ باب مناقب عمر میں ہے کہ بعض بیویوں نے نذر مانی تھی کہ اگر حضور علیہ السلام جنگ احد سے بخیریت واپس آتے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی یہ نذر بھی عربی تھی نہ کہ شرعی یعنی حضور کی خدمت میں خوشی کا نذرانہ۔ غرض کہ لفظ نذر کے دو معنی ہیں لغوی اور شرعی۔ لغوی معنی سے نذر بزرگان دین کے لئے جائز ہے بمعنی نذرانہ۔ جیسے طواف کے دو معنی ہیں لغوی بمعنی آس پاس گھومنا اور شرعی رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہاں طواف شرعی معنی میں ہے اور فرماتا ہے يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَجِّمِ اُنْ یہاں طواف بمعنی لغوی ہے آنا جانا گھومنا۔ (۴) حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وقاصی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہا بے شک بزرگ ہستیاں ہیں۔ لیکن یہ حضرات مجتہد نہیں تاکہ کراہت تحریمی و حرمت فقط ان کے قول سے ثابت ہو۔ اس کے لئے مستقل دلیل شرعی کی ضرورت ہے ایک عالم کے قول سے استنباط یا جواز ثابت ہو سکتا ہے۔ مستحب اس کو بھی کہتے ہیں جس کو علماء مستحب جانیں۔ مگر کراہت و حرمت میں خاص دلیل کی ضرورت ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز صاحب وقاصی صاحب تو چراغاں اور مزارات کی چادروں کو حرام فرماتے ہیں مگر شامی چادروں کو اور صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب حدیقہ ندیہ چراغاں کو جائز بلکہ مستحب فرماتے ہیں یقیناً ان کا قول زیادہ لائق قبول ہے۔ نیز شاہ عبدالعزیز وقاصی صاحبان علیہما الرحمۃ ورضوان کے قول پر لازم ہے کہ حریم شریفین خصوصاً روضہ مطہرہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں اور حرام کاموں کا مرکز ہے۔ کیونکہ وہاں غلاف بھی چڑھتے ہیں اور چراغاں بھی ہے اور آج تک کسی عالم یا فقیہ نے اس پر انکار نہ کیا تو وہ تمام

حضرات بدعتی یا گمراہ ہوتے۔ ان دو صاحبوں کا وہ فتویٰ کس طرح مانا جائے۔ جس میں یہ سخت قباحت لازم آوے۔
شاہ رفیع الدین صاحب رسالہ نذور میں فرماتے ہیں کہ نذر یکراں جائز مستعمل میثود بر معنی شرعی است چہ عرف آنست
کہ آنچہ پیش بردگان می برند نذرو میا زگویند۔

(۵) حرمین شریفین کے علماء کا کسی شتی کو اچھا سمجھنا بیشک اس کے استحباب کی دلیل ہے یہ زمین پاک وہ
ہے کہ جہاں کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ شیطان مایوس ہو چکا کہ اہل عرب اس کی پرستش
کریں اور مدینہ پاک کی زمین اسلام کی جاتے پتہ اور کفار و مشرکین سے محفوظ رہنے والی ہے۔ مشکوٰۃ باب حرم
المدینہ میں ہے کہ مدینہ پاک برے لوگوں کو اس طرح نکال پھینکتا ہے۔ جیسے لوہار کی بھیڑیوے کے میل کو خواہ فوراً
نکالے یا کچھ عرصہ بعد یا کہ بعد موت۔ جذب القلوب میں حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں۔ "مراد نفی دابعا داہل شر
و فساد است از ماحت حوت این بلدہ طہیم و خاصیت مذکورہ در دے در جمیع ازمان ہوید است" اس سے مراد یہ ہے
کہ مدینہ پاک کی زمین پاک تمام شریر و مفسدین کو نکال دیتی ہے اور یہ خاصیت اس میں ہمیشہ باقی ہے۔ لہذا
علمائے مدینہ کی عبادات کو بے دھوک شرک و بدعت کہہ دیتا سخت غلطی ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ چراغاں
سلطنت ترکیہ کی ایجاد ہے۔ امام اجل سید نور الدین سمہودی اور جلال الدین سیوطی علیہما الرحمۃ کی وفات ۹۱۱ھ میں
ہوئی اور امام نور الدین سمہودی نے کتاب خلاصۃ الوفا شریف ۸۹۳ھ میں تصنیف فرمائی وہ اس کتاب کے چوتھے
باب کی سوہویں فصل میں مدینہ پاک کے چراغاں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں۔

وَأَمَّا مَعَالِيقُ الْحَجَرَةِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي تَعْلَقُ حَوْلَهَا
مِنْ قَتَادِيلِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَتَحْوِيهَا قَلَمٌ أَقْفَ
عَلَى ابْتَدَاءِ حُدُوثِهَا۔
لیکن جو سونے چاندی کی قندیلیں روضہ مطہرہ کے
ارد گرد لٹکی ہوئی ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ کب سے شروع
ہوئیں۔

اسی مقام پر فرماتے ہیں۔ وَقَدْ أَلَفَ السَّبْكَ تَالِيفًا
مَنْهًا تَنْزِيلَ السَّكِينَةِ عَلَى قَتَادِيلِ الْمَدِينَةِ وَ
ذَهَبَ فِيهَا إِلَى جَوَازِهَا وَصَحَّةٌ وَقَفْهَا وَغَدَمَ
جَوَازٍ صَرَفَ شَيْئًا مِنْهَا لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ۔
امام سبکی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا تنزل
السکینۃ علی قنادیل المدینہ وہ فرماتے ہیں کہ روضہ مطہرہ
کی یہ قندیلیں جائز ہیں ان کا وقف درست ہے ان میں
سے کوئی چیز مسجد پر خرچ نہیں ہو سکتی

الحمد للہ کہ مخالفین کے تمام سوالات کا مکمل جواب ہو گیا۔

بحث خاتمہ۔ پنجاب اور یوپی و کاٹھیاواڑ میں عام رواج ہے کہ رمضان میں ختم قرآن تراویح کی شب میں
مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ بعض دیوبندی اس کو بھی شرک و حرام کہتے ہیں۔ یہ محض ان کی بے دینی ہے
مساجد کی زینت ایمان کی علامت ہے تفسیر روح البیان میں زیر آیت اِنْعَامَ عُمْرُ مَسْجِدِ اللّٰہِ ہے۔ حضرت سلیمان

علیہ السلام نے ۱۷ سو قدیلے بیت المقدس میں روشن کرنے کا حکم دیا۔ اور مسجد نبوی شریف میں اولاً کعبہ کی لکڑیاں وغیرہ جلا کر روشنی کی جاتی تھی۔ پھر تیمم داری کچھ قدیلے اور رسیاں اور تیل لاتے اور ان کو مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں لٹکا کر جلایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نُورُ مَسْجِدِنَا نُورُ اللَّهِ عَلَيْكَ تم نے ہماری مسجد کو روشن کر دیا اللہ تعالیٰ تم کو نورانی رکھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغاں کیا اور قدیلے لٹکائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

نُورُ مَسْجِدِنَا نُورُ اللَّهِ قَبْرَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ۔ اے عمر تم نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ اللہ تمہاری قبر کو روشن کرے۔

تفسیر کبیر میں آیت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کی تفسیر میں ہے۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجًا لَمْ تَنْزِلِ الْمَلَائِكَةُ وَخَلَّةُ الْعَرْشِ إِلَّا يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ صَوَاءً (یعنی) جو کوئی مسجد میں چراغ جلائے تو جب تک مسجد میں اسکی روشنی رہے فرشتے اور حاکمین عرش اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم کتاب الخطر والا باہت صفحہ ۱۱۲ میں یہ مانا ہے کہ عہد فاروقی میں بعض صحابہ بیت المقدس سے وہاں کی روشنی دیکھ کر آئے اور مسجد نبوی میں متعدد چراغ جلائے گئے پھر مامون رشید بادشاہ نے عام حکم دیا تھا کہ مسجدوں میں بکثرت چراغ جلائے جاویں۔ غرض کہ مسجد کی روشنی سنت انبیاء و سنت صحابہ اور سنت عامۃ المسلمین ہے۔

بحث قبر پر اذان دینے کی تحقیق

مسلمان میت کو قبر میں دفن کر کے اذان دینا اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ جس کے بہت سے دلائل ہیں۔ مگر وہابی دیوبندی اس کو بدعت، حرام، شرک اور نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ اس لئے اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جواب ہوں اللہ تعالیٰ و کریم۔

پہلا باب

اذان قبر کے ثبوت میں

قبر پر بعد دفن اذان دینا جائز ہے احادیث اور فقہی عبارات سے اس کا ثبوت ہے مشکوٰۃ شریف کتاب الجنائز باب ایصال عند من حضرت الموت میں ہے۔ لَقِنَا أَمْوَاتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اپنے مردوں کو سکھاؤ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ دنیاوی زندگی ختم ہونے پر انسان کے لئے دو بڑے خطرناک وقت ہیں ایک تو جان کنی کا۔ دوسرا سوالات قبر بعد

دفن کا کہ اگر جان کنی کے وقت خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہوا تو عمر بھر کا کراہد مراسب برباد گیا۔ اور اگر قبر کے امتحان میں ناکامی ہوئی تو آئندہ کی زندگی برباد ہوئی۔ دنیا میں تو اگر ایک سال امتحان میں فیل ہو گئے تو سال آئندہ دے لو۔ مگر وہاں یہ بھی نہیں۔ اس لئے زندوں کو چاہیے کہ ان دونوں وقتوں میں مرنے والے کی امداد کریں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ کر ساتیں اور بعد دفن اس تک کلمہ کی آواز پہنچائیں کہ اس وقت تو وہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے اور اب اس امتحان میں کامیاب ہو۔ لہذا اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مر رہا ہو اس کو کلمہ سکھائے۔ دوسرے یہ کہ جو مر چکا ہو اس کو کلمہ سکھائے پہلے معنی مجازی ہیں اور دوسرے حقیقی اور بلا ضرورت معنی مجازی لینا ٹھیک نہیں لہذا حدیث کا یہ ہی ترجمہ ہوا کہ اپنے مردوں کو کلمہ سکھائے۔ اور یہ وقت دفن کے بعد کا ہے۔ چنانچہ شامی جلد اول باب الدفن بحث تعلقین بعد الموت میں ہے۔

اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث لقنوا موتکم اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے اور حضور علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے دفن کے بعد تعلقین کرنے کا حکم دیا پس قبر پر کہے کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں تو اس دین کو یاد کر جس پر تمنا۔

أَمَّا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَالْحَدِيثُ لَقْنُوا مَوْتَكُمْ مَحْمُولٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ أَذْكَرَ دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَِا۔

شامی میں اسی جگہ ہے۔

دفن کے بعد تعلقین کرنے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی نقصان تو ہے نہیں بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے کیونکہ میت ذکر الہی سے انس حاصل کرتی ہے

وَإِنَّمَا لَا يَنْهَى عَنْ التَّلْقِينِ بَعْدَ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ لَا مَضَرَّ رَفِيهِ بَلْ فِيهِ نَفْعٌ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَأْنِسُ بِأَذْكَرٍ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَثَارِ۔

جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اس حدیث اور ان عبارات سے معلوم ہوا کہ دفن میت کے بعد اس کو کلمہ طیبہ کی تعلقین مستحب ہے تاکہ مردہ نکیرین کے سوالات میں کامیاب ہو۔ چونکہ اذان میں کلمہ بھی ہے۔ اس لئے آذان بھی تعلقین میت ہے اور مستحب ہے بلکہ اذان میں پوری تعلقین ہے کیونکہ نکیرین میت سے تین سوال کرتے ہیں اول تو یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ پھر یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ پھر یہ کہ اس سنہری جالی والے سبز گنبد والے آفاکو تو کیا کہتا ہے؟ پہلے سوال کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ دوسرے کا جواب ہوا اَحْيٰ عَلٰی الصَّلٰوةِ یعنی میرا دین وہ ہے جس میں پانچ نمازیں فرض ہیں (سوائے اسلام کے کسی دین میں پانچ نمازیں نہ تھیں) تیسرے کا جواب ہوا اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ در مختار جلد اول باب الاذان میں ہے کہ دس جگہ اذان کہنا سنت ہے جس کو اشعار میں یوں فرمایا۔

فَرَضَ الصَّلَاةَ وَ فِي اِذْنِ الصَّغِيرِ وَفِي ۱ وَقْتِ الْخَرِيقِ وَالْخَرَبِ الَّذِي وَقَعَا
خَلْفَ الْمَسَافِرِ وَالْغِيلَانِ اِنْ ظَهَرَتْ فَاحْظُظْ لَيْسَتْ مِنْ لِلَّذِي قَدْ شَرَعَا
وَ زَيْدٌ اَرْبَعُ ذُوْهُمْ وَ ذُوْ غَضَبٍ مُصَافِرٌ صُلٌّ فِي فَرٍ وَ مَنْ صَرَغَا
ناز پجگانہ کے لئے بچہ گئے کان میں۔ آگ لگنے کے وقت، جبکہ جنگ واقع ہو۔ مسافر کے پیچھے اور جنات
کے ظاہر ہونے پر۔ غصہ والے پر۔ جو مسافر کہ راستہ بھول جاوے اور مرگی والے کے لئے شامی میں اسی کے تحت
ہے۔

قَدْ يَسُئُ الْاِذَاانُ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي اِذَاانِ الْمُتَوَلُّودِ
وَالْمُهْمُومِ وَالْمَصْرُوعِ وَالْعَصْبَانِ وَ مَنْ سَاءَ
خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ اَوْ بَهِيْمَةٍ وَ عِنْدَ مَنْ دَعِمِ
الْجَبِشِ وَ عِنْدَ الْخَرِيقِ وَقِيلَ عِنْدَ اِنْزَالِ الْعَيْتِ
الْقَبْرِ قِيَّاسًا عَلٰى اَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلْذُّنْيَا لَكِنْ رَدَّه
اِبْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْمَقَابِ وَ عِنْدَ تَقْوِلِ الْغِيلَانِ
آيَ تَمُودَ الْجَنِّ۔

ناز کے سوا۔ چند جگہ اذان دینا سنت ہے بچہ کے کان
میں غمزدہ کے، مرگی والے کے، غصہ والے کے کان
میں۔ جس جانور یا آدمی کی عادت خراب ہو اس کے
سامنے لشکروں کے جنگ کے وقت آگ لگ جانے
کے وقت، میت کو قبر میں اتارتے وقت اس کے پیدا
ہونے پر قیاس کرتے ہوتے لیکن اس میں اذان کے
سنت ہونے کا ابن حجر علیہ الرحمۃ نے انکار کیا ہے
جنات کی سرکشی کے وقت۔

علامہ ابن حجر کے انکار کا جواب دوسرے باب میں دیا جاوے گا۔ ان شاء اللہ۔

مشکوٰۃ باب فضل الاذان میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان سے رمضان کی سحری ختم نہ
کر دو۔ وہ تو لوگوں کو جگانے کے لئے اذان دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی میں سحری کے وقت بجائے نوبت یا
گولے کے اذان دی جاتی تھی لہذا سوتے کو جگانے کے لئے اذان دینا سنت سے ثابت ہے۔

اذان کے سات فائدے ہیں جن کا پتہ احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چلتا ہے ہم وہ فائدے عرض کئے
دیتے ہیں۔ خود معلوم ہو جائے گا کہ میت کو ان میں سے کون کون سے فائدے حاصل ہونگے۔ اولاً تو یہ کہ میت کو
مطلقین جوابات سے ہے جیسا کہ بیان کیا جاچکا۔ دوسرے اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ مشکوٰۃ باب الاذان میں
ہے۔

اِذَا تَوَدَّى لِلصَّلَاةِ اَذْبَرَ الشَّيْطَانَ لَمْ يَصْرَاطْ حَتَّى
لَا يَسْمَعُ النَّادِيْنَ۔

جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز لگاتا ہوا بھاگتا
ہے یہاں تک کہ اذان نہیں سنا۔

اور جس طرح کہ بوقت موت شیطان مرنے والے کو درغلالتا ہے تاکہ ایمان و تحمین لے اسی طرح قبر میں بھی
پہنچتا ہے اور بھگاتا ہے کہ تو مجھے خدا کہہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جاوے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا

منہ چنانچہ نوادر الوصول میں امام محمد ابن علی ترمذی فرماتے ہیں۔

إِنَّ الْعَيْتَ إِذَا سُمِّلَ مِنْ رُبِّكَ يُرَى لَهُ الشَّيْطَانُ
فَيُشِيرُ إِلَى نَفْسِهِ إِلَى أَنَارِ بَيْتِكَ فَلِهَذَا وَرَدَ سُؤَالُ
النَّبِيِّ لَهُ جِئْتُ سُمِّلَ۔
یعنی جبکہ میت سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون
ہے تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میرا
تیرا رب ہوں۔ اسی لئے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام
نے میت کے سوالات کے وقت اس کے لئے ثابت
قدم رہنے کی دعا فرمائی۔

اب اذان کی برکت سے شیطان دفع ہو گیا میت کو امن مل گئی اور بہکانے والا آیا۔
تیسرے یہ کہ اذان دل کی وحشت کو دور کرتی ہے ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت فرمائی۔ نَزَلَ أَدَمُ بِالْهِنْدِ وَاسْتَوْحَشَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَنَادَى بِالْأَذَانِ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں
اترے اور ان کو سخت وحشت ہوئی پھر جبریل آئے اور آذان دی۔ اسی طرح مدارج النبوت جلد اول صفحہ ۶۲
باب سوم درمیاں آیات شرف دے میں ہے۔ اور میت بھی اس وقت عزیز و اقارب سے چھوٹ کر تیرہ و تاریک
مکان میں اکیلا پہنچتا ہے سخت وحشت ہے اور وحشت میں حواس باختہ ہو کر امتحان میں ناکامی کا خطرہ ہے۔ اذان
سے دل کو اطمینان ہو گا۔ جوابات درست دے گا۔ "چوتھے یہ کہ اذان کی برکت سے غم دور ہوتا ہے۔ اور دل کو
سرور حاصل ہوتا ہے۔ مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَزِينًا فَقَالَ يَا
إِبْنَ أَبِي طَالِبٍ إِنِّي أَرَاكَ خَزِينًا فَمَرَّ بَعْضُ
أَهْلِكَ يُؤْذِنُ فِي أَذْنِكَ فَإِنَّكَ دَرَاءُ الْهَمِّ۔
مجھ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے۔ نجیدہ دیکھا تو فرمایا
کہ کیا وجہ ہے کہ تم کو رنجیدہ پاتا ہوں تم کسی کو حکم دو
کہ تمہارے کان میں اذان کہہ دے کیونکہ اذان غم کو
دور کر نیوالی ہے۔

بزرگان دین حتیٰ کہ ابن المحر علیہ الرحمۃ بھی فرماتے ہیں کہ جبرئیل فَوَجَدْتَهُ كَذَلِكَ فِي الْمِرْقَاتِ مَرَّةً
شروع باب الاذان میں ہے یعنی میں نے اس کو آزمایا مفید پایا۔ اب مردے کے دل پر اس وقت جو صدمہ ہے۔ اذان
کی برکت سے دور ہو گا اور سرور حاصل ہو گا۔

پانچویں یہ کہ اذان کی برکت سے لگی ہوئی آگ بجھتی ہے۔ ابو یعلیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا۔

يُطْفِئُوا الْخَرِيقَ بِالتَّكْبِيرِ وَإِذَا رَأَى يَوْمَ الْخَرِيقِ
فَكَتَبُوا وَإِذَا يَطْفِئُ النَّارَ۔
لگی ہوئی آگ کو تکبیر سے بجھاؤ اور جبکہ تم آگ لگی
ہوئی دیکھو تو تکبیر کہو کیونکہ یہ آگ کو بجھاتی ہے۔

اور اذان میں تکبیر تو ہے اللہ اکبر لہذا اگر قبر میت میں آگ لگی ہو تو امید ہے کہ خدا نے پاک اس کی برکت سے

بجھا دے۔

چھٹے یہ کہ اذان ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کی برکت سے عذاب قہر دور ہوتا ہے اور قبر فراخ ہوتی ہے تنگی قبر سے نجات ملتا ہے۔ امام احمد و طبرانی و بیہقی نے جابر رضی اللہ عنہ سے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے دفن کا واقعہ نقل کر کے روایت کی۔ سَبَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْمُ كَبْرَ وَكَبْرَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ سَبَّحْتَ قَالَ لَقَدْ تَصَانَيْتُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الصَّلَاحِ قَبْرُهُ خَشِيَ فَرَجَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ بَعْدَ دَفْنٍ حَضَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِي سَجَانَ اللَّهِ فَرِيَا۔ پھر اللہ اکبر حضور نے فرمایا اور دیگر حضرات نے بھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی ارشاد فرمایا کہ اس صالح بندے پر قبر تک ہو گئی تھی اللہ نے قبر کو کشادہ فرمایا۔ اس کی شرح میں علامہ طہی فرماتے ہیں۔

أَي مَازِلَتْ مُكَبَّرًا وَ تَكْبِيرُونَ وَ أَسْبَحَ وَ يَعْنِي هَمُ أَوْ تَمُّ لَوْ تَسْبِيحَ وَ تَكْبِيرَ كَيْتَ رَہے۔ یہاں تک تَسْبِيحُونَ حَتَّى فَرَجَهُ اللَّهُ۔ کہ اللہ نے قبر کو کشادہ فرمادیا۔

ساتویں یہ کہ اذان میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے اور صالحین کے ذکر کے وقت نزول رحمت ہوتا ہے۔ امام سفین ابن عیینہ فرماتے ہیں۔ ذَكَرَ الصَّالِحِينَ تَنْزِيلُ الرَّحْمَةِ أَوْ رَحْمَتِ كُوَ اس وقت رحمت کی سخت ضرورت ہے۔ غرض کہ ہماری تھوڑی سی جنبش زبان سے اگر میت کو اتنے بڑے بڑے سات فائدے پہنچ جاویں تو کیا حرج ہے؟

ثابت ہوا کہ قبر پر اذان دینا باعث ثواب ہے شامی باب سنن الوضو میں ہے۔ الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ تَامَ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں یعنی جس کو شریعت مطہرہ منع نہ کرے وہ مباح ہے اور جو مباح کام نیت خیر سے کیا جاوے وہ مستحب ہے، شرود مشکوٰۃ میں ہے۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ شامی بحث سنن الوضو میں ہے۔

إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ هُوَ النِّيَّةُ الْمُتَصِفَةُ لِلَاخْلَاصِ عَادَت اور عبادت میں فرق میت اخلاص سے ہے یعنی جو کام بھی اخلاص سے کیا جاوے وہ عبادت ہے۔

اور جو کام بغیر اخلاص کے ہو وہ عادت۔ در مختار، بحث مستحبات الوضو میں ہے۔

وَمُسْتَحَبُّهُ هُوَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرَوْ وَ مُسْتَحَبُّهُ وَ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرَوْ اور بھی نہ کیا۔ اور وہ بھی ہے جس کو گذشتہ مسلمان اچھا جانتے ہیں۔

شامی بحث دفن زیر عبارات ولا یتکصب ہے۔ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہوا کہ چونکہ اذان قبر شریعت

میں منع نہیں لہذا جائز ہے اور چونکہ اسکو بہ نیت اخلاص مسلمان بھائی کے نفع کیلئے کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ مستحب ہے۔ اور چونکہ مسلمان اسکو اچھا سمجھتے ہیں لہذا یہ عند اللہ اچھی ہے۔ خود دیوبندیوں کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب العقائد صفحہ ۱۴ میں فرماتے ہیں۔ "کسی نے سوال کیا ہے کہ تلقین کے بعد دفن ثابت ہے یا نہیں تو جواب دیا یہ مسئلہ عہد صحابہ سے مختلف فیہا ہے اسکا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تلقین کرنا بعد دفن اس پر مبنی ہے جس پر عمل کر لے درست ہے۔ رشید احمد۔

دوسرا باب

اذان قبر پر اعتراضات و جوابات میں

اس مسئلہ میں مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ انشاء اللہ اس کے علاوہ اور نہ ملیں گے۔
اعتراض (۱)۔ قبر پر اذان دینا بدعت ہے اور مہر بدعت حرام ہے لہذا یہ بھی حرام حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں وہ ہی پرانا سبق۔

جواب:- ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ بعد دفن ذکر اللہ تسبیح و تکبیر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے اور جس کی اصل ثابت ہو وہ سنت ہے اس پر زیادتی کرنا منع نہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ حج میں تلبیہ کے جو الفاظ احادیث سے منقول ہیں ان میں کمی نہ کرے اگر کچھ بڑھائے تو جائز ہے۔ (ہدایہ وغیرہ) آذان میں تکبیر بھی ہے اور کچھ زیادہ بھی لہذا یہ سنت سے ثابت ہے اور اگر بدعت بھی ہو تو حسنہ ہے جیسے کہ ہم بحث بدعات میں عرض کر چکے ہیں۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد الاول کتاب البدعات صفحہ ۸۹ پر ہے کہ کسی نے دیوبندیوں کے سردار رشید احمد صاحب سے پوچھا کہ کسی مصیبت کے وقت بخاری شریف کا ختم کیا کروں ثلاثہ سے اتار دے یا نہیں اور بدعت ہے یا نہیں؟

الجواب:- قرون ثلاثہ میں بخاری تالیف نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اسکی اصل شرع سے ثابت ہے۔ بدعت نہیں۔ رشید احمد غفری۔

اسی کتاب میں صفحہ ۸۸ پر ہے "کہ کھانا تاریخ معین پر کھلانا بدعت ہے اگرچہ ثواب پہنچے گا۔" رشید احمد۔
کہیے جناب یہ ختم بخاری اور برسی کی فاتحہ پر ثواب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اور مہر بدعت حرام ہے۔ حرام پر ثواب کیسا۔

نوٹ ضروری:- مدرسہ دیوبند میں مصیبت کے وقت ختم بخاری وہاں کے طلباء سے کرایا جاتا ہے اہل حاجت طلباء کو شیرینی دیتے ہیں اور روپیہ نفع میں رہا۔ کم از کم پندرہ روپیہ وصول کئے جاتے ہیں شاید یہ بدعت اس لئے

جائز ہو کہ مدرسہ کو روپیہ کی ضرورت ہے اور یہ حصول زر کا ذریعہ۔ لیکن اب قبر مومن پر اذان کیوں حرام؟
اعتراض (۲)۔ شامی نے باب الاذان میں جہاں اذان کے موقعہ شمار کئے ہیں وہاں اذان قبر کا بھی ذکر فرمایا مگر ساتھ ہی فرمایا لیکن ذلہ ابن حجر فی شرح العباب اس اذان کی ابن حجر نے شرح عباب میں تردید کر دی معلوم ہوا کہ اذان قبر مردود ہے۔

جواب۔ اولاً تو ابن حجر شافعی مذہب میں بہت سے علماء جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اذان قبر سنت ہے اور امام ابن حجر شافعی اسکی تردید کرتے ہیں تو بتاؤ کہ حنفیوں کو مسئلہ جمہور پر عمل کرنا ہو گا کہ قول شافعی پر؟ دوم امام ابن حجر نے بھی اذان قبر کو منع نہ کیا بلکہ اس کے سنت ہو نیکانکار کیا۔ یعنی سنت نہیں۔ اگر میں کہوں کہ بخاری چھاپا سنت نہیں بالکل درست ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ بخاری تھی نہ پریس۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائز بھی نہیں۔ شامی نے اس موقعہ پر فرمایا وَقَدْ يَسْأَلُ الْأَذَانُ ان مَوَقُوعًا پَرِ اَذَانِ سُنْتٍ هِيَ ۲ گے فرمایا ذلہ اس کی ابن حجر نے تردید کی تو کسی چیز کی تردید ہوتی؟ سنت کی۔ شامی سمجھنے کے لئے حقل و ایمان کی ضرورت ہے تیسرے یہ کہ اگر مان بھی لو کہ علمہ ابن حجر علیہ الرحمۃ نے خود اذان کی تردید کی تو کیا کسی عالم کے تردید کرنے سے کراہت یا حرمت ثابت ہو سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ اس کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہے، بلا دلیل شرعی کراہت تنزیہی بھی ثابت نہیں ہوتی۔ شامی بحث مستحب الوضو میں ہے۔

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ ثُبُوتُ الْكَرَاهَةِ
إِذَا بُدِّلَ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍ۔
کراہت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے۔

شامی جلد اول بحث مکروہات الصلوٰۃ بیان المستحب والسنة والندوب میں ہے۔
تَرْكُ الْمُسْتَحَبِّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا
إِلَّا بِنَهْيٍ خَاصٍ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ حَكَمٌ شَرْعِي فَلَا
بُدْلَ مِنْ دَلِيلٍ خَاصٍ۔
مستحب کے ترک سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مکروہ ہو جاتے بغیر خاص ممانعت کے کیونکہ کراہت حکم شرعی ہے اس کے لئے خاص دلیل کی ضرورت ہے۔

آپ تو اذان قبر کو حرام فرماتے ہیں۔ فقہا بغیر خاص ممانعت کے کسی شئی کو مکروہ تنزیہی بھی نہیں مانتے۔
اگر کہاں جاوے کہ شامی نے اذان قبر کو قیل سے بیان کیا اور قیل صغف کی علامت ہے تو جواب یہ ہے کہ فقہ میں قیل صغف کے لئے لازم نہیں شامی کتاب الصوم فصل کفارہ میں ہے۔ فَتُصْغِرُ الْمُصَنِّفُ بِقِيلٍ لَيْسَ يَلْزَمُ الْمُصَنِّفُ اِذَا طَرَحَ شَأْنًا مِثْلَ دَفْنِ مَيِّتٍ فِي ذِكْرِ مَنَازِلِ الْبَنَاءِ کے لئے فرمایا قِيلَ عَرِيفًا وَقِيلَ تَنْزِيهًا دیکھو یہاں دو قول تھے اور دونوں قیل سے نقل کئے۔ عالمگیری کتاب الوقف بحث مسجد میں ہے وَقِيلَ هُوَ مَسْجِدٌ أَبَدًا وَهُوَ الْأَضَعُ یہاں صحیح قول قیل سے بیان کیا معلوم ہوا کہ قیل دلیل صغف نہیں۔ اور اگر مان بھی لیا جاوے تو بھی اس

اذان کو سنت کہنا ضعیف ہو گا نہ کہ جائز کہنا کیونکہ یہ سنت ہی کا قول ہے ہم بھی اذان قبر سنت نہیں کہتے صرف جائز و مستحب کہتے ہیں۔

اعتراض (۳)۔ فقہا فرماتے ہیں کہ قبر پر جا کر فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ کرے اور اذان قبر فاتحہ کے علاوہ ہے لہذا حرام ہے چنانچہ بحر الرائق میں ہے۔ وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ كُلُّ مَا لَمْ يُعْهَدْ مِنْ السُّنَنِ وَالْمَهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا وَالِدَعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا شَأْنِي كِتَابُ الْجَنَائِزِ مِیں ہے۔

یعنی میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان دینا سنت نہیں ہے۔ جیسا کہ آجکل مروج ہے اور ابن حجر نے تصریح فرمادی کہ یہ بدعت ہے اور جو کوئی اس کو سنت جانے وہ درست نہیں کہتا۔ لَا يُسْنُ الْأَذَانُ عِنْدَ ادْخَالِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ الْآنَ وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ حَجْرٍ بِأَنَّهُ بِدْعَةٌ وَقَالَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ سُنَّةٌ فَلَمْ يُصِيبْ۔

در البحار میں ہے مِنْ الْبِدْعِ الَّتِي شَاعَتْ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ الْأَذَانُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ۔ جو بدعتیں کہ ہندوستان میں شائع ہو گئیں۔ ان میں سے دفن کے بعد قبر پر اذان دینا ہے۔

تو شیخ شرح تنقیح میں محمود بلخی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں الْأَذَانُ عَلَى الْقَبْرِ لَيْسَ بِشَأْنِي قَبْرِ اَذَان دینا کچھ نہیں۔ مولوی اسحاق صاحب ماتہ مسائل میں فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان دینا مکروہ ہے کیونکہ یہ ثابت نہیں اور جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہوتا ہے۔

جواب۔ بحر الرائق کا یہ فرمانا کہ قبر پر جا کر بحجز زیارت و دعا اور کچھ کرنا مکروہ ہے بالکل درست ہے وہ زیارت قبور کے وقت فرماتے ہیں۔ یعنی جب وہاں زیارت کی میت سے جاوے تو قبر کو چومنا یا سجدہ کرنا وغیرہ ناجائز کام نہ کرے اور یہاں گفتگو ہے دفن کے وقت یہ زیارت کا وقت نہیں ہے اگر وقت دفن بھی اس میں شامل ہے تو پھر لازم ہو گا کہ میت کو قبر میں اتارنا، تختہ دینا، مٹی ڈالنا اور بعد دفن تلقین کرنا جس کو فتاویٰ رشیدیہ میں بھی جائز کہا ہے سب منع ہے۔ بس مردے کو جنگل میں رکھ کر فاتحہ پڑھ کر بھاگ آنا چاہیے اور زیارت قبر کے وقت بھی ممنوع کام کرنا منع ہیں۔ وہ ہی عبارت بحر الرائق کا مقصود ہے ورنہ مردوں کو سلام کرنا یا ان کے قبور پر سنبہ یا پھول ڈالنا بالاتفاق جائز ہے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور بحر الرائق میں فرما رہے ہیں کہ وہاں بحجز زیارت اور کھڑے ہو کر دعا کرنے کے کچھ بھی نہ کرے، مولوی اشرف علی صاحب کی حنفی الایمان میں ایک سوال ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کشف قبور کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ "بعدہ ہفت کرہ طواف کند و دران تکبیر بخواند و آغاز از راست کند و بعدہ طرف پایاں رخسار نهد۔" یعنی اس کے بعد قبر کا سات چکر طواف کرے اس میں تکبیر کہے اور

دائیں طرف سے شروع کرے اور قبر کے پاؤں کی طرف اپنا رخسار رکھے تو کیا قبر کا طواف اور سجدہ جائز ہے؟ اس کا جواب حفظ الایمان صفحہ ۶ پر دیتے ہیں یہ طواف اصطلاحی نہیں ہے جو کہ تعظیم و تقرب کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور جس کی مانعت نصوص شرعیہ سے ثابت ہے بلکہ طواف لغوی ہے یعنی محض اس کے ارد گرد پھرنا واسطے پیدا کرنے مناسبت وحی کے صاحب قبر کیساتھ اور لینے فیوض کے اس کے نظیر حضرت جابر کے قصے میں وارد ہوتی ہے۔ جبکہ ان کے والد مقروض ہو کر وفات پا گئے۔ اور قرض خواہوں نے حضرت جابر کو تنگ کیا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ باغ میں تشریف لا کر رعایت کرا دیجئے حضور علیہ السلام باغ میں رونق افروز ہوتے اور چھوہاروں کے انبار لگوا کر بڑے انبار کے گرد تین بار بھرے۔ طائف حول أعظم ہائیدار آیا یہ حضور کا یہ بھرنا کوئی طواف نہ تھا۔ بلکہ اس میں اثر پہنچانے کے لئے اس کی چاروں طرف بھر گئے۔ اسی طرح کشف القبور کے عمل میں ہے۔ کہتے اگر اذان قبر اس لئے منع ہے کہ قبر پر بجز زیارت و دعا کوئی کام جائز نہیں تو یہ قبر کا طواف اور اس سے فیض لینا کیوں جائز ہے؟ لہذا بحر الرائق کی ظاہری عبارت آپ کے بھی موافق نہیں۔ پر لطف بات یہ ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قبروں سے فیض ملتا ہے اور فیض لینے کے لئے وہاں جانا اور طواف کرنا، قبر پر رخسار رکھنا جائز ہے اسی کو تقویۃ الایمان میں شرک کہا ہے۔ شامی و توشیح وغیرہ کی عبارتوں کا جواب سوال نمبر ۱ کے ماتحت مکرر کیا کہ اس میں سنیت کا انکار ہے نہ کہ جواز کا توشیح کا فرمانا لیس بشتی اس کے معنی یہ نہیں کہ حرام ہے مراد یہ ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب نہ سنت محض جائز اور مستحب ہے اور اس کو سنت یا واجب سمجھنا محض غلط ہے جو فقہاء کہ اس کو بدعت فرماتے ہیں وہ بدعت جائزہ یا کہ بدعت مستحبہ فرماتے ہیں نہ کہ بدعت مکروہہ کیونکہ بلا دلیل کراہت ثابت نہیں ہوتی۔ مولوی اسحاق صاحب دیوبندیوں کے پیروا ہیں ان کا قول حجت نہیں۔ اور نہ یہ قاعدہ صحیح ہے کہ جو سنت سے ثابت نہ ہو وہ مکروہ ہے۔ ورنہ قرآن کے سیپارے اور اعراب اور بخاری بھی مکروہ ہو گئی۔ کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں۔ در مختار باب صلوة العیدین مطلب فی تکبیر التشریق میں ہے۔ وَوُقُوفُ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي غَيْرِ هَاشِيئِهَا بِالْوَاقِفِينَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

اسی کے ماتحت شامی میں ہے۔ وَهُوَ نَكِرَةٌ فِي مَوَاضِعِ النَّفْيِ قَتَعَمُ أَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ مِنْ فَرَضٍ وَوَاجِبٍ وَ مُسْتَعَبَقٍ فَتَبَيَّنَتْ الْإِبَاحَةُ قَبْلَ يَسْتَعَبَقُ هَدَايَةِ كَاشِيَةِ فِي لَيْسَ بِشَيْءٍ كَيْسَ بِشَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْإِبَاحَةِ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ لیس شئی مباح کو بھی کہا جاتا ہے۔ اعتراض (۴)۔ اذان تو نماز کی اطلاع کے لئے ہے دفن کے وقت کو کسی نماز ہو رہی ہے۔ جس کی اطلاع دینا منظور ہے چونکہ یہ اذان لغو ہے پس ناجائز ہے۔

جواب:- یہ خیال غلط ہے کہ اذان فقط نماز کی اطلاع کے لئے ہے ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ

اذان کتنی جگہ کہنی چاہیے آخر بچہ کے کان میں اذان دی جاتی ہے وہاں کوئی نماز کا وقت ہے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رمضان کی شب دو اذانیں ہوتی تھیں ایک تو سحری کے لئے بیدار کرنے کو دوسری نماز فجر کے لئے۔ لطیفہ:- کاٹھیا واڑ میں رواج ہے کہ بعد نماز فجر مصافحہ کرتے ہیں اویو پی میں رواج ہے کہ بعد نماز عید معانقہ (گلے ملتا) کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے ہم سے دریافت کیا کہ معانقہ یا مصافحہ اول ملاقات کے وقت چاہیے نماز کے بعد تو لوگ رخصت ہو رہے ہیں پھر اس وقت یہ کیوں ہوتا ہے یہ مصافحہ اور معانقہ بدعت ہے ہذا حرام ہے ہم نے عرض کیا کہ معانقہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔

مشکوٰۃ کتاب الادب میں ایک باب ہی اسکا باندہ باب المصافحۃ والمعانقۃ اور وہاں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے معانقہ فرمایا۔ حدیث کی روش بتاتی ہے کہ معانقہ خوشی کا تھا اور عید کا دن بھی خوشی کا دن ہے اس لئے اظہار خوشی میں معانقہ کرتے ہیں۔ نیز در مختار جلد پنجم باب الکریمۃ باب الاستبصار میں ہے۔

أَي كَمَا عَجَّزُ الْمَصَافِحَةَ وَلَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ
قَوْلُهُمْ إِنَّهُ بِدَعَايَ مُبَاخَ حَسَنَةً كَمَا أَفَادَهُ
النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ۔

مصافحہ جائز ہے اگرچہ نماز عصر کے بعد ہو اور فقہاء کا فرمانا کہ مصافحہ نماز عصر بدعت ہے یعنی بدعت مباحہ حسنہ ہے جیسا کہ نودی نے اپنے اذکار میں فرمایا۔

اسی کے ماتحت ثامی میں فرماتے ہیں۔

إِعْلَمُ أَنَّ الْمَصَافِحَةَ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَ
أَمَّا اعْتَاذُهُ النَّاسِ مِنَ الْمَصَافِحَةِ بَعْدَ صَلَوةِ
الصُّبْحِ فَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
وَلَكِنْ لَا بَأْسَ بِهِ وَتَقْيِيدُهُ بِمَا بَعْدَ الصُّبْحِ وَ
الْعَصْرِ عَلَى عَادَةٍ كَانَتْ فِي زَمَنِهِ وَإِلَّا فَتَقَبَّ
الْصَّلَوَاتُ كُلُّهَا كَذَلِكَ۔

ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے اور فجر کے بعد مصافحہ کا جو رواج ہے اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ لیکن اس میں حرج بھی نہیں اور صبح یا عصر کی قید فقط لوگوں کی عادت کی بنا پر ہے ورنہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کا یہ ہی حکم ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصافحہ ہر حال جائز ہے لیکن اس کی تسلی نہ ہوتی یہ ہی کہتا رہا کہ مصافحہ معانقہ ملاقات کے وقت چاہیے ہم نے کہا اچھا بتاؤ۔ اول ملاقات کے کہتے ہیں؟ بولا غائب ہونیکے بعد جب ملیں۔ تو یہ اول ملاقات ہے ہم نے کہا۔ غائب ہونیکے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ جماعاً غائب ہوں۔ دوسرے یہ کہ دلی طور پر غائب ہوں نماز کی حالت میں اگرچہ بظاہر تمام مقتدی اور امام ایک جگہ ہی رہے مگر حکمی لحاظ سے سب ایک دوسرے سے غائب تھے کہ نہ کسی سے کلام کر سکیں نہ ایک دوسرے کی مدد۔ بلکہ یہ تمام لوگ دنیا ہی سے غائب ہیں کہ کھانا، پینا، چلنا پھرنا، تمام دنیاوی کام حرام ہیں اور الصلوٰۃ و معراج المؤمنین کا نقشہ نظر آ رہا ہے دنیا سے تعلق منقطع ہے اور واصل الی اللہ ہیں جب سلام پھیرا۔ اب دنیا میں آگئے تمام دنیاوی کام حلال ہو گئے۔ یہ وقت غائب ہونیکے بعد

ملنے کا ہے۔ ہذا مصافحہ سنت ہے وہ کہنے لگا کہ یہ منطق سے سمجھا دیا اس کو شریعت نے تو ملاقات کا وقت نہیں مانا۔ ہم نے کہا مانا ہے اس وقت سلام کس کو کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ امام کو چاہیے کہ سلام میں مقتدیوں اور ملائکہ کو سلام کر نیکی نیت کرے اور مقتدی لوگ امام کو اور ملائکہ کو اور تنہا نمازی صرف ملائکہ کی نیت کرے اور سلام یا تو ملاقات کے وقت ہوتا ہے یا رخصت کے وقت۔ بتاؤ یہ سلام کیسا کیا یہ لوگ کہیں سے آرہے ہیں یا جارہے ہیں؟ جا تو نہیں رہے ہیں کہ ابھی دعا مانگیں گے وظیفہ پڑھیں گے بعض لوگ اشراق پڑھ کر اٹھیں گے۔ معلوم ہوا کہ عالم بالا کی سیر کر کے آرہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں ہذا مصافحہ بھی کریں تو کیا حرج ہے؟ کہنے لگا کہ پھر تو ہر نماز کے بعد چاہیے۔ ہم نے کہا ہاں اگر ہر نماز کے بعد کرے تب بھی منع نہیں۔ الحمد للہ کہ اس کی تسکین ہو گئی۔ اسی طرح یہ مسئلہ اذان ہے۔

بحث ۱۶ عرس بزرگان

اس بحث کے دو باب ہیں۔ پہلا باب عرس کے ثبوت میں، دوسرا باب مسئلہ عرس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

ثبوت عرس میں

عرس کے لغوی معنی ہیں شادی۔ اسی لئے دوہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لئے عرس کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ باب احبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کاسیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں لَمْ يَكُنْ مَتَدِي الْغُزُوسِ اَلَّتِي لَا يُوقَفُهَا اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِا تو اس دلہن کی طرح سو جا جسکو سوائے اسکے پیارے کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا۔ اس لئے وہ دن روز عرس کہلایا۔ یا اس لئے کہ وہ جمال مصطفیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا دن ہے کہ نکیرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کو کیا کہتا تھا اور وہ تو خلقت کے دوہا ہیں۔ تمام عالم ان ہی کے دم کی بہار ہے اور وصال محبوب کا دن عرس کا دن ہے لہذا یہ دن عرس کہلایا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی و صدقات کا ثواب پہنچانا اس اصل عرس کا ثبوت حدیث پاک اور اقوال فقہا سے ہے۔ شامی جلد اول باب زیارت القبر میں ہے۔

ابن ابی شیمہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام ہر سال شہدا احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ الشَّهِدَاءِ بِأَحَدٍ عَلَى رَأْسِهِ كُلِّ حَوْلٍ۔

تفسیر کبیر اور تفسیر منثور میں ہے۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبُورَ
الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ فَيَقُولُ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ
الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔

حضور علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال
شہدا کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور
ان کو سلام فرماتے تھے اور چاروں خلفاء بھی
ایسا ہی کرتے تھے۔

شاہ عبدالعزیز صاحب فتاویٰ حوزہ یہ صفحہ ۴۵ میں فرماتے ہیں۔ "دوم آنکہ بہتیت اجتماعیه مردان کثیر جمع شوز
و ختم کلام اللہ فاتحہ بر شیرینی و طعام نموده تقسیم در میان حاضران کنند ایں قسم معمول در زمانہ پشیمبر خدا و خلفائے
راشدین نہ بود اگر کے ایں طور کنند پاک نیست بلکہ فائدہ احیاء اموات را حاصل می شود۔" دوسرے یہ کہ بہت سے
لوگ جمع ہوں اور ختم قرآن اور کھانے شیرینی پر فاتحہ کر کے حاضرین میں تقسیم کریں یہ قسم حضور علیہ السلام اور
خلفائے راشدین کے زمانہ میں مروج نہ تھی۔ لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں بلکہ زندوں کو مردوں سے فائدہ حاصل
ہوتا ہے۔ زبدۃ النصارح فی مسائل الذباح میں شاہ عبدالعزیز صاحب مولوی عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی علیہا الرحمۃ
والرضوان کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "ایں طعن مبنی است بر جہل بہ احوال مطہون علیہ زیر کہ غیر از فرائض
شرعیہ مقررہ را بیچ کس فرض نمی داند آری تبرک بقبور و امداد ایشان با ایصال ثواب و تلاوت قرآن و دعائے خیر و
تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علماء و تعیین روز عرس برائے آں است کہ آں روز ذکر انتقال
ایشان می باشد از دارالعمل ہذا الرثوب والا ہر روز کہ ایں عمل واقع شود موجب نلاح و نجات است۔" یہ طعن لوگوں
کے حالات سے خبردار نہ ہو نیکی وجہ سے ہے کوئی شخص بھی شریعت کے مقرر کردہ فرائض کے سوا کو فرض نہیں
جاتا ہاں صالحین کی قبروں سے برکت لینا اور ایصال ثواب اور تلاوت قرآن اور تقسیم شیرینی و طعام سے ان کی مدد
کرنا اجماع علماء سے اچھا ہے عرس کا دن اس لئے مقرر ہے کہ وہ دن ان کی وفات کو یاد دلاتا ہے۔ ورنہ جس دن بھی
یہ کام کیا جاوے اچھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مکتوب ۱۸۲ میں مولانا جلال الدین کو لکھتے ہیں۔
"اعراس پیراں بر سنت پیراں بجماع دمخفائی جاری وارمذ۔" پیروں کا عرس پیروں کے طریقہ سے قولی اور
صفائی کے ساتھ جاری رکھیں۔ مولوی رشید احمد و اشرف علی صاحبان کے پیر حاجی امداد اللہ صاحب اپنے فیصلہ
ہفت مسک میں عرس کے جواز پر بہت زور دیتے ہیں خود اپنا عمل یوں بیان فرماتے ہیں۔ "فقیر کا مشرب اس امر
میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیروں کی روح مبارک پر ایصال ثواب کرتا ہوں اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ گاہ
اگر وقت میں وسعت ہو تو مولود پڑھا جاتا ہے پھر حاضر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے۔

مولوی رشید احمد صاحب بھی اصل عرس کو جائز مانتے ہیں چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۹۲
میں فرماتے ہیں۔ "بہت اشیاء ہیں کہ اول مباح تھیں پھر کسی وقت منع ہو گئیں۔ مجلس عرس و مولود بھی ایسا ہی
ہے اہل عرب سے معلوم ہوا کہ عرب شریف کے لوگ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت دھوم

دھام سے کرتے ہیں خاصکر علما۔ مدینہ منورہ حضرت امیر مومہ رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے رہے۔ جن کا مزار مقدس احد پہاڑ پر ہے۔ غرضکہ دنیا بھر کے مسلمان علما و صالحین خصوصاً اہل مدینہ عرس پر کاربند ہیں اور جس کو مسلمان اچھا جانیں وہ عند اللہ بھی اچھا ہے۔ "حقل بھی چاہتی ہے کہ عرس بزرگان عمدہ چیز ہو اولاً تو اس لئے کہ عرس زیارت قبور اور صدقہ خیرات کا مجموعہ ہے زیارت قبور بھی سنت، صدقہ بھی سنت تو دو سنتوں کا مجموعہ حرام کیونکر ہو سکتا ہے؟ مشکوٰۃ باب زیارة القبور میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ہم نے تم کو زیارت قبور سے منع فرمایا تھا۔ الا فؤوز وھااب ضرور زیارت کیا کرو۔ اس سے ہر طرح زیارت قبور کا جواز معلوم ہوا خواہ روزانہ ہو یا سال کے بعد اور خواہ تنہا زیارت کی جاوے یا کہ جمع ہو کر اب اپنی طرف سے اس میں قیود لگانا کہ مجمع کے ساتھ زیارت کرنا منع ہے سال کے بعد مقرر کر کے زیارت کرنا منع ہے محض لغو ہے معین کر کے ہو یا بغیر معین کئے ہر طرح جائز ہے۔ دوم اسلئے کہ عرس کی تاریخ مقرر ہونے سے لوگوں کے جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے اور لوگ جمع ہو کر قرآن خوانی کلمہ طیبہ، درود پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، بہت سی برکات جمع ہو جاتی ہیں۔ تیسرے اس لئے کہ ایک پیر کے مریدین اس تاریخ میں اپنے پیر بھائیوں سے بلا تکلف مل لیتے ہیں جس سے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ چوتھے اس لئے کہ طالبان کو پیر تلاش کرنے میں آسانی ہے اگر کسی عرس میں پہنچے تو وہاں مختلف جگہ کے بزرگان دین جمع ہوتے ہیں علما و صوفیا۔ کا مجمع ہوتا ہے سب کو دیکھ کر جس سے حقیقت ہو اس سے بیعت کر لے۔ آخر حج اور زیارت مدینہ منورہ بھی تاریخ مقررہ میں ہی ہوتے ہیں اس میں بھی گذشتہ فوائد ملحوظ ہیں۔ ہم نے دیوبندی اکابر کی قبریں دیکھی ہیں نہ وہاں رونق، نہ کوئی فاتحہ خواں، نہ ان کو ایصال ثواب، نہ کسی کو ان سے اور نہ کسی سے ان کو فیوض، امور خیر بند کر نیکی یہ برکات ہیں۔

دوسرا باب

مسئلہ عرس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض (۱)۔ جس کو تم بعد موت دلی سمجھتے ہو اس کا عرس کرتے ہو تم کو کیا معلوم کہ یہ دلی ہے کسی کے فاتحہ پر یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مسلمان مرایا بے دین مرا۔ پھر کسی مردے کی ولایت کیونکر معلوم ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے صالح کافر ہو کر مرتے ہیں۔

جواب:- زندگی کے ظاہری احکام بعد موت جاری ہوتے ہیں اور جو زندگی میں مسلمان تھا بعد موت بھی اس کو مسلمان سمجھ کر اس کی نماز جنازہ، کفن دفن، میراث کی تقسیم وغیرہ کی جاوے گی اور جو زندگی میں کافر تھا بعد موت نہ

اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ گور و کفن، نہ تقسیم میراث، شریعت کا حکم ظاہر ہوتا ہے فقط احتمال معتبر نہیں۔ اسی طرح جو زندگی میں دلی ہو وہ بعد وفات بھی دلی ہے اگر محض احتمال پر احکام جاری ہوں تو کفار کی نماز جنازہ پڑھ لیا کرو شاید مسلمان ہو کر مرا ہو۔ اور مسلمان کو بے جنازہ پڑھے آگ میں جلادیا کرو کہ شاید کافر ہو کر مرا ہو۔ نیز مشکوٰۃ کتاب البجائز باب الشی بالجنازہ میں بروایت مسلم و بخاری ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ گزرا جس کی لوگوں نے تعریف کی فرمایا وَجِبَتْ واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا جسکی لوگوں نے برائی کی فرمایا وَجِبَتْ واجب ہو گئی۔ حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے کے لئے جنت اور دوسرے کے لئے دوزخ پھر فرمایا اَنْتُمْ شَهِدَ آءِ اللہ فی الارض تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ عامۃ المسلمین جس کو دلی سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی دلی ہے مسلمانوں کے منہ سے وہ ہی بات نکلتی ہے جو اللہ کے یہاں ہوتی ہے اسی طرح جس کو مسلمان ثواب جانیں، حلال جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی باعث ثواب اور حلال ہے کیونکہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں اسی کی حدیث نے تصریح فرمائی۔ مَا زَالَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللہ حَسَنٌ قرآن فرماتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا اٰیٰتٍ لِّمَنْ يَّرٰیہُمْ لَعَلَّہُمْ يَرْجِعُوْنَ
شَہَدَ آءِ عَلٰی النَّاسِ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۴۳) پر گواہ رہو۔

مسلمان قیامت میں بھی گواہ اور دنیا میں بھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں حضرت عبداللہ ابن سلام و دیگر بزرگوں کی گواہی پیش فرمائی۔ کہ فرمایا۔ و شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ جب صالح مومنین کی گواہی سے نبوت ثابت کی جا سکتی ہے تو ولایت بدرجہ اولیٰ ثابت ہو سکتی ہے اور جب اس گواہی سے سارے قرآن پاک کا ثبوت ہو سکتا ہے تو کسی شرعی مسئلہ کا ثبوت بدرجہ اولیٰ ہو گا؟

نوٹ ضروری:- یہ سوال مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے نجدی امام نے کیا تھا۔ ایک مجمع کے سامنے اس کامیں نے یہ ہی جواب دیا تھا۔ جس پر اس نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کے لئے تھا کہ وہ جس کے متعلق جو گواہی دیں دیا ہی ہو جائے کیونکہ وہاں فرمایا ہے۔ اَنْتُمْ ہُمْ اس خطاب میں داخل نہیں۔ کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے۔ میں نے کہا اسی مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے وَفِیْ رِوَاۓہِ الْمُؤْمِنُوْنَ شَہَدَ آءِ اللہ فی الارض ایک روایت میں ہے کہ مسلمان اللہ کے گواہ ہیں زمین میں۔ اس میں اَنْتُمْ نہیں۔ و نیز قرآن میں سارے احکام خطاب کے صیغہ سے آتے آتھو الصَّلٰوۃُ وَاَتُوا الزَّکٰوۃَ وغیرہ اور ہم قرآن کے نزول کے وقت نہ تھے لہذا ہم ان احکام سے بری ہیں۔ یہ سب امور صرف صحابہ کرام کے لئے تھے قرآن و حدیث کے خطابات قیامت تک کے مسلمانوں کو شامل ہوتے ہیں۔ الحمد للہ کہ امام صاحب کو اس جواب پر غصہ تو آگیا مگر جواب نہ آیا۔

اعتراض (۲)۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَا تَخْذُوا قَبْرِیْ عِندَ امِیْرِیْ قَبْرِہٖ عِیدَہٗ نَبَا۔ جس سے معلوم ہوا کہ

قبر پر لوگوں کا اجتماع کرنا۔ میلہ لگانا منع ہے کیونکہ عید سے مراد میلاد ہے اور عرس میں اجتماع ہوتا ہے میلہ لگتا ہے لہذا حرام ہے۔

جواب:- یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ عید سے مراد ہے لوگوں کا جمع ہونا۔ اور حدیث کے معنی ہیں کہ میری قبر پر جمع نہ ہو، تنہا آیا کرو۔ عید کے دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ مکانات کی زینت و آرائشی ہوتی ہے۔ کھیل کود بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہی اس جگہ مراد ہے یعنی ہماری قبر انور پر حاضر ہو تو بادب آؤ۔ یہاں آکر شور نہ مچاؤ۔ کھیل کود نہ کرو۔ اگر قبر پر جمع ہونا منع ہے تو آج مدینہ منورہ کی طرف قافلے بھی جاتے ہیں اَللّٰهُمَّ ارْدُقْبَابَهُمْ نَازِجًا لِّمَنْعِ لَوْكُ جَمْعٍ ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب فیصلہ مفت مسئلہ میں بحث عرس میں فرماتے ہیں۔ لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا اور خوشیاں اور زینت و آرائشی دھوم دھام کا اہتمام یہ ممنوع ہے اور یہ معنی نہیں کہ کسی قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ مدینہ طیبہ قافلوں کا جانا واسطے زیارت روضہ اقدس کے بھی منع ہوتا و ہَذَا بَاطِلٌ پس حق یہ ہے کہ زیارت مقابر انفراداً و اجتماعاً دونوں طرح جائز ہے یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ہماری قبر پر جلد جلد آیا کرو مثل عید کے سال بھر کے بعد ہی نہ آیا کرو۔

اعترض (۳):- عام عرسوں میں عورتوں، مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتے ہیں، قوالی گائی جاتی ہے غرض کہ عرس بزرگان صدا محرمات کا مجموعہ ہے اس لئے یہ حرام ہے۔

جواب:- اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے کہ کسی مسنون یا جائز کام میں حرام چیزوں کے مل جانے سے اصل حلال کام حرام نہیں ہو جاتا بلکہ حرام تو حرام رہتا ہے اور حلال حلال۔ ثانی بحث زیارت قبور کتاب الجنائز میں ہے۔

وَلَا تُتْرَكُ لِمَا سَخَصِلَ عَنْهَا مِنْ مَنَكِرَاتٍ وَ مَفَاسِدَ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَغَيْرِهَا لَا اِنَّ الْقُرْبَانَ لَا تُتْرَكُ لِمِثْلِ ذَلِكَ بَلْ عَلَى الْاِنْسَانِ فِعْلُهَا وَ اِنْكَارُ الْبِدْعِ قُلْتُ وَ يُؤَيِّدُهُ مَاءٌ مِنْ عَدَمِ تَرْكِ اِتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَ اِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَاحَاتٌ۔

کرنے والیاں ہوں۔

فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تھے اور کوہ صفا و مروہ پر بھی بت تھے مگر بتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے نہ تو طواف چھوڑا اور نہ عمرہ، ہاں جب اللہ نے قدرت دی تو بتوں کو مٹا دیا، آج بازاروں میں ریل کے سفروں اور دنیاوی جلسوں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے خود حاجیوں کے چاروں میں بعض وقت طواف مٹی مزدلفہ میں

احتلاط مرد و زن ہو جاتا ہے مگر ان کی وجہ سے اصل شنی کو کوئی منع نہیں کرتا دینی مدارس میں بھی اکثر اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں مگر ان کی وجہ سے نفس مدرہ حرام نہیں۔ اسی طرح عرس ہے کہ عورتوں کا وہاں جانا حرام ہے ناج رنگ حرام ہیں۔ لیکن انکی وجہ سے اصل عرس کیوں حرام ہو۔ بلکہ وہاں جا کر ان جیسی ناجائز رسوں کو روکو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ دیکھو جب ابن قیس متافی نے عرض کیا تھا کہ مجھے خودہ تبوک میں شریک نہ فرمائیے کہ روم و شام کی عورتیں خوبصورت ہیں اور میں عورتوں کا شیدائی ہوں۔ مجھے فتنہ میں نہ ڈالتے مگر قرآن کریم نے اس عذر کی تردید یوں فرمائی کہ **الَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ** اس عذر کو رب نے کفر اور ذریعہ جہنم بتایا۔ دیکھو تفسیر کبیر و روح البیان۔ یہ ہی عذر آج دیوبندی محض روکنے کے لئے کرتے ہیں۔

آج یہاں شادی میں صداہا حرام رسمیں ہوتی ہیں جن سے مسلمان تباہ بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی لیکن ان رسوم کی وجہ سے کوئی نکاح کو حرام کہہ کر بند نہیں کرتا۔

قوالی جو آج کل عام طور پر مروج ہے۔ جس میں گندے مضامین کے اشعار گاتے جاتے ہیں اور فاسق اور امردوں کا اجتماع ہوتا ہے اور محض آواز پر رقص ہوتا ہے۔ یہ واقعی حرام ہے لیکن اگر کسی جگہ تمام شرائط سے قوالی ہو گانے والے اور سننے والے اہل ہوں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ بڑے بڑے صوفیائے کرام نے خاص قوالی کو اہل کے لئے جائز فرمایا اور نااہل کو حرام۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جو مشکوٰۃ کتاب الناقب عمریں ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک لونڈی دف بجارہی تھی۔ صدیق اکبر آتے تو وہ بجاتی رہی۔ عثمان غنی آتے بجاتی رہی مگر جب فاروق اعظم آتے رضی اللہ عنہم اجمعین تو دف کو اپنے نیچے ڈال کر بیٹھ گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمرؓ! تم سے شیطان خوف کرتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ دف بجانا شیطانی کام تھا یا کہ نہیں۔ اگر تھا تو کیا حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر و عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے شیطان نے خوف نہ کیا اور اسمیں خود حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے کیا معنی ہیں؟ جواب وہ ہی ہے کہ حضرت فاروقؓ کے آنے سے قبل یہ ہی کام شیطانی نہ تھا ہوتا رہا۔ اور فاروق اعظم کے آتے ہی شیطانی بن گیا بند ہو گیا۔ اسی لئے صوفیا کرام نے اس پر چھ شرطیں لگائی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مجلس میں کوئی غیر اہل نہ ہو۔ ورنہ شیطان کی اس میں شرکت ہوگی۔ جیسے کہ مجلس طعام میں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے تو شیطان بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے اس سے لازم یہ نہیں کہ حضرت فاروق کا درجہ کچھ کم ہے بلکہ صحابہ کرام کے مشرب علیحدہ علیحدہ ہیں بعض پر اتباع غالب بعض پر جذبہ محبت غالب اس لئے اثرات مختلف تھے اگر کوئی غوث یا قطب بغیر بسم اللہ کھانے میں شرکت کریں تو ان میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے اس سے اس غوث کی توہین نہیں ہوتی۔

شامی جلد پنجم کتاب الکراہیت فصل فی اللبس سے کچھ قبل ہے **اِنَّ اللّٰهَ لَیْسَتْ دَعْوَتُهُ لَعْنَتُهَا بَلْ بِقَصْدٍ**

اللَّهُ مِنْهَا لَا تَرَى أَنَّ صَرْبَ تِلْكَ الْأَلْتِ بِعَيْنِهَا أَجَلُ ثَارَةٍ وَحَرَمٌ أُخْرَى وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَا دَنَا الصَّوْفِيَّةِ الَّذِينَ يَقْضُونَ بِسَاعِهَا أُمُورَهُمْ أَعْلَمَ بِهَا فَلَا يَبْأَذِرُ الْمُحَرِّصُ بِالْإِنْكَارِ كِي لَا يَحْرَمَ بِرِكَتِهِمْ فَأَنْتَهُمُ السَّادَةُ الْآخِيَارُ تَقْسِيرَاتِ أَحْمَدِ يَهْ پارہ ۲۱ سورہ لقمان زیر آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْعَدِيثِ مِیں اس قوالی کی بہت تحقیق فرمائی۔ آخر فیصلہ یہ فرمایا کہ قوالی اہل کے لئے حلال ہے اور نااہل کو حرام۔ پھر فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَأْشْهَدُ أَنَّكَ نَشَأَ مِنْ قَوْمٍ كَانُوا عَارِفِينَ وَنَحْبِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَكَانُوا مَعْدُورِينَ لِعَلْبَتِهِ الْعَالِ وَيَسْتَكْبِرُونَ السِّمَاعَ لِلْعَنَاءِ وَكَانُوا يَحْسَبُونَ ذَلِكَ عِبَادَةً أَعْظَمَ وَجْهًا ذَا أَكْبَرٍ فَيُحِلُّ لَهُمْ بِخَاصَّتِهِ أَنْتَهَى مُلْغَضًا حَاجِي أَمْرًا اللَّهُ صَاحِبُ فِیصْلِهِ هفت مسئلہ میں بحث عرس قوالی کے متعلق فرماتے ہیں۔ محققین کا قول یہ ہے اگر شرائط جواز جمع ہوں اور عوارض مانع مرتفع ہو جاویں تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔ مولوی رشید احمد صاحب قادی رشیدیہ جلد کتاب الخطر والاباۃ صفحہ ۶۱ پر فرماتے ہیں۔ بلا مزامیر راگ کا مستنا جائز ہے۔ اگر گانے والا محل فساد نہ ہو اور مضمون کا خلاف شرع نہ ہو اور موافق موسیقی کے ہونا کچھ حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قوالی اہل کے لئے شرائط کے ساتھ جائز ہے اور بلا شرائط اور نااہل کیلئے حرام ہے۔ قوالی کی شرائط علامہ شامی نے اسی کتاب الکرامیۃ میں چھ بیان فرمائے ہیں مجلس میں کوئی امر، بے وارڈی کا لڑکانہ ہو۔ اور ساری جماعت اہل کی ہو اس میں کوئی نااہل نہ ہو قوال کی نیت خالص ہو اجرت لینے کی نہ ہو۔ لوگ بھی کھانے اور لذت لینے کی نیت سے جمع نہ ہوں۔ بغیر غلبہ کے وجد میں کھڑے نہ ہوں۔ اشعار خلاف شرع نہ ہوں۔ اور قوالی کا اہل وہ ہے کہ اس کو وجد کی حالت میں اگر کوئی تلوار مارے تو خبر نہ ہو۔ بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ اہل وہ ہے کہ اگر سات روز تک اس کو کھانا نہ دیا جاوے۔ پھر ایک طرف کھانا ہو اور دوسری طرف گانا تو کھانا چھوڑ کر گانا اختیار کرے۔ ہماری اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی عام قوالیاں حلال ہیں یا عام لوگ قوالی سنیں بلکہ ہم نے بہت سے محققین کو سنا کہ وہ اکابر صوفیائے عظام کو محض قوالی کی بنا پر گالیاں دیتے ہیں اور قوالی کو مثل زنا کے حرام کہتے ہیں۔ اس لئے عرض کرنا چاہا کہ خود تو قوالی نہ سنو مگر اولیاء اللہ جن سے سماع ثابت ہے ان کو ہر نہ کہو۔ قوالی ایک درد کی دوا ہے جس کو درد ہو وہ پیئے جسکو نہ ہو وہ بچے، حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ ”کہ نہ اس کا رمی کہ نہ انکار کی کہ نہ۔“ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے خود سنا کہ حدیث میں چونکہ گانے کی برائیاں آگئیں۔ لہذا اس کے مقابل خواجہ اسماعیلی ولام غزالی کے قول کا اعتبار نہیں یہ سب فاسق تھے۔ معاذ اللہ ان کلمات سے دکھ پہنچا۔ مختصر یہ مسئلہ لکھ دیا۔

اعترض (۴)۔ اگر یہ قاعدہ صحیح ہے کہ حلال کام میں حرام مل جانے سے حلال حرام نہیں بن جاتا تو تعزیر داری بت پرستوں کے میلے، کھیل تماشے، سینما تھیٹر وغیرہ سب جائز ہوتے کہ ان میں کوئی نہ کوئی کام جائز بھی ہوتا ہی ہے وہاں بھی یہ ہی کہو کہ یہ مجمع حرام نہیں بلکہ ان میں جو برے کام ہیں وہ حرام ہیں جو جائز ہیں وہ حلال نیز

فقہاء فرماتے ہیں کہ جس ولیمہ میں ناچ رنگ دسترخوان پر ہو وہاں جانا منع ہے حالانکہ قبول دعوت سنت مگر حرام کام ملنے سے حرام ہو گئی۔ اسی طرح عرس بھی ہے مخالفین کا یہ انتہائی اعتراض ہے۔

جواب۔ ایک تو ہے حرام کا فعل حلال میں شامل ہونا۔ ایک ہے اس میں داخل ہونا جہاں فعل حرام اس کا جز بن جاوے کہ اس کے بغیر وہ کام ہوتا ہی نہ ہو اور اگر ہوتا ہو تو اس کا یہ نام نہ ہو۔ اس صورت میں حرام کام حلال کو بھی حرام کر دے گا۔ اگر فعل حرام اس طرح ہو کر جو میں داخل نہ ہو گیا ہو بلکہ کبھی اس میں ہوتا ہو اور کبھی نہیں جس کو خلط کہتے ہیں۔ تو یہ حرام اصل حلال کو حرام نہ کر دے گا جیسے کہ پیشاب کپڑے میں لگ گیا اور پانی میں پڑ گیا۔ کپڑے کا جز نہ بنا۔ پانی کا جز بن گیا۔ تو احکام میں بہت فرق پڑ گیا، نکاح سفر، بازار وغیرہ میں محرمات شامل ہو جاتا ہیں مگر ان کا جز نہیں سمجھے جاتے کہ ان کے بغیر اس کو نکاح ہی نہ کہا جاوے اور تعزیر داری میں اسراف باجے ناجائز میلے اس طرح جز بن کر داخل ہوتے کہ کوئی تعزیر داری وغیرہ اس سے خالی نہیں ہوتی اور اگر خالی ہو تو اس کو تعزیر داری نہیں کہتے اگر کوئی شخص کربلا معلیٰ کا نقشہ بنا کر گھر میں رکھ لے نہ تو زمین میں دفن کرے نہ یہ محرمات ہوں تو جائز ہے کیونکہ غیر جاندار کی تصویر بنانا مباح ہے۔ الحمد للہ کہ عرس میں ناچ گانا وغیرہ داخل نہیں ہوا۔ بہت سے عرس ان محرمات سے خالی ہوتے ہیں اور ان کو عرس ہی کہا جاتا۔ سرہند شریف میں مجدد الف ثانی صاحب کا عرس بالکل محرمات سے خالی ہوتا ہے عام طور پر لوگ حضرت آمنہ خاتون، سیدنا عبداللہ، امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہم کا عرس کرتے ہیں۔ صرف مجلس وعظ اور تقسیم طعام شیرینی ہوتی ہے۔ نیز ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں، نابالغ بچہ کی دعوت۔ اہل میت کی مروجہ دعوت اغنیاء کو جس کے یہاں صرف حرام کا ہی مال ہو اس کی دعوت قبول کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح جس ولیمہ میں ناچ و رنگ خاص دسترخوان پر ہو اس کا قبول کرنا منع ہے۔ بخلاف زیارت قبور کے وہ بہر حال سنت ہے لہذا حرام کام کے اختلاط سے دعوت سنت ہی نہ بنی اور زیارت قبور چونکہ مطلقاً سنت تھی وہ حرام نہ ہوئی۔ جیسے کہ شرکت دفن بہر حال سنت ہے تو اگر وہاں محرمات ہوں تو اس سے یہ سنت حرام نہ ہوگی۔ بہت باریک فرق ہے، خیال رکھنا چاہیے۔

بحث ۷ زیارت قبور کے لئے سفر کرنا

عرس بزرگان اور زیارت قبور کے لئے سفر کرنا بھی جائز اور باعث ثواب ہے دیوبندی وغیرہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ اس لئے اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں جواز کا ثبوت اور دوسرے میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب سفر عرس کے بارے میں

سفر کا حکم اس کے مقصد کی طرح ہے یعنی حرام کام کے لئے سفر کرنا حرام۔ جائز کے لئے جائز اور سنت کے لئے سنت۔ فرض کے لئے فرض۔ حج فرض کے لئے سفر بھی فرض۔ کبھی جہاد و تجارت کے لئے سفر سنت ہے۔ کیونکہ یہ کام خود سنت ہیں۔ روضہ مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کے لئے سفر واجب ہے کیونکہ یہ زیارت واجب دوستوں کی ملاقات۔ شادی غنیمت میں اہل قربات کی شرکت۔ اطباء سے علاج کرانے کے لئے سفر کرنا جائز کیونکہ یہ چیزیں خود جائز ہیں عوری ذمہ داری کے لئے سفر حرام۔ کیونکہ یہ کام خود حرام ہیں۔ غرض کہ سفر کا حکم معلوم کرنا ہوتا تو اس کے مقصد کا حکم دیکھ لو۔ عرس خاص زیارت قبر کا نام ہے اور زیارت قبر تو سنت ہے لہذا اس کے لئے سفر بھی سنت ہی میں شمار ہو گا۔ قرآن کریم میں بہت سفر ثابت ہیں۔

وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ يُدْرِكُ كَمَا نَفَعَهُ ۖ وَقَدْ أَجْزَاهُ عَلَى اللَّهِ
طرف نکل کر آیا پھر اسکو موت آگئی تو اس کا اجر عند اللہ
(پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۱۰۰) ثابت ہو گیا۔

سفر، ہجرت ثابت ہوا لایلیف قریش ایلافہم رحلتہ الشاء والصیغ اس لئے کہ قریش کو میل دلایا ان کے جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں میں۔ سفر تجارت ثابت ہوا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ
اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ
رہوں گا جب تک کہ وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے
(پارہ ۱۵ سورہ ۱۸ آیت ۶۰) ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لئے گئے۔ مشائخ کی ملاقات کیلئے سفر کرنا ثابت ہوا۔

يَبْنَئِي اذْهَبُوا فَتَخَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَخِيهِ وَلَا
اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کا سراغ
ٹھیسو امین روح اللہ (پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۸۷)

یعقوب علیہ السلام نے فرزندوں کو تلاش یوسف کے لئے حکم دیا۔ تلاش محبوب کے لئے سفر ثابت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔

اِذْهَبُوا بِتَمِيمِي هَذَا فَالْقَوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَاتَ
میرا بیٹا کرتے جاؤ۔ میرے باپ کے منہ پر ڈال دو ان
کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ (پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۹۳)

علاج کے لئے سفر ثابت ہوا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى
يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ۔ (پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۶۹) انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔

ملاقات فرزند کے لئے سفر ثابت ہوا۔ فرزند ان یعقوب علیہ السلام نے والد ماجد سے عرض کیا۔
فَارْسِلْ مَعَنَا اخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہم غلہ لائیں گے اور ان کی ضرورت حفاظت کریں گے۔ (پارہ ۱۳ سورہ ۱۲ آیت ۶۳)

روزی حاصل کرنے کے لئے سفر ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔
إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔

تبلیغ کے لئے سفر ثابت ہوا۔ مشکوٰۃ کتاب العلم میں ہے۔
مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جو شخص تلاش علم میں نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے۔

حدیث میں ہے۔ اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالْبَصِينِ علم طلب کرو اگرچہ چین میں ہو۔ کریا میں ہے۔
طلب کردن علم شد بر تو فرض دگر واجب است از پیش قلع ارض
علم کا طلب کرنا تجھ پر فرض ہے اس کے لئے سفر بھی ضروری ہے طلب علم کے لئے سفر ثابت ہوا۔

گلستان میں ہے۔

بد اندر جہاں تفرج کن ! پیش ازاں روز کز جہاں بردی
جاؤ دنیا کی سیر کرو مرنے سے پہلے سیر کے لئے سفر ثابت ہوا۔ قرآن مجید میں ہے۔
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَافِرِينَ۔ (پارہ ۷ سورہ ۶ آیت ۱۱) کیا انجام ہوا۔

جن ملکوں پر عذاب الہی آیا ان کو دیکھ کر عبرت پکڑنے کے لئے سفر ثابت ہوا۔
جب اس قدر سفر ثابت ہوتے تو مزارات اولیاء کی زیارت کے لئے سفر کرنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوا یہ حضرات
طیب روحانی ہیں اور ان کے فیوض مختلف۔ ان کے مزارات پر پہنچنے سے شان الہی نظر آتی ہے کہ اللہ والے بعد
وفات بھی دنیا پر راج کرتے ہیں اس سے ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے ان کے مزارات پر دعا جلد قبول ہوتی ہے۔
شامی جلد اول بحث زیارت قبور میں ہے۔

وَهَلْ تُنْذِبُ الزَّحْلَةَ لَهَا كَمَا عَتَيْدَ مِنَ الزَّحْلَةِ إِلَى
زِيَارَةِ خَلِيلِ الزَّحْنِ وَزِيَارَةِ الْعَتِيدِ الْبَدْوِيِّ لَمْ
أَرَمْنِ صُرْخٌ بِهِ مِنْ أَيْغَتِنَا وَمَنْعَ مِنْهُ بَعْضُ
الْأَيْغَةِ الشَّافِعِيَةِ قِيَّاسًا عَلَى مَنْعِ الزَّحْلَةِ بِغَيْرِ
اور آیا زیارت قبور کے لئے سفر کرنا مستحب ہے جیسے
کہ آج کل خلیل الرحمن اور سید بدوی علیہ الرحمۃ کی
زیارت کیلئے سفر کرنا رواج ہے میں نے اپنے آئمہ
میں سے کسی کی تصریح نہیں دیگی بعض شافعی علماء

المسجد الثالث وَرَدَهُ الْغَزَالِي بِوُضُوحِ الْفَرَقِ۔

نے منع کیا ہے مسجدوں کے سفر پر قیاس کر کے لیکن
امام غزالی نے اس منع کی تردید کردی فرق واضح
فرمادیا۔

ثامی میں اسی جگہ ہے۔

وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَإِنَّهُمْ مُتَّفَقُونَ فِي الْقُرْبِ إِلَى اللَّهِ وَ
نُفْعِ الزَّائِرِينَ بِمَسْجِدٍ مَعَارِفِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ۔

مقدور ثامی میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں۔

إِلَى لِاتَّبْرِكُ بِأَبِي خَيْفَةَ وَأَجَىءُ إِلَى قَبْرِهِ فَإِذَا
عَرَضَتْ لِي حَاجَةٌ ضَلَمْتُ رِكَعَيْنِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ
عِنْدَ قَبْرِهِ مَقْطَعِي سَرِيعًا۔

اس سے چند امور ثابت ہوئے زیارت قبور کے لئے سفر کرنا۔ کیونکہ امام شافعی اپنے وطن فلسطین سے بغداد
آتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر کی زیارت کے لئے رضی اللہ عنہ صاحب قبر سے برکت لینا ان کی قبروں کے پاس
جا کر دعا کرنا۔ صاحب قبر کو ذریعہ حاجت روائی جانا۔ نیز زیارات روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفر کرنا
ضروری ہے۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول کتاب النحر والاہت صفحہ ۵۹ میں ہے "زیارت ہر گان کے لئے سفر کر کے
جاننا علماء اہل سنت میں مختلف ہے بعض درست کہتے ہیں اور بعض ناجائز دونوں اہل سنت کے علماء ہیں۔ مسئلہ
مختلف ہے اس میں تکرار درست نہیں اور فیصلہ بھی ہم مقلدوں سے محال ہے۔" رشید احمد عفی عنہ۔

اب کسی دیوبندی کو حق نہیں کہ سفر عرس سے کسی کو منع کرے کیونکہ مولوی رشید احمد صاحب تکرار کو منع
فرماتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں فرما سکتے۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ یہ سفر زیارت جائز ہو۔ اسلئے کہ ہم عرض کر چکے
سفر کی حلت و حرمت اسکے مقصد سے معلوم ہوتی ہے اور سفر کا مقصد تو ہے زیارت قبر۔ اور یہ منع نہیں۔ کیونکہ
زیارت قبر کی اجازت مطلقاً ہے۔ اَلَا فَوْزٌ وَوَهَاً تَوْسُفُکِیوں حرام ہوگا۔ نیز دینی و دنیاوی کاروبار کے لئے سفر کیا
ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دینی کام کے لئے سفر ہے یہ کیوں حرام ہو؟

دوسرا باب

سفر عرس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض (۱)۔ مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے۔

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثِ مَسْجِدٍ مَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا۔
تین مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کا سفر نہ کیا
جاوے۔ مسجد بیت المقد۔ مسجد بیت المقدس، اور میری

یہ مسجد۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سوائے ان تین مسجدوں کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں اور زیارت قبور بھی
ان تینوں کے سوا ہے۔

جواب:- اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ان تین مسجدوں میں نماز کا ثواب زیادہ ملتا ہے چنانچہ مسجد بیت
الحرام میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر۔ بیت المقدس اور مدینہ پاک کی مسجد میں ایک نیکی کا ثواب پچاس
ہزار کے برابر۔ لہذا ان مساجد میں یہ نیت کر کے دور سے آنا چونکہ فائدہ مند ہے جائز ہے لیکن کسی اور مسجد کی طرف
سفر کرنا یہ سمجھ کر کہ وہاں ثواب زیادہ ملتا ہے محض لغو ہے اور ناجائز کیونکہ ہر جگہ کی مسجد میں ثواب یکساں ہے جیسے
بعض لوگ دہلی کی جامع مسجد میں جمعۃ الوداع پڑھنے کے لئے سفر کر کے جاتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہاں ثواب زیادہ ہوتا
ہے یہ ناجائز ہے تو سفر کرنا کسی مسجد کی طرف اور پھر زیادتی ثواب کی نیت سے منع ہوا۔ اگر حدیث کی یہ توجیہ نہ کی
جاوے تو ہم پہلے باب میں بہت سے سفر قرآن سے ثابت کر چکے ہیں وہ سب حرام ہونگے۔ آج تجارت کے
لئے، علم دین کے لئے، دنیاوی کاموں کے لئے صد ہا قسم کے سفر کرتے ہیں۔ وہ سب حرام ٹھہریں گے۔ چنانچہ
اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے "وبعضہ از علماء گفتہ اند کہ سخن در مساجد است یعنی در مسجد سے
دیگر جز ایں مساجد سفر جائز نہ باشد و اما مواضع دیگر جز مساجد خارج از مفہوم ایں کلام است۔ بعض علماء نے فرمایا ہے
کہ یہاں کلام مسجدوں کے بارے میں ہے یعنی ان تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف سفر جائز نہیں مسجد
کے علاوہ اور مقامات وہ اس کلام کے مفہوم سے خارج ہیں۔ مرقات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت
ہے۔

نودی کی شرح مسلم میں ہے کہ ابو محمد نے فرمایا کہ سوا
ان تین مساجد کے اور طرف سفر کرنا حرام ہے مگر یہ
محض غلط ہے احوال العلوم میں ہے کہ بعض علماء متبرک
مقامات اور قبور علماء کی زیارت کے لئے سفر کرنے کو
منع کرتے ہیں جو مجھ کو تحقیق ہوتی وہ یہ ہے کہ ایسا
نہیں ہے بلکہ زیارت قبور کا حکم ہے۔ اس حدیث کی
وجہ سے کہ الافرد و احوان تین مساجد کے علاوہ اور کسی
مسجد کی طرف سفر کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے

فِي الشَّرْحِ الْمُسْلِمِ لِلنَّوَوِيِّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٌ
شَدَّ الرِّحَالِ إِلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ غَلَطٌ فِي الْأَحْيَاءِ
ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْأَسْتِدْلَالِ عَلَى الْمَنْعِ
مِنَ الرِّحْلَةِ لِزِيَارَةِ الْمَشَاهِدِ وَقُبُورِ الْعُلَمَاءِ وَ
الضَّالِّحِينَ وَمَاتَّبِعِينَ إِلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ
بَلِ الرِّيَازَةُ مَأْمُورٌ بِهَا بِغَيْرِ الْأَفْوَزِ وَهِيَ إِنَّمَا
وَرَدَتْ نَهْيًا عَنِ الشَّدِّ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِثَمَا
ثَلَاثًا وَأَمَّا الْمَشَاهِدُ فَلَا تُسَاوَى بَلْ بَرَكَةٌ

زِيَارَتَهَا عَلَى قَدْرِ دَرَجَاتِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ هَلْ يَمْتَعُ
ذَلِكَ الْفَائِلُ عَنْ شِدَّةِ الرِّحَالِ بِمَقْبُورِ الْأَنْبِيَاءِ
كَأَبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَنَحْيَى وَالْمَنَعِ مِنْ ذَلِكَ فِي
عَابَةِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ فِي مَعْنَاهُمْ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ
يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ أَغْرَاضِ الرِّحَلَةِ كَمَا أَنَّ زِيَارَةَ
الْعُلَمَاءِ فِي الْحَيَاةِ -

کہ تمام مسجدیں یکساں ہیں لیکن مقامات متبرکہ یہ برابر
نہیں بلکہ ان کی برکات بقدر درجات ہیں کیا یہ مانع
انبیائے کرام کی قبور کے سفر سے بھی منع کریگا جیسے
حضرت ابراہیم و موسیٰ و یحییٰ علیہم السلام اس سے منع
کرنا سخت دشوار ہے اور اولیاء اللہ بھی انبیاء کے حکم
میں ہیں پس کیا بعید ہے کہ ان کی طرف سفر کرنے میں
بھی کوئی خاص غرض ہو۔ جیسا کہ علماء کی زندگی میں ان کی
زیارت کرنا۔

اسی مشکوٰۃ کتاب الجہاد فی فضائلہ میں ہے۔

لَا تُرْكَبُ الْبَحْرُ إِلَّا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَارِبًا
فَإِنْ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَنَعْتَ النَّارِ نَحْرًا -

دریا میں سوار نہ ہو مگر حاجی یا غازی یا عمرہ کریو والا کہتے
کیا مواتے ان تینوں کے اوروں کو سفر دریا حرام
ہے۔

غرض کہ حدیث کا وہی مطلب ہے جو کہ ہم نے عرض کر دیا۔ ورنہ دنیا کی زندگی مشکل ہو جاوے گی۔
اعتراف (۲)۔ اللہ ہر جگہ ہے اس کی رحمت ہر جگہ پھر کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لئے اولیاء کے
مزاروں پر سفر کر کے جاتے ہیں دینے والا رب ہے وہ ہر جگہ ہے۔

جواب:- اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں۔ رحمت دروازوں ہی سے ملتی ہے ریل اپنی پوری لائن
سے گزرتی ہے مگر اس کو حاصل کرنے کے لئے اسٹیشن پر جانا ہوتا ہے اگر اور جگہ لائن پر کھڑے ہو گئے تو ریل
گزرے گی تو سہی مگر تم کو نہ ملے گی۔ آج دنیاوی مقاصد، نوکری، تجارت وغیرہ کیلئے سفر کیوں کرتے ہو۔ خدا رازق
ہے وہ ہر جگہ دے گا۔ طیب کے پاس بیمار سفر کر کے کیوں آتے ہیں خدا شافی الامراض ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے
آب و ہوا بدلنے کے لئے پہاڑ اور کشمیر کا سفر کیوں کرتے ہو، وہاں کی آب و ہوا تو تندرستی کو مفید ہو۔ لیکن
اولیاء کے مقامات کی آب و ہوا ایمان کو مفید نہ ہو۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس
کیوں بھیجا؟ وہ سب کچھ ان کو یہاں ہی دے سکتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ مَعْلُوم ہوا کہ
زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بچے کے لئے دعا کی یعنی ولیہ کے پاس دعا کرنا باعث
قبول ہے۔ معلوم ہوا کہ قبور اولیاء کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔

اعتراف (۳)۔ جس درخت کے نیچے بیت الرضوان ہوتی تھی لوگوں نے اس کو زیارت گاہ بنالیا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے اس کو کٹوا دیا تو قبور اولیاء کو زیارت گاہ بنانا فعل عمرؓ کے خلاف ہے۔

جواب:- یہ محض غلط ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو ہرگز نہیں کٹوایا، بلکہ وہ اصل درخت قدرتی طور پر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا۔ اور لوگوں نے اس کے دھوکے میں دوسرے درخت کی زیارت شروع کر دی تھی۔ اس غلطی سے بچانے کے لئے فاروق اعظم نے اس دوسرے درخت کو کٹوایا۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تبرکات کی زیارت کے مخالف ہوتے تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک تہبند شریف اور قبر انور سب ہی تو زیارت گاہ بنی ہوئی تھیں۔ ان کو کیوں باقی رہنے دیا۔ مسلم جلد دوم کتاب الامارت باب بیان بیعت الرضوان۔ بخاری جلد دوم باب غزوہ الحبشہ میں ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

كَانَ أَبِي مَعْنٍ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَاَنْطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِّينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَائِهَا۔
میرے والد بھی ان میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے درخت کے پاس بیعت کی تھی انہوں نے فرمایا کہ ہم سال آئندہ حج کے لئے گئے تو۔ تو اسکی جگہ ہم پر مخفی ہو گئی۔

بخاری میں ہے۔ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا۔
پس جبکہ ہم سال آئندہ گئے تو اس کو بھول گئے اور اس کو پا نہ سکے۔

مہر یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اصل درخت کٹوایا۔

بحث ۱۸ کفنی یا الفی لکھنے کا بیان

اس بحث میں دو مسئلے ہیں اولاً تو قبر میں شجرہ یا غلاف کعبہ یا عہد نامہ یا دیگر تبرکات کا رکھنا۔ دوم مردے کے کفن یا پیشانی پر انگلی یا مٹی یا کسی چیز سے عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھنا۔ یہ دونوں کام جائز اور احادیث صحیحہ اقوال فقہاء سے ثابت ہیں۔ مخالفین اس کے منکر ہیں۔ لہذا اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں اس کا ثبوت۔ دوسرے میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

کفنی یا الفی لکھنے کے ثبوت میں

قبر میں بزرگان دین کے تبرکات اور غلاف کعبہ و شجرہ یا عہد نامہ رکھنا مردہ کی بخشش کا وسیلہ ہے قرآن فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبِيًّا سَمِعَ نَادِيَ لَهُ فَأَخْرَجَهُ قَالَ لَوْ أَنِّي دُرِّيٌّ فَقَدْ حَبِطْتُ يَتِيمًا بَصِيرًا میری قمیض لے جا کر والد ماجد کے منہ پر ڈال دو وہ انکھیا رے ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کا

لباس شفا جیسا ہے۔ کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تھی۔ تو امید ہے کہ بزرگوں کا نام مردے کی عقل کھول دے اور جوابات یاد آجائیں۔

مشکوٰۃ باب غسل السیت میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم زینب بنت رسول علیہ السلام کو غسل دے کر فارغ ہوتے تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دی۔ ہم کو حضور علیہ السلام نے اپنا تہبند شریف دیا اور فرمایا کہ اس کو تم کفن کے اندر جم سیت سے متصل رکھ دو۔ اس کے ماتحت لمعات میں ہے۔

هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي التَّوَكُّلِ بِإِثَارِ الصَّلَاحِينَ
وَلِبَاسِهِمْ كَمَا يَقَعْلُهُ بَعْضُ مَرِيدِي الْمَشَاخِ مِنْ
لَبْسِ أَقْبِصِهِمْ فِي الْقَبْرِ۔
یہ حدیث صالحین کی چیزوں اور انکے کپڑوں سے برکت لینے کی اصل ہے جیسا کہ مشائخ کے بعض مریدین قبر میں مشائخ کے کرتے پہنا دیتے ہیں۔

اسی حدیث کے ماتحت اشعة اللمعات شریف میں ہے "دریں جا استحاب تبرک است بلباس صلحین واثار ایشان بعد از موت در قبر چنانچہ قبل از موت نیز میخیزند بودہ۔" اس سے ثابت ہوا کہ صالحین کے لباس اور ان کے تبرکات سے بعد موت قبر میں بھی برکت لینا مستحب ہے جیسا کہ موت سے پہلے تھا یہ ہی شیخ عبدالحق دہلوی اخبار الاخیار میں اپنے والد ماجد سیف الدین قادری قدس سرہ کے احوال میں فرماتے ہیں۔ "چوں وقت رحلت قریب تر آمد فرمودند کہ بعض آیات و کلمات کہ مناسب معنی عفو و اشعار اور کلمات جو کہ عفو و بخشش کے مناسب ہوں کسی کاغذ پر لکھ کر میرے کفن میں ساتھ رکھ دینا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔ "شجرہ در قبر نہاں معمول بزرگان است لیکن اس رادو طریق است اول اینکه بر سینہ مردہ درون کفن یا بالا کفن حذر انداز طریق رافقہا منع سے کتہ و طریق دوم اس است کہ جانت سر مردہ اندرون قبر طاقچہ بگزار مذوران کاغذ شجرہ راہند۔ قبر میں شجرہ رکھنا بزرگان دین کا معمول ہے لیکن اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا نیچے رکھیں اس کو فقہاء منع کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ مردے کے سر کی طرف قبر میں طاقچہ بنا کر شجرہ کا کاغذ اس میں رکھیں۔ مشکوٰۃ باب غسل السیت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام عبد اللہ ابن ابی کی قبر پر تشریف لائے جبکہ وہ قبر میں رکھا جا چکا تھا۔ اس کو نکلوایا۔ اس پر اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور اپنی قمیض مبارک اس کو پہنائی۔ بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب من أعد الکفن میں ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام تہبند شریف پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ کسی نے وہ تہبند شریف حضور سے مانگ لیا۔ صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ حضور علیہ السلام کو اس وقت تہبند کی ضرورت تھی اور سائل کو رد کرنا عادت کریمہ نہیں تم نے کیوں مانگ لیا۔ انہوں نے کہا۔

وَاللّٰهُ مَا سَأَلْتُمْ لَا لِبَسَتِهَا إِنَّمَا سَأَلْتُمْ لِتَكُونُ كَفَنِي
اللہ کی قسم میں نے پہننے کے لئے نہیں لیا ہے میں نے

قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفْنُهُ۔
تو اس لئے لیا ہے کہ یہ میرا کفن ہو سہل فرماتے ہیں کہ
وہی اسکا کفن ہوا۔

ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور وٹلی نے مسند الفردوس میں بسند حسن عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ
سیدنا علی کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت امیر کو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض میں کفن دیا اور کچھ دیر ان کی قبر میں خود
لیٹے پھر ان کو دفن کیا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا۔

إِلَى الْبَسْمَةِ لِتَلْبَسَ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ وَأَصْطَبِعَتْ
مَعَهَا فِي قَبْرِهَا لِأَخْفِفَ عَنْهَا صَغْطَةَ الْقَبْرِ۔
قمیض تو اسلئے پہنائی کہ انکو جنت کا لباس ملے اور انکی
قبر میں آرام اسلئے فرمایا کہ ان سے تنگی قبر دور ہو۔

ابن عبد البر نے کتاب الاستعیاب فی معرفۃ الصحابہ میں فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بوقت انتقال
وصیت فرمائی کہ مجھ کو حضور علیہ السلام نے اپنا ایک کپڑا عتایت فرمایا تھا وہ میں نے اسی دن کے لئے رکھ چھوڑا
ہے۔ اس قمیض پاک کو میرے کفن کے نیچے رکھ دیتا۔

وَتُحَذِّذُكَ الشَّعْرَ وَالْأظْفَارَ فَاجْعَلْنِي فِي قَبْرِ
عَلِيٍّ عَيْنِي وَمَوَاصِيحِ السُّجُودِ مَعِي۔
اور ان مبارک بالوں اور ناخنوں کو لو۔ اور انکو میرے
منہ میں اور میری آنکھوں پر اور میرے اعضا مجھ پر رکھ
دیتا۔

حاکم نے مستدرک میں حمید ابن عبد الرحمن روای سے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ
مشک تھا وصیت فرمائی مجھ کو اس سے خوشبو دیتا اور فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی خوشبو کا بچا ہوا ہے۔ اس کے
علاوہ دیگر حوالے بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ اسی پر قناعت کرتا ہوں۔ زیادہ تحقیقات منظور ہو تو الحرف الحسن مصنفہ
اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا مطالعہ کریں۔

میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ یا کلمہ طیبہ لکھتا۔ اسی طرح عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے۔ خواہ انگلی سے
لکھا جاوے یا کسی اور چیز سے۔ امام ترمذی حکیم ابن علی نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا۔

مَنْ كَتَبَ هَذَا الدُّعَاءَ وَجَعَلَهُ بَيْنَ صَدْرِهِ الصِّمْتِ
وَكَفَنِهِ فِي رُقْعَةٍ لَمْ يَنْلَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ وَلَا يَزِي
مُنْكَرًا وَنَكِيرًا۔
جو شخص اس دعا کو لکھے اور میت کے سینے اور کفن کے
درمیان کسی کاغذ میں لکھ کر رکھے تو اس کو عذاب قبر نہ
ہو گا اور نہ منکر نکیر کو دیکھے گا۔

فتاویٰ کبریٰ الملکی میں اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا۔

أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَهُ أَصْلٌ وَأَنَّ الْفَقِيهَ ابْنَ عَجِيلٍ
كَانَ يَأْتِيهِمْ نَحْمٌ أَقْنَى دُحْوَاؤِ كِتَابَتِهِ قِيَامًا عَلَيَّ
اس دعا کی اصل ہے اور فقیہ ابن عجلیل
تھے اور اس کے لکھنے کے جواز کا فتویٰ دیتے تھے اس

کِتَابَةُ اللَّهِ فِي نَعْمِ الزَّكَاةِ۔

قیاس پر کہ زکوٰۃ کے اونٹوں پر اللہ لکھا جاتا ہے۔

وہ دعایہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْعِزَّةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الحرف الحسن میں ترمذی سے نقل کیا کہ اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی عہد نامہ پڑھے تو فرشتہ اسے مہر لگا کر قیامت کے لئے رکھ لے گا۔ جب بندے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لا کر نذر کرے گا کہ عہد والے کہاں ہیں؟ ان کو یہ عہد نامہ دیا جاوے گا امام ترمذی نے فرمایا کہ وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِهَذَا الْكُتُبِ فَكُتِبَ فِي كَفَنِهِ (الحرف الحسن) حضرت طاووس سے مروی ہے کہ انہوں نے حکم دیا تو ان کے کفن میں یہ کلمات لکھے گئے۔ و نیز امام کروری کتاب الاستحسان میں ہے۔

ذَكَرَ الْإِمَامُ الصَّفَّارُ لَوْ كُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى عِمَامَتِهِ أَوْ كَفَنِهِ عَهْدُ نَامَةِ يُرْجَى أَنْ يُغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَيِّتِ وَيَجْعَلَهُ أَمْنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔

امام صفار نے فرمایا کہ اگر میت کی پیشانی یا عامے یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا تو امید ہے کہ خدا میت کی بخشش فرما دے اور عذاب قبر سے امن دے۔

در مختار جلد اول باب الشہید سے کچھ قبل ہے۔

کُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عِمَامَتِهِ أَوْ كَفَنِهِ عَهْدُ نَامَةِ يُرْجَى أَنْ يُغْفَرَ اللَّهُ لِلْمَيِّتِ۔

میت کی پیشانی یا عامے یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو امید ہے کہ رب تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔

در مختار میں اسی جگہ ایک واقعہ نقل فرمایا کہ کسی نے وصیت کی تھی کہ اس کے سینے یا پیشانی پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لکھ دی جاوے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا مذری؟ اس نے کہا کہ بعد دفن ملائکہ عذاب آتے مگر جب انہوں نے بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھی تو کہا کہ تو عذاب الہی سے بچ گیا۔ فتاویٰ بزازیہ میں کتاب الجنایات سے کچھ قبل ہے۔

وَذَكَرَ الْإِمَامُ الصَّفَّارُ لَوْ كُتِبَ عَلَى جَبْهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى عِمَامَتِهِ أَوْ كَفَنِهِ عَهْدُ نَامَةِ يُرْجَى أَنْ يُغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمَيِّتِ وَيَجْعَلَهُ أَمْنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ نَصِيحُ هَذِهِ رَوَايَةٌ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ وَفَدَّوِي أَنَّهُ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى أَغَاذِي أَفْرَاسٍ فِي أَصْطَبِيلِ الْفَارُوقِ حَبِيسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔

اگر میت کی پیشانی یا عامے یا کفن پر عہد نامہ لکھا تو امید ہے کہ اللہ اس کی بخشش کر دے اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ امام نصیر نے فرمایا کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ لکھنا جائز ہے۔ اور مروی ہے کہ فاروق اعظم کے اصطلیل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا۔ محبس فی سبیل اللہ۔

ان کے علاوہ اور بہت سی روایات فقہ پیش کی جاسکتی ہیں مگر ان ہی پر اتفاک کرتا ہوں۔ زیادہ تحقیق کے لئے الحرف الحسن یا فتاویٰ رضویہ شریف کا مطالعہ کرو۔

قتل بھی چاہتی ہے کہ یہ عہد نامہ وغیرہ لکھنا یا قبر میں رکھنا جائز ہو چند وجہ سے۔ اولاً تو یہ کہ جب قبر کے

اوپر سبز محاس و پھول کی تسبیح سے میت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو قبر کے اندر جو تسبیح وغیرہ لکھی ہوئی ہے اس سے فائدہ کیوں نہ پہنچے گا؟ دوم اس لئے کہ قبر کے باہر سے میت کو تلقین کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کا نام اس کے کان میں پہنچ جاوے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو تو وہ ہی اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر بھی مردے کو جواب نکیرین یاد آنے کی امید ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تلقین ہے اور حدیث لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ میں تلقین مطلق ہے ہر طرح درست ہے لکھ کر یا کہہ کر۔ تیسرے اس لئے کہ اللہ والوں کے نام کی برکت سے مصیبت ٹپتی ہے۔ جلی ہوئی آگ بجھتی ہے۔ گھبرایا ہوا دل قرار پاتا ہے۔ رب فرماتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں۔ تفسیر نیشاپوری و روح البیان سورہ کہف زیر آیت مَا يَعْلَمُ الْاَقِلُّ اور تفسیر صاوی شریف میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ اصحاب کہف کے نام اتنی جگہ کام آتے ہیں کہ ہوتی چیز تلاش کرنا۔ جنگ کے وقت بھاگتے وقت آگ بجھانے کے لئے ایک کاغذ پر لکھ کر آگ میں ڈال دو۔ بچے کے رونے کے وقت لکھ کر گھوارے میں بچے کے سر کے نیچے رکھ دیتے جاویں۔ اور گھیتی کے لئے اگر کسی کاغذ پر لکھ کر لکڑی میں لگا کر درمیان کھیت میں کھڑی کر دی جاوے۔ اور بخار، درد سر کے لئے حاکم کے پاس جانے کے وقت سیدھی ران پر لکھ کر باندھے مال کی حفاظت کیلئے دریا میں سوار ہوتے وقت اور قتل سے بچنے کے لئے۔ دَا ز الْحُرُوفِ الْحَسَنِ و تفسیر خزان العرفان و جمل، عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف سات ہیں۔ یسلیجا، مکشلیجا، مشلیجا، مرنوش، و برنوش، شاذنوش، مرطوش (روح البیان سورہ کہف آیت مَا يَعْلَمُ الْاَقِلُّ) محدثین کبھی استاد صحیح نقل کر کے فرمادیتے ہیں لَوْ قِرِئَتْ هَذِهِ الْاَسْنَادُ عَلَى عَجُونٍ لَبَرَأَ مِنْ جُنَّتِهِ اگر یہ اسناد کسی دیوانے پر پڑھی جاتے تو اس کو آرام ہو جاوے استاد میں کیا ہے بزرگان دین، راویان حدیث کے نام ہی تو ہیں۔ اصحاب بدر کے نام کے وظیفے پڑھ جاتے ہیں۔ تو زندگی میں تو ان بزرگوں کے نام فائدہ مند ہوں۔ اور بعد موت بیکار ہوں یہ نہیں ہو سکتا ضرور ان سے فائدہ ہو گا۔ لہذا میت کے لئے کفن وغیرہ پر ضرور عہد نامہ لکھا جاتے۔

دوسرا باب

کفنی لکھنے پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر حسب ذیل اعتراضات ہیں۔
اعتراض (۱)۔ وہ ہی پرانا سبق کہ کفنی (الفی) لکھنا بدعت ہے لہذا حرام ہے۔
جواب۔ ہماری گذشتہ تقریر سے معلوم ہو چکا کہ یہ بدعت نہیں۔ اس کی اصل ثابت ہے اور اگر بدعت بھی ہو۔ تو یہ بدعت حرام نہیں۔ دیکھو ہماری بدعت کی تحقیق۔

اعترض (۲)۔ کفنی کو تلقین سمجھنا غلط ہے کیونکہ اگر مردہ آن پڑھ ہے تو سوالات کے وقت لکھا ہوا کیسے پڑے گا۔

جواب:۔ بعد موت ہر شخص تحریر پڑھ سکتا ہے۔ چاہے اس عالم میں ہو سکتی ہے وہاں نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے (دیکھو شامی کتاب الکرہیت) حالانکہ بہت سے جنتی دنیا میں عربی سے ناواقف ہیں اسی طرح ہر مردے سے عربی میں ملائکہ سوال کرتے ہیں اور وہ عربی سمجھ لیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے میثاق کے دن عربی ہی میں سب سے عہد و پیمان لیا تو کیا مرنیکے بعد میت کو کسی مدرسہ میں عربی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں بلکہ خود بخود آجاتی ہے۔ قیامت کے دن سب کو نامہ اعمال لکھے ہوتے دیتے جاتیں گے۔ اور جاہل و عالم سب ہی پڑھیں گے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عربی سمجھتا ہے اور لکھا ہوا پڑھ لیتا ہے لہذا یہ تحریر اس کے لئے مفید ہے۔

اعترض (۳)۔ علامہ شامی نے شامی جلد اول میں باب التہذیب کے کچھ عرصہ قبل کفنی پر لکھنے کو منع فرمایا۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتاویٰ عزیزیہ میں اس کو منع فرمایا کیونکہ جب میت پھولے پھسکی تو اس کے پیپ و خون میں یہ حروف خراب ہوں گے۔ اور ان کی بے ادبی ہوگی۔ لہذا یہ ناجائز ہے (مخالفین عالم طور پر یہ ہی سوال کرتے ہیں)۔

جواب:۔ اس کے چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ قبر میں کسی قسم کی تحریر رکھنا جائز نہیں مگر اس دلیل سے معلوم ہوا کہ روشنائی یا مٹی سے لکھ کر کفنی میں رکھنا منع ہے اور اگر انگلی سے میت کی پیشانی یا سینے پر کچھ لکھ دیا یا کہ عہد نامہ قبر میں طاقچہ میں رکھ دیا تو جائز۔ اس میں حروف کی بے ادبی کا اندیشہ نہیں۔ لہذا یہ اعتراض آپ کے لئے کافی نہیں۔ دوم یہ کہ علامہ شامی نے مطلقاً تحریر کو منع نہ فرمایا۔ اسی مقام پر خود فرماتے ہیں۔

نَعَمْ نَقِلُ عَنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ عَنْ فَوَائِدِ الشَّرْحِ
أَنْ مِثْلَ كِتَابٍ عَلَى جَبْهَةِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ مِدَادٍ
بِالْأَصْبِغِ الْمَسْبُوحَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَغَلَى
الصُّدْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَذَلِكَ
بَعْدَ الْغَسْلِ قَبْلَ التَّكْفِينِ۔

بعض محققین نے فائدہ الشرحی سے نقل کیا کہ میت کی پیشانی پر انگلی سے بغیر روشنائی لکھ دیا جاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سینے پر لکھ دیا جاوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یہ تحریر غسل کے بعد کفنی دینے سے پہلے ہو۔

معلوم ہوا کہ تحریر کو مطلقاً منع نہیں فرمایا۔ تیسرے یہ کہ علامہ شامی نے فتاویٰ برازیہ سے فتویٰ جواز نقل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکابر حنفیہ جواز کے قائل ہیں اور فتاویٰ ابن حجر نے فتویٰ حرمت نقل کیا ابن حجر شافعی

ہیں۔ تو کیا احناف کے حکم کے مقابل شوافع کے فتوے پر عمل ہو گا؟ ہرگز نہیں۔ نیز فتویٰ حرمت صرف شیخ ابن حجر کا اپنا قول ہے کسی سے نقل نہیں فرماتے چوتھے یہ کہ میت کے پھولنے پھٹنے کا یقین نہیں بہت سی میتیں نہیں پھولتی پھٹتیں۔ تو صرف بے ادبی کے وہم سے مردہ کو فائدہ سے محروم رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ پانچویں یہ کہ ہم نے پہلے باب میں صحابہ کرام کے افعال نقل کئے کہ انہوں نے اپنے کفنوں میں حضور علیہ السلام کے تبرکات رکھنے کی وصیت کی۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنا تہبند شریف اپنی تخت جگر زینب بنت رسول اللہ کے کفن میں رکھوایا۔ حضرت طاؤس نے اپنے کفن پر دعائیہ کلمات لکھنے کی وصیت کی۔ کہتے کیا یہاں خون و پیپ میں لتھڑنے کا اندیشہ نہ تھا؟ یا کہ یہ چیزیں معظم نہ تھیں چھٹے یہ کہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ متبرک چیزوں کا نجاست میں ڈالنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اچھی نیت سے پاک جگہ ضرور بنا رکھے تو صرف احتمال تلوث سے وہ ناجائز نہیں ہو گا۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں آب زمزم نہایت متبرک پانی ہے اس سے استنجا کرنا حرام ہے مگر اس کا پینا جائز۔ آیات قرآنیہ لکھ کر دھو کر پینا مباح۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پس غوردہ مبارک کھانا پینا جائز حلال۔ حالانکہ یہ پیٹ میں پہنچ کر مٹانے میں جاتے ہیں اور وہاں سے پیشاب بن کر خارج ہوں گے۔ پہلے باب میں ہم نقل کر چکے۔ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اصطل کے گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا۔ حَسْبُنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَالَانِکَ وہاں لکھنے میں پیشاب کی چھینٹیں پڑنے کا احتمال قوی ہے گھوڑے نخس زمین پر بھی لوٹتے ہیں مگر اس کا اعتبار نہ ہوا۔ اسی دلیل سے امام نصیر اور امام صفار جو کہ احناف کے حلیل القدر امام ہیں اس تحریر کو جائز فرماتے ہیں۔ رہا شیخ ابن حجر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ فاروق اعظم کے گھوڑوں کی یہ تحریر امتیاز کے لئے تھی لہذا اس کا حکم اور ہو گیا یہ صحیح نہیں کیونکہ کسی مقصد کیلئے ہو حروف تو وہ ہی ہیں نیت کے فرق سے حروف کا حکم نہیں بدلتا۔ غرض کہ یہ اعتراض محض لغو ہے۔ حدیث اور عمل صحابہ اور اقوال آئمہ کے مقابلہ میں کسی غیر مجتہد شافعی الذہب کا محض قیاس معتبر نہیں۔ ہاں کسی امام حنفی کا قول یا کہ صریح حدیث ممانعت پیش کرو۔ اور وہ تو نہ ملے گی۔ ساتویں یہ کہ علماء کے قول سے استحب یا جواز ثابت ہو سکتا ہے مگر کراہیت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ تو ان اقوال میں قول استحب قابل قبول ہے نہ کہ یہ قول کراہت کیونکہ بلا دلیل ہے۔

اعتراض (۴)۔ عہد نامہ یا شجرہ قبر میں رکھنا اسراف ہے کیونکہ وہاں رہ کر کسی کے کام تو آدیگا۔ نہیں بباد ہو جاوے گا۔ اور اسراف حرام ہے۔

جواب۔ چونکہ اس سے میت کو بہت سے فائدے ہیں اور میت کے کام آتا ہے لہذا بیکار نہیں تو اسراف بھی نہیں۔

اعتراض (۵)۔ حضور علیہ السلام نے عبد اللہ ابن ابی منافق کو اس کے مرنے کے بعد اپنی قمیض پہنائی

اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا مگر اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ معلوم ہوا کہ کفنی بیکار ہے۔ نیز پتہ لگا کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ورنہ آپ اس کو اپنا لعاب دہن و لباس نہ دیتے۔ نیز معلوم ہوا کہ نبی کے اجزائے بدن دوزخ میں جاسکتے ہیں۔ کیونکہ عبداللہ ابن ابی منافق دوزخی ہے اور اس کے منہ میں حضور کا لعاب۔ ہذا لعاب بھی وہاں ہی پہنچا۔ جواب۔ اس واقعہ سے تو کفنی دینے کا ثبوت ہوا کیونکہ حضور علیہ السلام نے منافق کو اپنی قمیض بطور کفنی ہی پہناتی تھی۔ وہاں یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر یہ تبرکات فائدہ مند نہیں۔ ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ مومن میت کو کفنی مفید ہے نہ کہ کافر کو۔ حضور علیہ السلام کو عبداللہ ابن ابی منافق ہونا معلوم تھا کہ آپ ہی کے بتاتے جانے سے ہم نے جانا ہے۔ یہ بھی خبر تھی کہ ایمان کے بغیر تبرکات مفید نہیں۔ کیونکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے جس کا علم نبی کو ضروری ہے۔ جب کسان بخبر و قابل پیداوار زمین کو پہچانتا ہے تو نبی ایمان کی زمین یعنی انسانی دلوں کو کیوں نہ جانیں۔ تین وجہ سے آپ نے اسے تبرکات دیتے ایک تو اس کا پیٹا مخلص مومن تھا جس کی دلجوئی منظور تھی۔ دوسرے اس نے ایک بار حضرت عباس کو اپنی قمیض پہناتی تھی۔ آپ نے چاہا کہ میرے چچا پر اس کا احسان نہ رہ جاتے تیسرے اپنے رحمت عالم ہونے کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو ہر ایک پر کرم فرمانے کو تیار ہیں کوئی فیض لے یا نہ لے۔ بادل ہر زمین پر برساتا ہے مگر نالی وغیرہ گندی زمین اس سے فائدہ نہیں لیتی۔ نبی کے اجزائے بدن اسی حالت میں رہ کر دوزخ میں نہیں جاسکتے۔ ملائکہ نے وہ لعاب اس کے منہ میں جذب نہ ہونے دیا بلکہ نکال دیا ہو گا۔ کنعان ابن نوح کا دوزخ میں جانا شکل انسانی میں ہے یعنی وہ نطفہ جب کچھ اور بن گیا تب جہنم میں کیا۔ ورنہ حضرت طلحہ نے حضور کے فصد کا خون پیا تو فرمایا کہ تم پر آتش دوزخ حرام ہے۔

بحث بلند آواز سے ذکر کرنا

پنجاب وغیرہ میں قاعدہ ہے کہ بعد نماز فجر و عشاء بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں مخالفین اس کو حرام کہتے ہیں اور طرح طرح کے حیلوں سے اس کو روکنا چاہتے ہیں ایک حیلہ یہ ہے کہ ذکر بالجبریدت ہے اصول حنفیہ کے خلاف ہے۔ اس سے نمازی لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ حرام ہے ذکر بالجبر جواز بلکہ بعض موقعوں پر ضروری ہے لہذا اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کا ثبوت۔ دوسرے میں اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب ذکر بالجہر کے ثبوت میں

ذکر بالجہر جائز ہے اور قرآن و حدیث و اقوال علماء سے ثابت ہے قرآن فرماتا ہے فاذکروا اللہ کذا کر کم اہ۔ کم او

اشد ذکر اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ کفار مکہ حج سے فارغ ہو کر مجموعوں میں اپنی قومی غویاں اور نسبی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے اس کو منع فرمایا۔ اور اسکی جگہ ذکر اللہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بالجہر ہی ہو گا۔ اسی لئے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے خاصکر جماعتوں کے ملنے کے وقت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ (پارہ ۹ سورہ ۷ آیت ۲۰۴)

معلوم ہوا کہ بلند آواز سے تلاوت جاتز ہے۔ ذکر بالجہر ہی سنا جاسکتا ہے نہ کہ ذکر خفی (تفسیر کبیرہ ہی

آیت) مشکوٰۃ باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں ہے۔

حضور علیہ السلام جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلِمَ مِنْ صَلَوةٍ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔

عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تکبیر کی آواز سے حضور علیہ السلام کی نماز کا اختتام معلوم کرتا تھا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِصَاءَ صَلَوةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ۔

یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوجہ صغریٰ کے بعض جماعت نمازیں مانع نہ ہوتے تھے فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مسلمان اس قدر بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے کہ ہم گھروں کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز ختم ہوئی۔

لمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

حضرت ابن عباس بچے تھے اس لئے جماعت میں پابندی سے نہ آتے تھے۔

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَمْ يَحْضُرِ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا مِمَّنْ لَا يُوَاطَّبُ عَلَى ذَلِكَ۔

مسلم جلد اول باب الذکر بعد الصلوٰۃ میں ان ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اِنْ رَفَعَ الصَّوْتُ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فَرَاتُفٍ سَ مِنْ فَارِغٍ هُوَ كَرِ بَلَدٌ آواز سے ذکر اللہ کرنا حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مروج تھا۔ مشکوٰۃ باب ذکر اللہ عزوجل میں ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

جو شخص مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے تو ہم بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتے ہیں اور جو مجمع میں ہمارا ذکر کرے تو ہم بھی اس سے بہتر مجمع میں اسکا ذکر فرماتے ہیں (یعنی مجمع ملائکہ میں)

فَإِنْ ذَكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْتُكَ فِي نَفْسِي وَ إِنْ ذَكَرْتَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُكَ فِي مَلَأَةٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ۔

جاء صغيراً ہے۔ عن أنسٍ قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أكثروا في الجنّازة قول لا
إله إلا الله۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا کہ جنازہ میں لا اِلهَ اِلاَ اللہ زیادہ کہا کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ کلمہ طہیم پڑھنا یا کوئی اور ذکر کرنا ہر طرح جائز ہے بلند آواز سے ہو
یا خفیہ رسالہ اذکار مطبوعہ دہلی مصنف شیخ محمد تھانوی مولوی رشید احمد صاحب کے استاد حدیث صفحہ ۷۹ میں ہے۔
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ مَعَ
الصَّخَابَةِ بِالْأَذْكَارِ وَالْثَّهْلِيلِ وَالنَّسِيحِ بَعْدَ
الضَّلَاةِ۔
حضور علیہ السلام نماز کے بعد صحابہ کرام
کے ساتھ نسج و تہلیل بلند آواز سے
پڑھتے تھے۔

تفسیر روح البیان پارہ ۴ زیر آیت رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا شَيْئًا نَعْتَذِرُكَ فَقَدْ غَابَ النَّارُ ہے۔
الذِّكْرُ يَرْفَعُ الصَّوْتُ جَائِزٌ بَلْ مُسْتَحَبٌّ إِذَا لَمْ
يَكُنْ عَنْ رِيَاءٍ لِيَعْتَمَّ النَّاسُ بِإِظْهَارِ الدِّينِ وَ
وَصُولِ بَرَكَةِ الذِّكْرِ إِلَى السَّامِعِينَ فِي الدُّورِ وَ
الْبُيُوتِ وَيُؤَافِقُ الذِّكْرُ مَنْ سَمِعَ صَوْتَهُ وَيَشْهَدُ
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابَسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ۔
بلند آواز سے ذکر کرنا جائز بلکہ مستحب ہے جبکہ ریا سے
نہ ہو تاکہ دین کا اظہار ہو۔ ذکر کی برکت گھروں میں
سامعین تک پہنچے اور جو کوئی اس کی آواز سنے ذکر میں
مشغول ہو جاوے اور قیامت کے دن ہر خشک و تر ذکر
کے ایمان کی گواہی دے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر میں بہت سے دینی فائدے ہیں۔ تفسیر غازن و روح البیان پارہ ۶ میں زیر
آیت وَأَيْنَاذًا وَذَرْبًا وَآيَاتٍ لِّتَذَكَّرَ أَلَّا تُكْفَرَ عَنْهُ لَكُمْ آيَاتُهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
ہم نے تمہاری قرأت سنی تم کو توداؤدی آواز دی گئی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں۔
میں نے عرض کیا کہ رب کی قسم اگر مجھے خبر ہوتی کہ
میرا قرآن صاحب قرآن سن رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ
وسلم۔ تو میں اور بھی آواز بنا کر پڑھتا۔
فَقُلْتُ أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمْتُ إِنَّكَ تَسْمَعُ لَخَبَّرْتُكَ
خَبِيرًا۔ التَّحْبِيرُ حَسَنُ الصَّوْتِ۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔ اولاً یہ کہ صحابہ کرام بلند آواز سے ذکر کرتے تھے کہ باہر آواز آتی
تھی دوسرے یہ کہ ذکر اللہ تلاوت قرآن عبادت الہی ہے اور عین عبادت میں حضور علیہ السلام کو خوش کرنا صحابہ
کرام کی تمنا تھی۔

حَضَامَتُهُ جَرَعَنِي حَوْمَتُهُ الْجَنْدِلُ اسْجَعِي !
فَأَنْتِ بِعَرَأَى مِنْ شَعَادٍ وَ مُسْمَعِي !
مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب صلوٰۃ اللیل میں روایت ہے کہ ایک شب حضور علیہ السلام اپنے جانثار صحابہ کرام کا
امتحان لینے کے لئے تشریف لے گئے کہ ان کے رات کے مشاغل کو ملاحظہ فرمادیں۔ ملاحظہ فرمایا کہ صدیق اکبر تو
پست آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم خوب بلند آواز سے صبح کو ان صاحبوں سے وجہ دریافت فرمائی
تو صدیق نے عرض کیا کہ أَسْمَعْتُ مَنْ فَاجَيْثٌ مِنْبِإِذَا رَسُولُ اللَّهِ يَا صِيبُ اللَّهِ حَسَّ كُوسَتَانَا مَسْمُورَتَا هَا اس کو میں نے

سناد یا یعنی رب کو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ اَوْفِظِ الْوَسْطَانَ وَأَطِرْهُ الشَّيْطَانَ سَوْتُونَ کو جگا رہا تھا۔ شیطان کو بھگا رہا تھا۔ سبحان اللہ دونوں جواب مبارک ہیں کسی پر ناراضگی نہ فرمائی بلکہ فرمایا صدیق تم اپنی آواز کچھ بلند کرو اور فاروق تم کچھ پست کرو۔ صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔

مشکوٰۃ کتاب السلام اللہ تعالیٰ میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار میں حضور علیہ السلام کے ہمراہ عشاء کے وقت مسجد میں گیا دیکھا کہ ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے میں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ یہ ریا کار ہے فرمایا ہَلْ مُؤْمِنٌ مُنِيبٌ نہیں بلکہ توبہ کرنیوالا مومن ہے عالمگیری کتاب الکراہیۃ باب چہارم فی الصلوٰۃ والتسبیح وقرۃ القرآن میں ہے۔ قَاضٍ عِنْدَهُ جَمْعٌ عَظِيمٌ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ جُمْلَةً لَا تَبَاسٌ بِهِ كَسَى قَاضِي كَسَى۔ بہت بڑی جماعت ہو اور وہ سب مل کر بلند آواز سے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہیں تو اس میں حرج نہیں۔

عالمگیری میں اسی جگہ ہے۔

الْأَفْضَلُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ الْجَهْرَ۔ نماز کے علاوہ بہتر ہے کہ قرآن بلند آواز سے پڑھے عالمگیری یہ ہی مقام اَعْمَا التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ لَا تَبَاسٌ بِذَاكَ وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے میں حرج نہیں۔ اگرچہ بلند آواز سے کہے۔ شامی جلد اول مطلب فی احکام المسجد سے متصل ہے۔

مقتدین اور متاخرین علماء نے اس پر اتفاق کیا کہ مسجدوں میں جماعتوں کا بلند آواز سے فکر کرنا مستحب ہے مگر یہ انکے جہر سے کسی سونے والے یا نمازی یا قاری کو پریشانی نہ ہو بعض اہل علم نے فرما دیا کہ بلند آواز سے ذکر کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں کام زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہے اور یہ غافلوں کے دل کو بیدار کرتا ہے انکے خیالات اور انکے کانوں کو ذکر الہی کی طرف کھینچتا، نیند کو بھگاتا ہے خوشی بڑھاتا ہے۔

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَشْوِشَ جَهْرُهُمْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ۔ شامی میں اسی جگہ ہے۔ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَلِتَعْدَى فَاذْنَهُ إِلَى السَّامِعِينَ وَ يُؤَفِّقَ قُلُوبَ الْغَافِلِينَ فَيَجْمَعُ هَهُنَا إِلَى الذِّكْرِ وَيَصْرِفَ سَمْعَهُ إِلَيْهِ وَيُطِرِدَ النُّوْمَ وَيَذِيرُ النَّشَاطَ۔

در مختار باب صلوٰۃ العیدین بحث تکبیر تشریق میں ہے۔

وَلَا يَمْتَحُ الْعَامَّةُ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الْأَسْوَاقِ فِي الْأَيَّامِ الْعَشْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ۔ بقرعید کے دس دنوں میں عام مسلمانوں کو بازاروں میں نعرہ تکبیر کہنے سے نہ روکو۔ اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔

غالباً اس زمانہ میں عوام عید کے دنوں میں بازاروں میں نعرہ تکبیر لگاتے ہوں گے یہ اگرچہ بدعت ہے مگر فرمایا کہ اس کو منع نہ کرو۔ اسی عبارت کے ماتحت ثانی میں ہے۔

قِيلَ لَا بِي حَيِّقَةً يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ
يُكْتَبَرُوا أَيَّامَ الْعَشْرِ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْمَسْجِدِ قَالَ
نَعَمْ قَالَ الْفَقِيهَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ
لَا يَنْبَغِي أَنْ تُنْتَمَعَ الْعَامَّةُ عَنْهُ لِقَلَّةِ رَغَبِهِمْ فِي
الْغَيْرِ وَبِهِ نَأْخُذُ فَأَفَادَ أَنْ فَعَلَهُ أَوَّلُهُ۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا کوفہ وغیرہ کے لوگوں کو یہ مستحب ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں بازاروں اور مسجدوں میں تکبیر کہیں فرمایا کہ ہاں امام ابو جعفر قدس سرہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ عوام کو اس تکبیر سے نہ روکا جاوے کیونکہ وہ پہلے ہی کار خیر میں کم رغبت رکھتے ہیں اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ بازاروں کی تکبیریں مستحب ہیں۔

کتاب الاذکار مصنفہ امام نودی کتاب الصلوٰۃ علی النبی میں ہے یُسْتَحَبُّ لِقَارِئِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مَعْنً فِي مَعْنَاهُ إِذَا ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٖ وَقَدْ نَصَّ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّلَاثَةِ يَعْنِي حَدِيثَ شَرِيفٍ پڑھنے والوں وغیرہم کو چاہئے کہ جو حضور کا ذکر ہو تو بلند آواز سے صلوٰۃ و سلام پڑھیں ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ تلمیذ میں حضور پر بلند آواز سے درود پڑھے۔

ان کے علاوہ اور بھی احادیث و فقہی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں مگر اختصاراً اسی پر کفایت کی جاتی ہے۔ محمد اللہ تعالیٰ مخالفین کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب بھی اس میں ہم سے متفق ہیں چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ جلد سوم کتاب الخطر باب صفحہ ۱۰۴ میں ایک سوال و جواب ہے سوال یہ ہے کہ ذکر بالجہر اور دعا بالجہر اور درود بالجہر خواہ جہر خفیف ہو یا شدید جائز ہے یا نہیں؟ الجواب:- ذکر جہر خواہ کوئی ذکر ہو امام ابو حنیفہ کے نزدیک سوائے ان مواقع کے کہ ثبوت جہر نص سے ہے وہاں مکروہ ہے اور صاحبین و دیگر فقہاء محدثین جائز کہتے ہیں اور مشرب ہمارے مشائخ کا اختیار مذہب صاحبین ہے۔ والسلام ۱۶ ربیع الثانی ۱۳۱۲۔ رشید احمد۔

مصرع۔ دمی لاکھ پہ ہمار ہے گواہی تیری

اب تو کسی دیوبندی وہابی کو حق نہیں کہ کسی سنی مسلمان کو بلند آواز ذکر سے روکے۔ کیونکہ اس کے بلا کراہت جواز پر رجسٹری ہو چکی۔

حقل بھی چاہتی ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہو چند وجہ سے اولاً تو اس لئے کہ قاعدہ شریعت ہے کہ ثواب بقدر محنت ملتا ہے۔ اسی لئے سردی میں وضو کرنا۔ اندھیری رات میں مسجدوں میں جماعت کے لئے آنا، دور سے مسجد میں

آنانا زیادہ ثواب کا باعث ہے (دیکھو مشکوٰۃ وغیرہ) اور ذکر بالجہر میں بمقابلہ خفی کے مشقت زیادہ ہے لہذا یہ افضل ہے دوسرے اس لئے کہ مشکوٰۃ کتاب الاذان میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے۔ وہاں تک کے تمام درخت، پتے، گھاس، جن وانس قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو ذکر بالجہر سے بھی اس فائدے کی امید ہے۔ تیسرے اس لئے کہ خفی ذکر کا فائدہ صرف ذکر کو ہے مگر ذکر بالجہر کا فائدہ ذکر کو بھی کہ کلمہ وغیرہ کی ضرب سے دل بیدار ہوتا ہے اور سامعین کو بھی کہ ممکن ہے کہ وہ بھی سن کر ذکر کریں۔ اگر نہ بھی کریں تو بھی سنتا ثواب ہے اور لازم سے متعدی اچھا۔ چوتھے اس لئے کہ مشکوٰۃ باب الاذان میں ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ ابی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جواب نقل کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے عرض کیا تھا اطرڈ الشیطن جس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر سے نیند اور کسل و سستی دور ہوتی ہے ذکر خفی میں اکثر نیند بھی آ جاتی ہے مگر یہ تمام تقریر اس صورت میں ہے کہ جب ریا کاری کے لئے نہ ہو اگر ریا کیلئے ہے تو ریا کی نیت سے مراقبہ کرنا، ناز پڑھنا بھی گناہ کا موجب ہے۔ حضرات نقشبندیہ یہ قدست اسرار ہم کا مشغلہ ذکر خفی ہے وہ تو اس پر عامل ہیں۔

دل میں ہو یاد تری گوشہ تنہائی ہو پھر خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو
باقی سلاسل کے اولیا۔ ذکر بالجہر میں مشغول رہتے ہیں ان کا اس پر عمل ہے۔

سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو
ہر دو حضرات خدا کے پیارے ہیں۔ نقشبندی حضرات تو خلوت میں جلوت کرتے ہیں اور باقی حضرات جلوت میں خلوت مگر کلاً وَعَدَ اللہُ الْحَسَنی اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا مگر ان کا یہ اختلاف حلت و حرمت میں نہیں۔ اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ نہ تو خفی والے جہروالوں کو طعن کریں نہ جہروالے خفی والوں کو یہ ساری گفتگو ان دیوبندیوں وغیرہ سے ہے جو کہ جہر پر فتویٰ حرمت لگاتے ہیں۔ مجدد صاحب قدس سرہ کے اس فرمان کے قربان کہ نہ ایں کامیکنم نہ انکار میکنم، رضی اللہ عنہم اجمین۔

دوسرا باب

ذکر بالجہر پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر مخالفین دو طرح کے اعتراض کرتے ہیں نقلی اور عقلی ہم اولاً نقلی اعتراضات میں مع جوابات عرض کرتے ہیں۔

اعتراض (۱)۔

(۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَ

ذُو الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفَعْدِ وَالْإِصَالِ۔ بغیر آواز نکلے صبح و شام۔

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی دل ہی میں چاہیے بلند آواز سے منع ہے

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ اولاً یہ کہ اس آیت میں ذکر بجات نماز مراد ہے یعنی اخفا کی نمازوں میں قرت یا مقتدی ہر نماز میں یا التیمات وغیرہ دل میں پڑھے یا امام قدر ضرورت سے زیادہ آواز نہ نکالے تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے

فَمَنْ أَمَّ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَجْهَرَ
جَهْرًا شَدِيدًا بَلْ يَقْتَصِرْ عَلَى قَارِئٍ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ
خَلْفَهُ قَالُوا فِي الْكُفْرِ لَا يَجْهَرُ فَوْقَ حَاجَةِ النَّاسِ
وَالْأَفْهَى مُسْمًى۔ جو شخص جہری نماز میں امامت کرے وہ بہت آواز سے قرت نہ کرے بلکہ اس قدر پر کفایت کرے کہ پیچھے والے سن لیں۔ کشف میں فرمایا کہ قدر ضرورت سے زیادہ نہ چیخے ورنہ گنہگار ہو گا۔

تفسیر کبیر میں اس آیت کے ماتحت ہے۔ وَالْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ الذِّكْرُ حَيْثُ يَكُونُ مَثْوًى عَطَائِينَ الْجَهْرِ وَالْمَخَافَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرُ یعنی مراد یہ ہے کہ جہر و اخفا کے درمیان ذکر اللہ چاہیے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَعْنِي بِالذِّكْرِ الْقُرْآنَ فِي الصَّلَاةِ
يُرِيدُ اقْرَأْ سِرًّا فِي نَفْسِكَ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ذکر سے مراد نماز میں تلاوت قرآن یہ ہے۔

مقصود یہ ہے کہ دل میں قرت کرو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی یوں تفسیر فرمائی۔
وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
ذَلِكَ سَبِيلًا۔ (پارہ ۱۵ سورہ ۱۱۰) اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو نہ بالکل آہستہ ان دونوں کے بیچ میں راستہ ڈھونڈو۔

اور ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں کہ تفسیر قرآن بالقرآن سب پر مقدم ہے دوسرے یہ کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ ذکر محض قوی نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ قلب بھی شامل ہو کہ اسکے بغیر ذکر بیکار ہے خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ فِي النَّفْسِ أَنْ يُسْتَحْضَرَ فِي
قَلْبِهِ عَظْمَةُ الذِّكْرِ كَوَرٍ جَلَّالًا۔ کہا گیا کہ دل میں ذکر کرنے سے یہ مراد ہے کہ قلب میں خدائے قدوس کی عظمت موجود ہو۔ یعنی جبکہ زبانی ذکر قلبی ذکر سے خالی ہو تو بے فائدہ ہے۔ کیونکہ ذکر کا فائدہ تو دل کا حاضر کرنا اور خدائے تعالیٰ کی عظمت کا دل میں لانا ہے۔

اسی خازن میں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ
غَارِيًّا عَنْ ذِكْرِ الْقَلْبِ كَانَ عَدِيمَ الْفَائِدَةِ لِأَنَّ
فَائِدَةَ الذِّكْرِ خُصُورُ الْقَلْبِ وَاسْتِغَاظُهُ عَظْمَةُ
الذِّكْرِ كَوَرٍ جَلَّالًا۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ذکر قلبی ذکر بالجہر سے بہتر ہے یعنی یہ امر استجابی ہے اور استجاب بھی ہر وقت اور ہر حیثیت سے نہیں بلکہ بعض صورتوں میں ہے۔ اسی لئے یہ آیت اس آیت کے بعد ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ تُوَدُّونَ آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی بھی بالجہر چاہیے اور بھی آہستہ۔ جب بالجہر ہو تو خاموشی سے سنو۔ اور جب آہستہ ہو تو اس میں غور و فکر کرو۔ اگر جہر میں خوف ریا ہے تو سکوت بہتر۔ اور اگر یہ مقصود ہو کہ شیطان دفع ہو قلب بیدار ہو۔ اور سونے والے جاگ جاویں اور تمام چیزیں قیامت کے دن ذکر کے ایمان کی گواہی دیں تو جہر بہتر ہے۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ وَهُوَ الذِّكْرُ بِالْكَلامِ
الْغَنِيِّ فَإِنَّ الْإِخْفَاءَ أَدْخَلَ فِي الْإِخْلَاصِ وَ
أَقْرَبَ مِنَ الْإِجَابَةِ وَ هَذَا الذِّكْرُ يَعْمُ الْأَذْكَارَ
كُلَّهُمْ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالذِّعَاءِ وَغَيْرِهَا۔

اس سے مراد ہے ذکر خفی کیونکہ اخفا کو اخلاص میں زیادہ دخل ہے اور یہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے اور یہ ذکر تمام ذکر دل اور قمرت اور دعاؤں کو شامل ہے۔

روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ بَيَّنَّ
الْإِخْفَاءَ أَفْضَلَ حَيْثُ خَافَ الرِّيَاءَ أَوْ ثَأَى
الْمُصَلُّونَ أَوْ الثَّائِمُونَ وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ
ذَلِكَ لِإِنَّ الْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ وَلَا يَأْثُرُهُ تَكْثُرُ
إِلَى السَّامِعِينَ وَلَا يَنْفُذُ قَلْبَ الذَّاكِرِ وَ يَجْمَعُ
هَمَّهُ وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ۔

آہستہ ذکر وہاں افضل ہے جہاں کہ ریا کا خوف ہو یا نمازیوں یا سونے والوں کو ایذا ہو اور اس کے علاوہ دیگر مقام میں ذکر بالجہر افضل ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ سننے والوں کو بھی پہنچتا ہے اور اسلئے کہ یہ ذکر کے دل کو بیدار کرتا ہے خیالات کو جمع کرتا ہے اور ذکر کی طرف کانوں کو متوجہ کرتا ہے

اعترض (۲) :- ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
إِنَّهُ لَا يَسْمَعُ الْمُتَكَبِّرِينَ۔ (پارہ ۸ سورہ ۷۵ آیت ۵۵)

اپنے رب سے گڑگڑا کر اور آہستہ دعا کرو بیشک خدا سے بڑھنے والے اس کو پسند نہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ بلند آواز سے ذکر خدا کو ناپسند ہے۔

جواب :- اس کے بھی چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ اس آیت میں دعا کا ذکر ہے نہ کہ ہر ذکر الہی کا اور واقعی دعا خفیہ ہی کرنا افضل ہے تاکہ اخلاص تام ہو۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

أَيُّ مُتَضَرِّعِينَ مُتَذَلِّلِينَ مُخْفِيَيْنَ الذِّعَاءِ لِيَكُونَ
أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ لِيَكُونَ الْإِخْلَاصُ ذَلِيلَ
الْإِخْلَاصِ وَالْإِحْزَازِ عَنِ الرِّيَاءِ۔

یعنی زاری اور عاجزی کرتے ہوئے دعا کو خفیہ کرتے ہوئے دعا کرو تاکہ قبولیت سے قریب ہو کیونکہ چپکے سے دعا کرنا اخلاص کی اور ریا سے دور ہونے کی دلیل ہے

کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حقیقتاً دعا ہے اور یہ ہی صحیح ہے کیونکہ دعا سوال اور طلب ہے اور یہ ایک قسم کی عبادت ہے۔

تفسیر غازن یہ ہی آیت۔ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةُ الدُّعَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ هُوَ السَّوَالُ وَالطَّلَبُ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الْعِبَادَةِ۔

دعا کا طریقہ یہ ہے کہ خفیہ ہو۔ اسی آیت کی وجہ سے حسن نے فرمایا کہ خفیہ ایک دعا اور علانیہ ستر دعائیں برابر ہیں۔

تفسیر غازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ وَ الْأَدَبُ فِي الدُّعَاءِ أَنْ يَكُونَ خَفِيًّا لِهَذِهِ الْآيَةِ قَالَ الْحَسَنُ دَعْوَةُ الْبِرِّ دَعْوَةُ الْعَلَانِيَةِ سَبْعُونَ صِنْفًا۔

یا یہ مراد ہے کہ بعض حالات میں ذکر الہی خفیہ طور پر بہتر ہے یعنی ادعوائے مراد ہر ذکر الہی ہے اور یہ امر استنباطی ہے اور وہ بھی بعض اوقات کے لئے ہے۔ تفسیر غازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

بعض مفسرین ادھر گئے ہیں کہ عبادتوں کو خفیہ کرنا ظاہر کرنے سے بہتر ہے اسی آیت کی وجہ سے اور اس لئے کہ یہ ریا سے زیادہ دور ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اظہار افضل ہے تاکہ دوسرے بھی اس کی پیروی کر کے عبادت کریں اور بعض فرماتے ہیں کہ فرضی عبادات کا اظہار اخفا سے بہتر ہے۔

فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِخْفَاءَ الطَّاعَاتِ وَالْعِبَادَاتِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهَا لِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَيَكُونُهَا أَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِظْهَارَهَا أَفْضَلُ لِيَتَقَدَّى بِهِ الْغَيْرُ فَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ إِظْهَارَ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَةِ أَفْضَلُ مِنْ إِخْفَاءِهَا۔

اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں دعا قبول کرتا ہوں پکارنیوالے کی پکار جب مجھے پکارے۔

اعترض (۳) :- وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۹)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ ہم سے قریب ہے دل کے خیالات اور آہستہ بات کو سنتا ہے مہربانہ آواز سے پکارنا بے کار ہے۔

جواب:- اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے خیال کو باطل فرمایا گیا جو ذکر بالجہر یہ سمجھ کر کریں کہ خدا ہم سے دور ہے بغیر بلند آواز کے وہ ہماری سنتا نہیں یہ خیال محض جہالت ہے ذکر بالجہر تو غافل قالب کو جگانے کے لئے ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بدوی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ رب تعالیٰ قریب

وَسَبَبْتُ نَزْوِيهِ مَا زَوَيْتُ أَنْ إِعْرَابِي قَالَ لِيُشَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُ رَبَّنَا وَكُنَّا جَاهِلِيَّةً أَمْ

بَعِيدٌ مُّتَنَادِيهِ فَقَالَ تَعْلَىٰ۔
ہے تاکہ اس سے مناجات کریں یا دور ہے کہ اس کو
پکاریں اس پر رب نے فرمایا۔

معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو دور سمجھ کر پکارنا برا ہے یہ بھی روایت ہے کہ یہ آیت کہ ہم غزوہ خیبر کے موقع
پر اتری جبکہ لوگ نعرہ تکبیر لگانا چاہتے تھے اور حضور علیہ السلام کا مشا تھا کہ ہم خفیہ طور پر وہاں پہنچ جاویں کہ
کفار کو خبر نہ ہو چنانچہ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى حَيْبِ أَشْرَفِ النَّاسِ عَلَى وَادِئِ
فَعَوَا أَصَوَاتِهِمْ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
إِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا۔
روح البیان یہ ہی آیت۔ هَذَا بِإِعْتِبَارِ الْمَشَارِبِ
وَالْعَمَامَاتِ وَاللَّائِثِ، عَالِ الْعَقَلَاتِ الْجَهْرُ بِفُلَعِ
الْعَوَاطِرِ

اعترض (۴)۔ مشکوٰۃ کتاب الاسماء باب ثواب التبع والتحمید میں ہے۔

فَجَعَلَ النَّاسَ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ
سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ
إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِي رَاجِلَتِهِ۔
بآواز بلند تکبیر کہنے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو تم نہ تو بہرے کو
پکارتے ہو نہ غائب کو تم تو سمیع و بصیر کو پکارتے ہو
اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور جسکو تم پکارتے ہو وہ تم
سے بمقابلہ تمہاری سواریوں کی گردنوں کے زیادہ
قرب ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر منع ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ناخوشی کا باعث ہے۔

جواب۔ اس کا جواب ضمن سوال نمبر ۲ کے ماتحت گزر چکا کہ یہ حدیث ایک سفر جہاد کے موقع کی ہے اس
وقت ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا لشکر بغیر اطلاع خیبر میں داخل ہو جاوے تاکہ کفار خیبر جنگ کی تیاری نہ کر سکیں۔
بعض لوگوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی چونکہ موقع کے خلاف تھا ہذا روک دیا گیا۔ اسی حدیث کی ابتدا اسی طرح ہے
كَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، ہم ایک سفر میں تھے، کہ لوگ بآواز بلند
تکبیر کہنے لگے۔ یا یہ کہ مسلمانوں پر آسانی کے لئے بطور مشورہ یہ فرمایا گیا کہ تم سفر کی مشقت میں ہو پھر چیخنے کی
مشقت بھی اٹھاتے ہو۔ اس کی کیا ضرورت ہے۔ لمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنَعَ مِنَ الْجَهْرِ لِلتَّكْبِيرِ وَ
الْإِرْفَاقِ لَا يَكُونُ الْجَهْرُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ -
اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جہر سے
مانعت محض آسانی کیلئے ہے نہ اسلئے کہ جہر منع ہے۔

اشعۃ اللمعات میں اسی حدیث کے ماتحت ہے دریں اشارات است کہ منع از جہر برائے آسانی و نرمی است نہ
از جہت نامشرد عیت ذکر جہر و حق آنست ذکر جہر مشروع است بے شبہ مگر بعارض اس را در رسالہ اوراد اثبات
نمودیم۔" اس حدیث میں ادھر اشارہ ہے کہ جہر سے مانعت نرمی اور آسانی کے لئے ہے نہ اسلئے کہ جہر منع ہے
اور حق یہ ہے کہ ذکر جہر بالاشبہ مشروع ہے لیکن کسی وجہ سے اور ہم نے اسکا ثبوت رسالہ اوراد میں دیا ہے۔
اعتراف (۵)۔ ہدایہ جلد اول فصل فی تکبیرات التشریق میں ہے۔

وَ أَخَذَ يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَخَذًا بِالْأَقْلِ لِأَنَّ
الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ بَدْعٌ -
امام ابوحنیفہؒ نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول لیا
کم کو لینے کیلئے کیونکہ بلند آواز سے تکبیر کہنا بدعت
ہے۔

اور بدعت میں کمی بہتر ہے ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک نویں ذی الحجہ کی فجر سے دسویں کی عصر تک ہر نماز فرض
کے تکبیر تشریق کہنا چاہئے۔ اور صاحبین کے نزدیک نویں کی فجر سے دسویں کی عصر تک امام صاحب فرماتے ہیں کہ
چونکہ تکبیر بالجہر بدعت ہے اور بدعت میں کمی بہتر۔ اس لئے صرف دو دن تکبیر کہو۔ جس سے معلوم ہوا کہ ذکر بالجہر
بدعت ہے۔ اسی ہدایہ میں اسی فصل تکبیرات التشریق میں ہے۔

وَلِأَنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيرِ خِلَافُ السُّنَّةِ وَالشَّرْعِ وَ
رَدِّهِ عِنْدَ اسْتِجْمَاعِ هَذِهِ الشَّرَاطِطِ -
اور اس لئے کہ تکبیر بالجہر خلاف سنت ہے اور اس کا
حکم ان شرائط کے جمع ہونے کی صورت میں ہے۔

جواب:- امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف اس تکبیر تشریق کے وجوب میں ہے نہ کہ جواز میں یعنی امام
صاحب تو صرف دو دن ضروری کہتے ہیں اور صاحبین پانچ دن۔ امام صاحب اس کو بدعت یا خلاف سنت کہہ کر
وجوب کا انکار فرماتے ہیں ہم اسی بحث کے پہلے باب میں شامی سے نقل کر چکے ہیں کہ خود امام صاحب نے اہل کوفہ
کو بازاروں میں نعرہ تکبیر کی اجازت دی۔ کہتے اس بدعت کی اجازت کیوں دی؟ شامی باب صلوة العیدین میں
عید الفطر کی بحث میں فرماتے ہیں۔

وَالْعِلَالَةُ فِي الْإِفْضَالِ أَعْلَى الْكَرَاهَةِ فَتُسْتَفْتَى عَنْ
الطَّرَفَيْنِ -
یعنی اختلاف محض افضلیت میں ہے۔ لیکن کراہت وہ
کسی طرف نہیں ہے۔

اسی شامی میں اسی جگہ ہے۔ التَّكْبِيرُ بِالْجَهْرِ فِي
غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يُسْنَى إِلَّا بِإِذَاءِ الْعَدُوِّ
ایام تشریق کے علاوہ اور دنوں میں نعرہ تکبیر سنت
نہیں۔ مگر دشمن یا چوروں کے مقابلہ میں اور اس پر

وَاللَّصُوصِ وَقَاسَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْخَرِيقَ وَ
الْمَخَافِ كُلَّهَا إِذَا الْفَهْسَتَانِ أَوْ عَلَا شَرَفًا۔
بعض لوگوں نے قیاس کیا ہے کہ آگ لگنے اور تمام
خوفناک چیزوں اور ہتستانی نے زیادہ کیا ہے کہ بلندی
پر چڑھنے کے وقت۔

در مختار باب العیدین میں ہے۔ وَهَذَا لِلْعَوَاصِ أَمَّا
الْعَوَامُ فَلَا يُمْنَعُونَ عَنْ تَكْبِيرٍ وَلَا تَقْفُلُ أَصْلًا۔
یہ احکام خواص کیلئے ہیں عوام کو نہ تو تکبیر سے روکو نہ
نفل سے۔

شامی میں اسی بحث میں ہے لَا فِي التَّيْتِ أَى لَا يَنْفَعُ وَلَا أَفْهُوَ ذَكَرَ مَشْرُوعَ غَرْفِكَ ثَابِتٌ هُوَا كَ هَادِيَةٍ كِي
تمام گفتگو سنت ہونے میں ہے نہ کہ جائز ہونے میں۔ نیز تکبیر تشریق میں یہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ ہم پہلے
باب میں عرض کر چکے کہ مولوی رشید احمد صاحب کا فتویٰ یہ ہی ہے کہ ذکر بالجہر جائز ہے۔ اور اگر ان آیات و
احادیث کی یہ توجہیں نہ کی جاویں تو مخالفین کے بھی یہ خلاف ہیں۔ کیونکہ بعض ذکر اللہ وہ بھی بلند آواز سے کرتے
ہیں۔ جیسے اذان۔ بقرعید کے موقع پر تکبیر تشریق ج میں تلہیہ، جلوں کے موقعوں پر نعرہ تکبیر اور نفاں صاحب
زندہ باد وغیرہ کیونکہ ان کے یہ دلائل تو ذکر بالجہر کو مطلقاً منع کر رہے ہیں اور حدیث احاد کی وجہ سے قرآنی آیات
میں قید لگانا جائز نہیں لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ان موقعوں پر ذکر بالجہر حدیث میں آگیا لہذا جائز ہے۔ کیونکہ قرآنی
آیات میں حدیث سے پابندی لگانا کہاں جائز ہے۔

اعتراض (۶)۔ فتاویٰ برازیہ صفحہ ۸۷ میں ہے۔

عَنْ فَنَافِى الْقَاضِى أَنَّهُ حَرَامٌ لِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ جَمَاعَةً عَنِ الْمَسْجِدِ يَهْتَلُونَ
وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْرًا
وَقَالَ لَهُمْ مَا أَرَأَيْكُمْ إِلَّا مُبْعِدِينَ۔ شامی جلد صفحہ۔
قاضی صاحب کے فتاویٰ سے نقل کیا کہ جہر سے ذکر کرنا
حرام ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح
روایت کیساتھ ثابت ہو چکا کہ انہوں نے ایک جماعت
کو مسجد سے محض اسی لئے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز
سے لا الہ الا اللہ اور بلند آواز سے آنحضرت پر درود
شریف پڑھتی تھی اور فرمایا میں تمہیں بدعتی خیال کرتا
ہوں۔

دیکھو بلند آواز سے جماعت کے ساتھ مل کر ذکر اللہ اور درود شریف پڑھنا حرام ہے اور حضرت ابن مسعود
نے ان ذاکرین اور درود خوانوں کو بدعتی فرمایا بلکہ انہیں مسجد سے نکال دیا افسوس کہ آج ذکر بالجہر نہ کریں والوں کو
دہائی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے انقلاب زمانہ ایمان کفرین گیا اور کفر ایمان (راہ سنت)۔

جواب:- اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی اور دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر تم بھی بدعتی

ہوتے اور حرام کے مرتکب کیونکہ تمہارے دینی سیاسی جلسے ہوتے ہیں تقریروں کے دوران نعرہ تکبیر اور مغلان صاحب زندہ باد۔ دن رات مسجدوں میں ہوتے ہیں نہ تم ان بالجہر ذکروں پر فتوے لگاتے ہو نہ انہیں روکتے ہو کیا مسجد میں صرف درود شریف آواز سے پڑھنا حرام ہے۔ باقی تمہارے جلسے نعرے سب جائز۔ جواب۔ تحقیقی وہ ہے جو یہاں اسی جگہ فتاویٰ بزازیہ اور فتاویٰ شامی نے دیا ہے، جسے آپ نے نقل نہ فرمایا اگر آپ پوری عبارت نقل کر لیتے تو اسی کا جواب ان کتابوں سے مل جاتا۔ منو اسی جگہ شامی میں ہے۔

وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ كَمَا فِي الْأَذَانِ
وَالْعُطْبِيَّةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحُجَّ وَفَدَحَزَرَتِ الصَّلَاةُ
فِي الْغَيْرِيَّةِ وَحُمِلَ مَا فِي فَتَاوَى الْقَاضِي عَلِيٍّ
جَهْرًا مَعْنِيًّا
بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اذان خطبہ جمعہ اور حج میں ہوتا ہے اور یہ مسئلہ فتاویٰ خیرہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور جو فتاویٰ قاضی میں ہے اس سے مراد نقصان وہ جہر ہے۔

معلوم ہوا حضرت ابن مسعود نے ان لوگوں کو بدعتی فرمایا جو جماعت اول کے وقت جبکہ لوگ نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے، یہ ذکر بالجہر کرتے تھے۔ جس سے لوگوں کی نماز میں حرج واقع ہوتا تھا یا کوئی اور دینی ضرر تھا۔ خلاصہ یہ کہ نقصان وہ جہر ممنوع ہے۔ اب ذرا فتاویٰ بزازیہ کو بھی دیکھ لو اسی حدیث ابن مسعود کو نقل فرما کر ایک اعتراض مع جواب فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ فتاویٰ میں تو یہ ہے کہ ذکر بالجہر کسی کو نہ روکو اگرچہ وہ مسجد ہی میں کرتے ہوں تاکہ اسی آیت کے خلاف نہ ہو جاوے مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الذِّكْرِ فَإِنْ رَفَعْتُمْ أَصْوَاتَكُمْ عَلَىٰ صَوْتِ الذِّكْرِ سَمِعْتُمُ الْمَسَاجِدَ اللَّهُ بَازٍ لِّمَا تَعْمَلُونَ
عمل تمہارے ان فتاویٰ کے خلاف ہے اس کے جواب میں عبارت فرماتے ہیں۔ جس میں یہ بھی ہے۔

الْأَخْرَاجُ عَنْ الْمَسْجِدِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَا عِتْقَادَ
هِمَّ الْعِبَادَةَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ النَّاسُ بِلَهُدَّةٍ وَالْفِعْلُ
جَائِزٌ وَالْجَائِزُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ جَائِزٍ لِّغَرَضٍ
يَلْخُفُ
آپ کا انہیں مسجد سے نکالنا ممکن ہے اس لئے ہو کہ ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ جہر بھی عبادت ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہو کہ یہ عقیدہ بدعت ہے اور جائز کام بھی کسی عارضی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے۔

اسی فتاویٰ میں اسی جگہ ہے۔ وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ كَمَا فِي الْأَذَانِ وَالْعُطْبِيَّةِ وَالْحُجَّ مَعْنِيًّا
کے عقلی اعتراضات صرف تین ہیں اولاً تو یہ کہ خدا قریب ہے پھر زور سے چیختا کیوں؟ جواب گزر چکا کہ یہ آواز بلند کرنا خدا تعالیٰ کے سامنے کے لئے نہیں بلکہ دیگر فوائد کے لئے ہے۔ جیسے اذان وغیرہ زور سے دی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ درود صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہ حدیث سے ثابت نہیں لہذا ناجائز ہے۔ اس کا جواب اسی کتاب میں اور مقام پر گزر گیا کہ دو غذا دعائیں نقل خاص کی ضرورت نہیں بلکہ جو ناجائز کی حد میں نہ آوے وہ جائز ہے اور اس کی پوری تحقیق کہ کون سا درود پاک افضل ہے ہماری کتاب شان صیب الرحمن میں ملاحظہ کرو۔ تیسرے یہ کہ بعد نماز جو بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔ ان سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نماز بھولتے ہیں۔ لہذا ناجائز ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ اعتراض دعویٰ کے مطابق نہیں کیونکہ تم کہتے ہو ذکر بالجہر بالکل منع ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی نمازی کو اس سے تکلیف ہو تو منع درجہ جائز تو اگر کسی وقت کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ تب جائز ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پنجاب میں دیکھا جاتا ہے کہ بعد نماز فجر کچھ توقف کر کے اور عشاء کی سنتوں اور وتر سے فارغ ہو کر یہ درود پڑھا جاتا ہے اور اس وقت سب لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ ہم اسی بحث کے پہلے باب میں احادیث پیش کر چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بعد نماز بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ نیز آج بھی بعض مسجدوں میں قرآن کے مدرسے ہیں جہاں کہ طلباء بعد نماز ظہر و عشاء صحیح قرآن یاد کرتے ہیں۔ کبھی مسجدوں میں بعد نماز عشاء دینی جلسے ہوتے ہیں جن میں نعرے بھی لگتے ہیں تقریریں بھی ہوتی ہیں۔ بقرعید کے زمانہ میں جماعت فرض کے بعد فوراً ہی سب لوگ آواز بلند تین بار تکبیر تشریف کہتے ہیں۔ کہتے ان ذکروں سے نمازی کا دھیان ہٹتا ہے یا نہیں؟ اور یہ جائز ہیں یا منع؟ فقہاء جو فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر سے نمازیوں کو تکلیف پہنچے تو منع ہے۔ اس کا مقصد ظاہر ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو لوگ نماز میں مشغول ہوں اور یہ ذکر بالجہر کر رہا ہو یہ منع ہے نہ یہ کہ نماز بھی ہو چکی ہو فارغ ہو کر اب ذکر و تلاوت میں مشغول ہو گئے اب کوئی شخص تارک الجماعت بعد میں آیا تو اپنی نماز کے حیلے سے سب کو خاموش کر تا بھرے کہ چونکہ مجھے اب نماز پڑھنا ہے لہذا اے نمازیو! اے قرآن یاد کریو! واعظو تم سب خاموش ہو جاؤ۔ خیال رہے کہ مساجد میں زیادہ اہتمام جماعت اول کا ہوتا ہے جس پر بہت سے شرعی مسئلے متفرع ہیں۔ کہ محکمہ میں صرف جماعت اولیٰ کیلئے طواف بند ہوتا ہے۔ جہاں یہ جماعت ختم ہوتی طواف شروع ہوا۔ اور طواف دعاؤں کا استقدر شور ہوتا ہے کہ کان پڑی آواز سنا نہیں دیتی۔ کہتے وہاں اس ذکر بالجہر کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز کے خلل کی وجہ سے طواف بند کرادے۔

بحث ۲۰ اولیاء اللہ کے نام پر جانور پالنا

بعض لوگ جو کہ فاتحہ گیارہویں یا کہ میلاد شریف کے پابند ہیں وہ اس کے لئے کچھ عرصہ پہلے بکرے مرغ وغیرہ پالتے ہیں۔ اور ان کو قربہ کرتے ہیں۔ تاریخ فاتحہ پر ان کو بسم اللہ پر ذبح کر کے کھانا پکا کر فاتحہ کرتے ہیں اور فقراء و صلحاء کو کھلاتے ہیں۔ چونکہ وہ جانور اس کی نیت سے پالا گیا ہے اس لئے کہہ دیتے ہیں۔ گیارہویں کا بکرا یہ غوث پاک کی گائے وغیرہ یہ شرعاً حلال ہے۔ جیسے کہ ولیمہ کا جانور مگر مخالفین اس کام کو حرام۔ اس گوشت کو مردار۔ اور فاعل کو مرتد و مشرک کہتے ہیں۔ اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں اس کے جواز کا ثبوت اور دوسرے میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

اس کے جواز کے ثبوت میں

جب حلال جانور کو مسلمان یا اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے وہ حلال ہے اور جس حلال جانور کو مشرک یا مرتد ذبح کرے وہ مردار ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان دیدہ دانستہ بسم اللہ پڑھتا چھوڑ دے یا خدا کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کرے (مثلاً بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کے کہدے یا غوث اور ذبح کر دے) تو حرام ہے خیال رہے کہ اس حلت و حرمت میں ذبح کر نیوالے کا اعتبار ہے نہ کہ مالک کا۔ اگر مسلمان کا جانور مشرک نے ذبح کر دیا مردار ہو گیا۔ اگر مشرک نے بت کے نام پر جانور پالا مگر اس کو مسلمان نے بسم اللہ سے ذبح کر دیا حلال ہے۔ اسی طرح ذبح کے وقت نام لینے کا اعتبار ہے نہ کہ آگے پیچھے زندگی میں جانور بت کے نام کا تھا مگر ذبح اللہ کے نام پر ہوا حلال ہے اور زندگی میں جانور قربانی کا تھا مگر ذبح کے وقت اور نام لیا گیا وہ مردار اسی کو قرآن نے فرمایا۔ وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ جَانُورٌ مَبْنِيٌّ حَرَامٌ ہے جو کہ غیر خدا کے نام پر پکارا گیا یہاں پکارنے سے مراد بوقت ذبح پکارنا ہے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

إِیْ رَفَعَ الصَّوْتُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ كَقَوْلِهِمْ بِاسْمِ
الْأَلَّتِ وَالْعُزَّى عِنْدَ ذَبْحِهِ۔
یعنی اس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جیسے کفار ذبح کے وقت کہتے تھے۔ اللات والعزى

تفسیر جلالین میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ بان ذبح علی اسم غیہ اس طرح کہ غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جاوے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔

يَعْنِي مَا ذَكَرَ عَلَى ذَبْحِهِ غَيْرُ اسْمِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اصْنَامِهِمْ عِنْدَ الذَّبْحِ فَحَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَيَقُولُ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔
یعنی وہ جانور حرام ہے۔ جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں ذبح کے وقت بتوں کا نام لیتے تھے پس خدا تعالیٰ نے اسکو اس آیت سے اور آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ حرام فرمایا۔

تفسیر کبیریہ ہی آیت۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ عِنْدَ الذَّبْحِ بِاسْمِ الْأَلَّتِ وَالْعُزَّى فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ۔
اہل عرب ذبح کے وقت کہتے تھے۔ بسم اللات والعزى اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا۔

تفسیرات احمدیہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔
مَعْنَاهُ مَا ذُبِحَ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ مِثْلَ الْأَلَّتِ وَالْعُزَّى وَأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ
آیت کے معنی یہ ہیں کہ اسکو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور وہ ہے جو بتوں کیلئے ذبح کیا جاتا تھا۔

تفسیر مدارک میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ اے
دُحِّیْ لِلْأَصْنَامِ فَذْکُرْ عَلَیْهِ عِزِّ اسْمِ اللّٰهِ اَیْ رُفِعَ بِهِ
الصَّوْتُ لِلصَّمِّ وَذَکْرُ قَوْلِ اَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ بِاسْمِ
الْاُتِّ وَالْعُزْرِ۔

یعنی وہ جانور حرام ہے جو کہ بتوں کے لئے ذبح کیا
جاوے پس اس پر غیر اللہ کا نام لیا جاوے۔ یعنی اس
پر بت کی آوازیں دی گئی ہو۔ اور یہ جاہلیت والوں کا یہ کہنا
تھا کہ بسم اللات والعزى۔

تفسیر باب التاویل میں اسی آیت کے ماتحت ہے۔ یَعْنٰی مَا ذُكِرَ لِلصَّامِ وَالْأُفْوَاعِ وَاصْلٌ إِلَى الْبَابِ
رَفَعَ الصُّوْتِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِذِكْرِ إِلَهَتِهِمْ إِذَا دُمِحُوها تفسیر علامہ ابو سعید میں ہے آی
رَفَعَ بِهِ الصُّوْتِ عِنْدَ ذِيهِ لِلصَّمِّ تفسیر حسینی میں اسی آیت کے ماتحت ہے، وآنچه آواز برآورده شود بغیر الله از
برائے غیر خدا یا در وقت ذبح آن یعنی بنام بتاں بکشند۔ ان تمام تفاسیر سے معلوم ہوا کہ اس آیت مَا أَهْلٌ مِّنْ
اہل سے مراد ہے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارنا۔ لہذا جانور کی زندگی میں کسی طرف نسبت کرنے کا اعتبار
نہیں۔ اب ہم فقہاء کی عبارات بھی پیش کرتے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ میں اسی آیت وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے ماتحت

وَمِنْ هَهُنَا عَلِمَ أَنَّ الْبَقْرَةَ الْمَذْبُوحَةَ لِلْأُولِيَاءِ
كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي رَمَانِنَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لِأَنَّهُ لَمْ
يُذَكَّرْ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ وَقَدْ ذَبَحَ وَإِنْ كَانُوا يَنْد
وُونَهَا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیاء اللہ کے لئے
نذر مانی گئی جیسا کہ ہمارے زمانہ میں رواج ہے یہ حلال
طیب ہے کیونکہ اس پر ذبحہ کے وقت غیر اللہ کا نام
نہیں لیا گیا اگرچہ اس گائے کی نذر مانتے ہیں۔

اس میں تو کیا رہیں شریف کے بکرے کا خاص فیصلہ فرمادیا نام لیکر اور اس کتاب کے مصنف مولانا احمد جیون علیہ الرحمۃ وہ بزرگ ہیں جو کہ عرب و عجم کے علماء کے اساتذہ ہیں اور تمام دیوبندی بھی ان کو مانتے ہیں۔ شامی باب الذبح میں ہے۔

اَعْلَمُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْقَصْدِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الذَّبْحِ۔
 جانا چاہیے کہ حلت و حرمت کا دار و مدار ذبح کے وقت
 نسبت کا ہے۔

صاف معلوم ہوا کہ ذبح سے پہلے کی نیت یا نام بالکل معتبر نہیں۔ عالمگیری باب الذبح میں ہے۔ مَسْلَمٌ ذَبَحَ شَاةَ الْمُجُوسِيِّ لِيَتَبَّ نَارُهُمْ رَأَوْ بِكَافِرًا لَاهِتِهِمْ ثَوْبًا لَا تَكُنْ مَعْنَى اللَّهِ تَعَالَى وَبُكَرَةً لِلْمُسْلِمِ كَذَابِي الشَّارِ خَانِيهِ نَاقِلًا عَنِ جَامِعِ الْفَتَاوَى مُسْلِمَانِ نَعْمُو سِي كِي وَه بَكْرِي جَوَانِ كِي آتَشْكَدِ كِي لِي يَا كَافِرِكِي اَنِ بَتُونِ كِي لِي نَحْمِي۔ ذبحہ کی وہ حلال ہے کیونکہ اس مسلمان نے اللہ کا نام لیا ہے مگر یہ کام مسلمان کیلئے مکروہ ہے۔ اسی طرح ستار خانیہ میں جامع الفتاویٰ سے نقل کیا۔ دیکھتے جانور پالنے والا کافر ہے اور ذبح بھی کرتا ہے بت یا آگ کی عبادت کی نیت سے، گویا مالک کا پالتا اور ذبح کرنا دونوں فاسد۔ مگر چونکہ وقت ذبح مسلمان نے بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا

کرنا۔

جواب:- دوم یہ ہے کہ تمہارے بتائے ہوئے یہ معنی خود قرآن کریم کے بھی خلاف ہیں قرآن فرماتا ہے۔
 مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وصیلہ اور حام
 وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ نہیں مقرر کئے۔ لیکن کفار اللہ پر جھوٹ
 الْكَذِبَ۔ (پارہ ۷ سورہ ۵ آیت ۱۰۳) ہاندھتے ہیں۔

یہ چار جانور بحیرہ وغیرہ وہ تھے جن کو کفار عرب بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو حرام سمجھتے تھے۔
 قرآن نے اس حرام سمجھنے کی تردید فرمادی۔ حالانکہ ان پر زندگی میں بتوں کا نام پکارا گیا تھا۔ اور ان کے کھانے کا
 حکم دیا کہ فرمایا۔

كُلُوا مِنْهُمَا وَزَوَّجْنَاهُمَا اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 کھاؤ اسکو جو تمہیں اللہ نے دیا اور شیطان کے قدموں
 کی پیروی نہ کرو۔

تفسیر فتح البیان میں زیر آیت مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ اور نووی شرح مسلم کتاب الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا بَابُ الصَّيْئَةِ
 الَّتِي يُعْرِفُ بِهَا أَهْلُ الدُّنْيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ صفحہ ۳۸۵ میں ہے۔

یعنی اس آیت سے ان جانوروں کی حرمت کا انکار کرنا
 المقصود ہے جن کو کفار حرام سمجھتے تھے بحیرہ وغیرہ کہ
 یہ جانور ان کے حرام کر لینے سے حرام نہیں ہو گئے۔
 بترجیبہ۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو سانڈ ہندو لوگ بتوں کے نام پر چھوڑتے ہیں وہ حرام نہیں ہو جاتا اگر مسلمان بسم اللہ
 کہہ کر ذبح کر لے تو حلال ہے ہاں غیر کی ملکیت کی وجہ سے ایسا کرنا منع ہے نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا هَذِهِ
 أَنْعَامٌ وَحَرِّثُ جِبِئًا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ وَزَعَمُوهَا كُفْرًا بُولَے کہ یہ جانور اور کھیتی روکی ہوئی ہے نہ اس کو وہ
 ہی کھاتے۔ جس کو ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال میں۔ نیز فرماتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
 لِذُكُورِنَا وَمَحْرُومٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا کفار بولے جو ان جانوروں کے شکم میں بچہ ہے وہ ہمارے مردوں کے لئے خاص ہے
 اور ہماری عورتوں پر حرام۔ یہ ہی وہ کھیتیاں اور جانور تھے جو بتوں کے نام پر وقف تھے اور کفار ان کی حلت میں
 پابندیاں لگاتے تھے اس پابندی کی تردید فرمادی گئی۔ تو جب بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانور حرام نہ ہوئے
 تو اہل اللہ کی فاتحہ کی میت سے پالے ہوئے جانور کیوں حرام ہو گئے؟ تیسرے یہ کہ اہل کے یہ معنی فقہاء کی
 تصریح کے بھی خلاف ہیں ہم اس بحث کے پہلے باب میں عالمگیری کی عبارت پیش کر چکے ہیں کہ مشرک یا آتش
 پرست نے بت یا آگ کے چڑھاوے کیلئے جانور مسلمان سے ذبح کرایا۔ مسلمان نے بسم اللہ سے ذبح کیا وہ حلال
 ہے اسی طرح تفسیرات احمدیہ کی عبارت بھی پیش کر دی گئی کہ اولیاء اللہ کی نذر کا پالا ہوا جانور حلال ہے چوتھے یہ کہ
 یہ معنی عقل کے بھی خلاف ہیں اس لئے کہ جب اہل کے لغوی معنی مراد ہوئے یعنی جانور پر اسکی زندگی میں یا

بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارنا جانور کو حرام کر دیتا ہے تو لازم آیا کہ جانور کے سوا دوسری اشیا بھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہو جاویں۔ کیونکہ قرآن میں آتا ہے۔ مَا أَهْلُ بَيْتِ لَعْنِ اللّٰهِ اور مردہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پر پکاری جاوے (۱) میں جانور کی قید نہیں پھر خواہ تقرب کی نیت سے پکارا یا کسی اور نیت سے بہر حال حرمت آنی چاہیے، تو زید کا بکرا، عمر کی بھینس، زید کے آٹم، بکر کے باغ کے پھل، فلاں کی بیوی، ام سعد کا کنواں، فلاں کی مسجد، میرا گھر، دیوبند کا مدرسہ، امام بخاری کی کتاب سب ہی نسبتیں ناجائز ہو گئیں اور ان کا استعمال حرام۔ اور بخاری ترمذی تو خاص شرک ہوا۔ کہ انکی نسبت بخارا اور ترمذ کی طرف ہوتی جو کہ غیر اللہ ہیں، جناب جس وقت تک کہ عورت صرف اللہ ہی کی بھری کہلاتی۔ سب کو حرام رہی، جب اس پر غیر خدا کا نام آیا۔ اور فلاں کی زوجہ کسی گنتی تب فلاں کو حلال ہوتی۔ کبھی غیر اللہ کی نسبت سے چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ حیدر آباد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستی لکھا ہوا قرآن شریف تھا انگریز اس کے دولاکھ روپے دیتے تھے مگر نہ دیا گیا امیر عبدالرحمن خان کا استعمال شدہ قالین پچاس ہزار روپے میں امریکہ والوں نے خریدا۔ پرانے ٹکٹ بھی قیمتی ہوتے ہیں (سرکار علی پوری) غرض کہ اہل کے یہ معنی ایسے فائدہ ہیں کہ عقل و نقل سب ہی کے خلا۔ پانچویں یہ کہ اگر کسی نے جانور بت کے نام پر پالا بعد میں اس سے تائب ہو گیا اور نالغ نیت سے اس کو ذبح کیا تو یہ بالاتفاق حلال ہے حالانکہ اہل میں تو یہ بھی داخل ہوا۔ اگر ایک بار بھی غیر اللہ کا نام اس پر بول دیا ماحل کی حد میں آگیا۔ اب ماننا ہی پڑا کہ وقت ذبح اللہ کا نام پکارنا معتبر ہے نہ کہ قبل کا۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے پھر گوشت میں اللہ کی نیت کرے بالکل غیر معتبر ہے۔ اسی طرح اگر زندگی کا پکارنا معتبر ہوتا تو جو آدمی جانور کی زندگی میں غیر اللہ کا نام پکار کے پھر توبہ کر کے اللہ کے نام پر ذبح کرتا۔ تو بھی حرام ہوتا۔ چھٹے یہ کہ اگر اہل کے معنی لغوی مراد لے جائیں جب بھی یہ کی وجہ سے پکارنے میں تخصیص ہوگی۔ اس طرح کہ بانی کے معنی میں ہو گا اور مضاف پوشیدہ یعنی فی ذبح ورنہ پھر یہ سے کیا فائدہ۔ بغیر یہ کے بھی یہ معنی حاصل تھے۔ جیسا کہ سلیمان حمل نے آیت ماحل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے تو بھی مطلب وہ ہی بنا کہ جس جانور پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ بہر حال یہ ترجمہ محض فائدہ ہے۔

اعتراض (۲)۔ فقہی مسئلہ ہے کہ جس جانور کو بسم اللہ سے ذبح کیا جاوے مگر ذبح کی نیت غیر خدا سے تقرب حاصل کرنا ہو تو وہ حرام ہے۔ چونکہ گیارہویں کرنے والے کی نیت حضور غوث پاک کو راضی کرنا ہے لہذا اس ذبح میں غیر اللہ کی طرف تقرب ہوا۔ تو اگرچہ جانور ذبح تو بسم اللہ سے ہوا۔ مگر اس قاعدے سے حرام ہو گیا۔ اس قاعدے کی تحقیق سوال نمبر ۳ میں آتی ہے۔

جواب۔ ذبح کی چار قسمیں ہیں۔ اولاً یہ کہ ذبح سے مقصود محض خون بہانا ہو اور گوشت محض تابع ہو۔ اور یہ

خون بہانارب کو راضی کرنے کیلئے ہو۔ جیسے کہ قربانی، ہدی، عقیقہ اور نذر کا جانور یہ ذبح عبادۃ ہے مگر اس میں وقت یا جگہ کی قید ہے کہ قربانی خاص تاریخوں میں عبادت ہے آگے چپکے نہیں۔ ہدی حرم میں عبادت ہے اور جگہ نہیں۔ دوسرے پھری کی دھار کی آزمائش کے لئے ذبح کرنا یہ نہ عبادت ہے نہ گناہ۔ اگر بسم اللہ سے ہوا تو جانور حلال ورنہ حرام۔ تیسرے گوشت کھانے کے لئے ذبح کرنا جیسے کہ شادی ولیمہ کی دعوت یا گوشت کی تجارت کیلئے ذبح کرنا۔ اسی طرح فاتحہ بزرگان کیلئے ذبح کرنا کہ ان سب ذبح سے مقصود گوشت ہے ذبح گوشت کیلئے ہے یہ بھی اگر بسم اللہ سے ہو تو حلال ورنہ حرام۔ چوتھے غیر خدا کو راضی کر نیکے لئے صرف خون بہانے کی نیت سے ذبح کرنا کہ اس میں گوشت مقصود نہ ہو جیسے کہ ہندو لوگ بتوں یا دیوی پر جانور کی بھینٹ چڑھاتے ہیں کہ اس سے خون دے کر بتوں کو راضی کرنا مقصود ہے یہ جانور اگر بسم اللہ کہہ کر بھی ذبح کیا جاوے، جب بھی حرام ہے بشرطیکہ ذبح کر نیوالے کی نیت بھینٹ کی ہو نہ کہ ذبح کرانیوالے کی۔ ان فقہی عبارات سے یہ ہی مراد ہے قرآن فرماتا ہے۔ وما ذاب علی النصب اور حرام ہے، وہ جانور جو بتوں پر ذبح کیا جائے اس آیت کی تفسیر میں سلیمان جمل فرماتے ہیں۔

أَي مَائِدَةٍ بِذِي النُّصْبِ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا
عِنْدَ ذِيهَا بَلْ قَصِدَ تَعْظِيمَهَا بِذِيهَا فَعَلَى بِمَعْنَى
الْبَلَامِ فَلَيْسَ هَذَا مُكْرَماً مَعَ مَا سَبَقَ إِذْ ذَاكَ فِيمَا
ذَكَرَ عِنْدَ ذِيهَا بِاسْمِ الصِّمِّ وَ هَذَا فِيمَا قَصِدَ
بِذِيهَا تَعْظِيمِ الصِّمِّ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ۔

یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح سے بت مقصود ہوں اور ان کے ذبح کے وقت بت کا نام نہ لیا گیا ہو یا کہ بت کی تعظیم کے لئے کیا گیا ہو۔ پس اعلیٰ بمعنی لام ہے لہذا یہ آیت گزشتہ سے مکرر نہیں کیونکہ وہاں ما اھل میں تو وہ مراد تھے جن پر بتوں کا نام لیا جاوے اور اس سے وہ جانور مراد ہیں جن کے ذبح سے بت کی تعظیم مقصود ہو اور اس کا نام نہ لیا گیا ہو۔

سبحان اللہ کیا عمدہ فیصلہ کیا جو بت کے نام پر ذبح ہو وہ تو ما اھل میں داخل ہے اور جس ذبح سے تعظیم غیر اللہ مقصود ہو وہ ما ذاب علی النصب میں داخل۔ بعض فقہانے ان دونوں صورتوں کو ما اھل سے ثابت کیا ہے بمعنی ما ذاب علی تعظیم غیر اللہ اسی پر در مختار کی عبارت ہے غرض کہ جانوروں کی حرمت میں دو چیزوں کو دخل ہے ایک تو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا۔ دوسرے غیر اللہ کو راضی کر نیکے لئے جانور کا خون بہانا یا جس معنی کہ گوشت مقصود بالذات نہ ہو۔ تقرب بغیر اللہ ہے اسی کو فقہاء حرام فرماتے ہیں چونکہ گیارہویں اور فاتحہ کا جانور تیسری قسم میں داخل ہے نہ کہ چوتھی میں۔ اسی لئے حرام نہیں کیونکہ گیارہویں کر نیوالے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے گوشت کا کھانا پاک کر فاتحہ کر کے فقرا پر تقسیم کیا جاوے گا۔ لہذا اس سے گوشت مقصود ہوا۔ یہ فرق ضرور خیال میں رہے۔ بعض دیوبندی کہتے ہیں کہ گیارہویں والے کا گوشت مقصود نہیں ہوتا۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اگر اس کو

انتہائی زیادہ گوشت دیا جاوے۔ یادو سرا جانور کہ تو اس پر فاتحہ کر دے تو وہ اس سے راضی نہیں ہوتا اگر گوشت منظور ہوتا تو تبادلہ کر لیتا معلوم ہوا کہ غوث پاک کے نام پر خون بہانا منظور ہے۔ لیکن یہ قول بھی غلط ہے نیت کا حال تو نیت والا ہی جان سکتا ہے بلا دلیل مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے رہا جانور کا نہ بدلنا۔ اسکی وجہ محض اہتمام ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس طرح ہم نے پرورش کر کے اس کو اچھا کیا ہے دوسرا گوشت ایسا نہ ملے گا۔ بعض لوگ ولیمہ کے لئے جانور پالتے ہیں وہ بھی دوسرے گوشت سے تبادلہ گوارا نہیں کرتے بعض لوگ فاتحہ کے لئے سنے برتن استعمال کرتے ہیں اور ان برتنوں کا تبادلہ گوارا نہیں کرتے بعض کا خیال ہوتا ہے کہ جس جانور پر فاتحہ کا وعدہ ہو گیا اس کو بدلنا جائز نہیں، جیسے کہ قربانی کا جانور۔ یہ خیال غلط ہے۔ مگر غلط خیال سے ذبح کیوں حرام ہو گیا۔ غرض کہ اہتمام اور ہے بھینٹ اور خلاصہ یہ ہوا کہ اگر نفس ذبح سے غیر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو تو حرام ہے اور اگر ذبح دعوت یا فاتحہ کے لئے ہو اور فاتحہ یا دعوت کسی کو راضی کرنے کے لئے ہو تو حلال ہے کسی اللہ کے بندے کو راضی کرنا اسکی عبادت نہیں۔

اعترض (۳)۔ درمختار عالمگیری باب الذبح میں ہے اور نودی شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ۔

ذَبَحَ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ كَوَاجِدٍ مِنَ الْعُظَمَاءِ
يَحْرُمُ لِأَنَّهُ أَهْلٌ بِهِ يَغْيِرُ اللَّهُ وَلَوْ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیا تو وہ حرام ہے کہ اس پر غیر خدا کا نام پکارا گیا۔ اگرچہ اس پر اللہ ہی کا نام لیا گیا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کرنا حرام ہے اگرچہ بسم اللہ ہی سے ذبح ہو لہذا گیارہویں کا جانور، بہر حال حرام ہے کہ حضور غوث پاک کی رضا کے لئے ہے اگرچہ ذبح بسم اللہ سے ہو۔

جواب۔ اس کا مکمل جواب سوال نمبر ۲ کے جواب میں مکرر کیا کہ اگر سلطان یا کسی کی بھینٹ کی نیت سے ذبح ہو تو جانور حرام۔ بھینٹ کے معنی بیان کئے جا چکے کہ خون بہانے سے اس کو راضی کرنا مقصود ہو گوشت تابع ہو اور اگر سلطان وغیرہ کی دعوت کیلئے جانور ذبح ہو تو اگرچہ دعوت سے رضائے سلطان مقصود ہو مگر جانور حلال ہے۔ درمختار کتاب الذبائح میں اسی جگہ فرماتے ہیں۔

وَلَوْ لِلصَّيْفِ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ سِنَّةُ الْخَلِيلِ وَإِكْرَامِ الصَّيْفِ إِكْرَامُ اللَّهِ وَالْفَارِقُ إِنَّهُ إِنْ قَدَّمَهَا لِيَا كُلِّ مِنْهَا كَانَ الذَّبْحُ لِلَّهِ وَالْمَنْفَعَةُ لِلصَّيْفِ أَوْ لِلْوَلِيَّةِ أَوْ لِلزَّيْعِ وَإِنْ لَمْ يَمْدَمْهَا لِيَا كُلِّ مِنْهَا بَلْ يَدْفَعُهَا بَعِيرُهُ كَانَ لِتَعْظِيمِ غَيْرِ اللَّهِ فَتَحْرُمُ۔

اور اگر ذبح مہمان کیلئے ہو تو حرام نہیں کیونکہ یہ حضرت خلیل اللہ کا طریقہ ہے اور مہمان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے وجہ فرق یہ ہے کہ اگر اس کا گوشت مہمان کے آگے رکھا تاکہ اس میں سے کھاتے تو یہ ذبح اللہ کیلئے ہو گا اور نفع مہمان کیلئے یا ولیمہ یا تجارت کے لئے اور اگر مہمان کے آگے نہ رکھا بلکہ یونہی کسی کو

دیدیا تو یہ تعظیم غیر اللہ کے لئے ہے لہذا حرام ہے۔

اس سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ گوشت کا مقصود ہونا عبادت و غیر عبادت میں فرق ہے۔ اسی جگہ درمختار

میں ہے۔

وَفِي صَيْدِ الصَّنِيعَةِ إِنَّهُ يُكْرَهُ وَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَا تُشْبِهُ
الظَّنَّ بِالْمُسْلِمِ أَنَّهُ يَنْتَقِرُ إِلَى الْأَذَى بِهَذَا
النَّحْوِ۔

معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اس کے حاشیہ ردالمحتار میں اس کو زیادہ واضح کر دیا گیا ہے مگر
جس قدر بیان کر دیا گیا اس میں کفایت ہے۔ تفسیر روح البیان پارہ ۶ زیر آیت۔

وَمَا أَهْلُ بَيْتِ لَعْنِ اللَّهِ هِيَ مَا يَذْخِعُ عِنْدَ اسْتِغْبَالِ
السلطن تَقَرُّبًا إِلَيْهِ أَهْلُ الْبَغَارِ بِتَحْرِيمِهِ
وَقَالَ الزُّبَعِيُّ هَذَا غَيْرُ مُحَرَّمٍ لَأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَذْخَعُونَ
اسْتِشَارًا بِقُدُومِهِ فَهُوَ كَذَخِ الْعَقِيقَةِ لَوْلَا دَلَّةُ
الْمَوْلُودِ مِثْلُ هَذَا لَا يَوْجِبُ التَّحْرِيمَ كَذَا فِي
شرح المشارق۔

یعنی جو جانور سلطان کے آنے پر ذبح کیا جاتے اس
سے قرب حاصل کرنے کے لئے اہل بخاری نے اس کی
حرمت کا فتویٰ دیا اور امام رافعی نے فرمایا کہ جانور
حرام نہیں کیونکہ وہ لوگ سلطان کی آمد کی خوشی میں ذبح
کرتے ہیں جیسے کہ بچہ کا عقیقہ بچہ کی پیدائش کی خوشی
میں اور اس جیسا کام جانور کو حرام نہیں کر دیتا اسی طرح
شرح مشارق میں ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ رواج ہو گا کہ بادشاہ کی آمد پر گھر گھر جانور ذبح ہوتے ہوں گے آج کل یہ
رسم نہیں تو جو بادشاہ کی عبادت کی نیت سے ذبح کرتے ہوں وہ حرام اور جو اظہار خوشی کے لئے لوگوں کی دعوت
کرتے ہوں وہ حلال یہ فتاویٰ کا اختلاف رسوم کے اختلاف زمانہ کی وجہ سے ہے۔ غرض کہ گیارہویں کے جانور کو
ذبحہ قدوم سلطان سے کوئی نسبت نہیں۔

اعترض (۴)۔ گیارہویں کی نیت سے بکرا پالنے والا مرتد ہے کیونکہ غیر خدا کی نذر ماننا کفر ہے اور کافر و
مرتد کا ذبحہ حرام ہے لہذا گیارہویں مانتے والے کا ذبحہ حرام ہے۔ شامی جلد دوم کتاب الصوم بحث نذر اموات میں
ہے وَالنَّذْرُ لِلْمَعْلُوقِ لَا يَجُوزُ لَأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تُكُونُ لِلْمَعْلُوقِ
جواب۔ اس کا مکمل جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ یہ نذر شرعی نہیں یہ نذر عرفی ہے بمعنی ہدیہ و نذرانہ یا
یہ نذر اللہ کے لئے ہے اور اس کا تصرف یہ ہے اور ان میں سے کوئی بھی شرک نہیں۔ اساذ سے کہتے ہیں کہ رقم
آپ کی نذر ہے یعنی نذرانہ و ہدیہ۔

بحث ہاتھ پاؤں چومنا اور تبرکات کی تعظیم کرنا

اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا اور اسی طرح ان کے بعد ان کے تبرکات بال و لباس وغیرہ کو بوسہ دینا، ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے احادیث اور عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے لیکن بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے ہم اس بحث کے بھی دو باب کرتے ہیں۔ پہلا باب اس کے ثبوت میں دو سراباب اس پر اعتراضات و جوابات میں۔

پہلا باب

بوسہ تبرکات کے ثبوت میں

تبرکات کا چومنا جائز ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے **وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً** یعنی اے بنی اسرائیل تم بیت المقدس کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں۔ اس آیت سے پتہ لگا کہ بیت المقدس جو انبیاء کرام کی آرام گاہ ہے اس کی تعظیم اس طرح کرائی گئی کہ وہاں بنی اسرائیل کو سجدہ کرتے ہوئے جابیکا حکم دیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ متبرک مقامات پر توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ باب المصافحہ والمعانقہ فصل ثانی میں ہے۔

وَعَنْ ذِرَاعٍ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَّبِعُ مَنْ رَوَّاجِلُنَا قُتِلَ يَدْرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَلُهُ۔
حضرت ذراع سے مروی ہے اور یہ وفد عبد القیس میں تھے فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کرنے لگے پس ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومتے تھے۔

مشکوٰۃ باب الکبائر وعلامات النفاق میں حضرت صفوان ابن عسال سے روایت ہے **فَيَقْبَلُ يَدَيْهِ وَرَجَلَهُ** پس انہوں حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومے۔ مشکوٰۃ شریف باب مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ خَصْرَةُ الْمَوْتِ بِرَوَايَةٍ وَابْنُ دَاوُدَ میں ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَاصَ ابْنِ مِظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ۔
حضور علیہ السلام نے عثمان ابن مظعون کو بوسہ دیا حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔

شفا شریف میں ہے۔ **كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ يَدَهُ عَلَى الْجَمْرِ الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَصْنَعُهَا عَلَى وَجْهِهِ۔**
حسن منبر پر حضور علیہ السلام خطبہ فرماتے تھے اس پر حضرت عبد اللہ ابن عمر اپنا ہاتھ لگا کر منہ پر رکھتے تھے (چومتے تھے) شرح بخاری لابن حجر پارہ ششم صفحہ ۱۵

اِسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوعِيَةِ تَقْيِيلِ الْاَرْكَانِ
جَوَازَ تَقْيِيلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِظَمَةَ مِنْ اَذَمِي
وَعَبْرِهِ يُقَالُ عَنْ الْاِمَامِ اَحْمَدَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
تَقْيِيلِ مَنَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَقْيِيلِ قَبْرِهٖ قَالَ
قَلَمْ يَرِيهٖ بَاسًا وَنُقِلَ عَنْ اِبْنِ اَبِي الصَّنِيفِ الْيَمَالِ
اَحَدِ عُلَمَاءِ مِلَّةٍ مِنَ الشَّافِعِيَةِ جَوَازَ تَقْيِيلِ
الصُّصْحَفِ وَ اَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَ قُبُورِ الصُّلَحِيِّ
مُلَخَّصًا۔

تو شیخ میں علامہ جلال الدین سیوطی قدسی سرہ فرماتے ہیں۔

اِسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ مِنْ تَقْيِيلِ الْحَجَرِ
الْاَسْوَدِ تَقْيِيلَ قُبُورِ الصُّلَحِيِّ۔

محرر الاسود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین
کی قبروں کا چومنا ثابت کیا ہے۔

ان احادیث و محدثین و علماء کی عبارات سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کے ہاتھ پاؤں اور ان کے لباس
نعلین، بال غرض کہ سارے تبرکات اسی طرح کعبہ معظمہ، قرآن شریف، کتب احادیث کے اوراق کا چومنا جائز اور
باعث برکت ہے، بلکہ بزرگان دین کے بال و لباس و جمیع تبرکات کی تعظیم کرنا، ان سے لڑائی وغیرہ مضائب میں
امداد حاصل کرنا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنْ اَنْتُمْ مِلْكُهُمْ اَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ
فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسٰى وَآلُ هٰرُونَ عُجْلَةً عَلَيْكُمْ ۚ بَنِي اِسْرٰىئِلَ مِنْ اَنْ يَكُوْنُ
فَرَايَا كَيْ طَلُوْتُ كِيْ يٰاَدَاۤءِيْ كِيْ نَشَآءِيْ يٰهٗ هَے كَہ تَہْمَارَے پَاس اِیك تَابُوْت آوِیگا۔ جس میں تمہارے رب کی طرف
سے دلوں کو چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موکی اور معزز ہارون کے ترکہ کی کہ اٹھاتے ہوں گے اس
کو فرشتے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر خازن و روح البیان و تفسیر مدارک اور جلالین وغیرہم نے لکھا۔ کہ تَابُوْت
ایک شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا جس میں انبیاء کی تصاویر (یہ تصاویر کسی انسان نے نہ بنائی تھیں بلکہ قدرتی تھیں)،
ان کے مکانات شریفہ کے نقشے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ ان کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریف
اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور ان کا عامرہ وغیرہ تھا۔ بنی اسرائیل جب دشمن سے جنگ کرتے تو برکت
کے لئے اس کو سامنے رکھتے۔ جب خدا سے دعا کرتے تو اس کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے۔ بخوبی ثابت ہوا کہ
بزرگان دین کے تبرکات سے فیض لیتا۔ ان کی عظمت کو نا طریقہ انبیاء ہے۔ تفسیر خازن و مدارک و روح البیان و
کبیر سورہ یوسف پارہ ۱۲ زیر آیت مَلٰٓئِكًا رَّهْبُوْا بِہٖ كَہ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے
بھائیوں کے ساتھ بھیجا تو ان کے گلے میں ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تعویذ بنا کر ڈال دی تاکہ محفوظ رہیں۔
مارے پانی رب نے پیدا کئے ہیں۔ مگر آپ زمزم کی تعظیم اس لئے ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام

کے قدم شریف سے پیدا ہوا۔ مقام ابراہیم پتھر کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہوئی تو اسکی عزت یہاں تک بڑھ گئی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَّخِذُوا مِنْ عَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سَبَّحَ کے سرادھر جھکا دیتے مکہ معظمہ کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہوئی۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی قسم فرمائی لَا أَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ جَلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ نِيز فرمایا وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ ایوب علیہ السلام سے فرمایا۔ اُرْكَضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِذٌ وُشَرَابٌ ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے جو پانی پیدا ہوا۔ وہ شفا بنا۔ معلوم ہوا کہ نبی کے پاؤں کا دھوون عظمیت والا اور شفا ہے۔ مشکوٰۃ شروع کتاب اللباس میں ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حضور علیہ السلام کا جبہ (اچکن) شریف تھا۔ اور مدینہ طہیم میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ وہ دھو کر اس کو پلاتی تھیں۔ اسی مشکوٰۃ کتاب الاطعمہ باب الاشرابہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مکان پر تشریف فرما ہوتے اور ان کے مشکیزے سے منہ مبارک لگا کر پانی پیا۔ انہوں نے برکت کے لئے مشکیزہ کا منہ کاٹ کر رکھ لیا۔ اسی مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب المساجد فصل ثانی میں ہے کہ ایک جماعت حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر مشرف بہ اسلام ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے ملک میں بیعہ (یہودیوں کا عبادت خانہ) ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو توڑ کر مسجد بنالیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک برتن میں پانی لے کر اس میں کلی فرادی اور فرمایا کہ اس بیعہ کو توڑ دو اور اس پانی کو یہاں زمین پر پھڑک دو اور اس کو مسجد بنا لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کا لعاب شریف کفر کی گندگی کو دور فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی ٹوپی شریف میں حضور علیہ السلام کا ایک بال شریف رکھتے تھے۔ اور جنگ میں وہ ٹوپی ضرور آپ کے سر مبارک پر ہوتی تھی۔ مشکوٰۃ باب السرة میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تو حضرت بلال نے وضو کا پانی لے لیا اور لوگ حضرت بلال کی طرف دوڑے۔ جس کو اس غسالہ شریف کی تری مل گئی اس نے اپنے منہ پر مل لی اور جے نہ ملی۔ اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا ان احادیث سے ثابت ہوا کہ بزرگان دین کی استعمال چیزوں سے برکت حاصل کرنا سنت صحابہ ہے۔ اب اقوال قبلا ملاحظہ ہوں۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب ملاقات الملوك میں ہے۔

إِنْ قَبِلَ يَدُ عَالِمٍ أَوْ سُلْطَنٍ عَادِلٍ بِعَلَمِهِ وَعَدْلِهِ
لَا بَأْسَ بِهِ۔
کی وجہ سے تو اس میں حرج نہیں۔

اسی عالمگیری کتاب الکراہیت باب زیارة القبور میں ہے۔

لَا بَأْسَ بِتَفْصِيلِ قَبْرِ الْإِسْلَامِيِّ كَذَلِكَ فِي الْغَرَائِبِ۔
اپنے ماں باپ کی قبروں کو چومنے میں حرج نہیں۔

اسی عالمگیری کتاب الکراہیت باب ملاقات الملوك میں ہے۔

إِنْ التَّقْيِيلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْ جِدَّ قَبْلَةَ الرَّحْمَةِ كَقَبْلَةِ
بوسہ لینا پانچ طرح کا ہے رحمت کا بوسہ جیسے کہ باپ

الْوَالِدَ وَلَدَهُ وَ قُبْلَةَ الشَّجِيَةِ كَقُبْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَ قُبْلَةَ الشَّفَقَةِ كَقُبْلَةِ الْوَلَدِ
بِوَالِدَيْهِ وَ قُبْلَةَ الصَّوْدَةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ إِخَاهُ وَ قُبْلَةَ
الشَّهْوَةِ كَقُبْلَةِ الرَّجُلِ إِسْرَافَهُ وَ إِذْ بَعْضُهُمْ قُبْلَةَ
الذِّيَانَةِ وَ هِيَ قُبْلَةُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ۔

اپنے فرزند کو چومے۔ ملاقات کا بوسہ جیسے کہ بعض
مسلمان بعض کو بوسہ دیں۔ شفقت کا بوسہ جیسے کہ فرزند
اپنے ماں باپ کو بوسہ دے دوستی کا بوسہ جیسے کہ کوئی
شخص اپنے دوست کو بوسہ دے۔ شہوت کا بوسہ جیسے کہ
شوہر اپنی بیوی کا بوسہ لے۔ بعض نے زیادہ کیا دین
داری کا بوسہ اور وہ سنگ اسود کا چومنا ہے۔

در مختار جلد پنجم کتاب الکراہیت آخرباب الاستبراء بحث مصافحہ میں ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ يَدِ الْعَالِمِ وَالسُّلْطَانِ الْعَادِلِ۔
عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھ چومنے میں حرج نہیں۔

اس جگہ شامی نے حاکم کی ایک حدیث نقل کی جس کے آخر میں ہے۔

قَالَ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَبَّلَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهِ وَقَالَ
لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدٌ يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ
أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَقَالَ صَبَّحُكَ الْأَسَدُ۔
حضور علیہ السلام نے اس شخص کو اجازت دی اس نے
آپ کے سر اور پاؤں مبارک پر بوسہ دیا۔ اور حضور
علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم کسی کو مسجدے کا حکم
دیتے تو عورت کو حکم دیتے کہ شوہر کو مسجدہ کرے۔

در مختار نے اسی جگہ بوسہ پانچ قسم کا بیان کیا مثل عالمگیری کے اتنا اور زیادہ کیا۔

قُبْلَةُ الذِّيَانَةِ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ تَقْبِيلُ عَتَبَةِ الْكَعْبَةِ
تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ قَبِيلٌ بِدَعَا لَيْكِنْ رَوَى عَنْ عَمْرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ كُلَّ عَدَاةٍ وَيَقْبَلُهُ وَأَمَّا
تَقْبِيلُ الْخَيْرِ فَجَوْرُ الشَّافِعِيَةِ أَنَّهُ بِدَعَا مُبَاخَ وَ
قَبِيلٌ حَسَنَةٌ مُلَاحَظًا۔
ایک بوسہ دینداری کا ہے وہ حجر اسود کا بوسہ کعبہ شریف
کی چوکھٹ کا بوسہ ہے قرآن پاک کو چومنا بعض لوگوں
نے بدعت کہا ہے مگر عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ آپ ہر صبح کو قرآن پاک ہاتھ میں لیکر چومتے
تھے اور روٹی کا چومنا اسکو شافعی نے جائز فرمایا کہ یہ
بدعت جائز ہے بعض نے کہا کہ بدعت حسنہ ہے۔

نیز رب تعالیٰ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل
(علیہ السلام) نے کعبہ کی تعمیر کی۔ ان کے قدم پاک کی برکت سے اس پتھر کا یہ درجہ ہوا کہ دنیا بھر کے حاجی اس
کی طرف سر جھکانے لگے۔ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ بوسے چند طرح کے ہیں اور متبرک چیزوں کو بوسہ دینا
دینداری کی علامت ہے، یہاں تک تو اقوال موافقین کا ذکر ہوا۔ مخالفین کے سردار جناب مولوی رشید احمد صاحب
کنگوہی فتاویٰ رشیدیہ جلد گنگب الخط والاباحہ صفحہ ۵۴ پر فرماتے ہیں "تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں
چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے حدیث سے ثابت ہے۔" فقط رشید احمد حنفی عنہ۔

اس کے متعلق اور بھی احادیث و فقہی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اس قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جواب میں

بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنے اور تبرکات کی تعظیم پر مخالفین کے پاس حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ انشاء اللہ اس کے سوا اور نہ مل سکیں گے۔

اعتراض (۱)۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ علماء کے سامنے زمین چومنا حرام ہے نیز جھک کر تعظیم کرنا حرام ہے کیونکہ یہ رکوع کے مشابہ ہے اور جس طرح تعظیمی سجدہ حرام ہو گیا۔ تعظیمی رکوع بھی حرام ہو گیا اور جبکہ کسی کے پاؤں چومنے کے لئے اس کے قدم پر منہ رکھا تو یہ رکوع تو کیا سجدہ ہو گیا لہذا یہ حرام ہے۔ درمختار کتاب الکراہیت باب الاستبراء بحث مصافحہ میں ہے۔

وَتَقْبِيلُ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعُظَمَاءِ ۱
فَحَرَامٌ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوُثْنِ۔ اسی کے ماتحت
شائی میں ہے۔ الْأَيْمَانُ فِي السَّلَامِ إِلَى قَرِيبِ
الرُّكُوعِ كَالسُّجُودِ وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ يُكْرَهُ
الِاخْتِنَاءَ لِلْمُحِيطِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرٌ كَلَامِهِمْ عَلَى
إِطْلَاقِ السُّجُودِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيلِ۔
۱ علماء اور بڑے بزرگوں کے سامنے زمین چومنا یہ حرام ہے کیونکہ یہ بت پرستی کے مشابہ ہے۔ سلام میں رکوع کے قریب تک جھکنا سجدہ کی طرح ہے اور محیط میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے سامنے جھکنا مکروہ ہے اور فقہاء کا ظاہری کلام یہ ہے کہ وہ اس چومنے کو سجدہ ہی کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ کسی انسان کے آگے جھکنا سجدہ کرنا شرک ہے لہذا کسی کے پاؤں چومنا شرک ہے حضرت مجدد صاحب کو دربار اکبری میں بلایا گیا اور داخل ہو بیگا دروازہ چھوٹا رکھا گیا تاکہ اس بہانہ سے آپ اکبر کے سامنے جھک جاویں۔ مگر جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے اولاً دروازے میں پاؤں داخل کئے تاکہ جھکنا نہ لازم آجاوے (یہ اعتراض انتہائی ہے اور عام دیوبندی دہائی اسی کو پیش کرتے ہیں)۔

جواب۔ ہم اولاً سجدہ کی تعریف کریں۔ پھر سجدے کے احکام۔ پھر یہ عرض کریں کہ کسی کے سامنے جھکنے کے کیا احکام ہیں اس سے یہ اعتراض خود بخود ہی دفع ہو جاوے گا۔ شریعت میں سجدہ یہ ہے کہ زمین پر سات عضو لگیں۔ دونوں پنجے، دونوں گھٹنیں، دونوں ہاتھ اور ناک و پیشانی، پھر اس میں سجدہ کی نیت بھی ہو۔ دیکھو عام کتب فقہ کتاب الصلوٰۃ بحث سجدہ اگر بغیر سجدے کی نیت کے کوئی شخص زمین پر اوندھا لیٹ گیا تو سجدہ نہ ہوا۔ جیسا کہ بعض لوگ بیماری یا سردی سے چارپائی پر اوندھے پڑ جاتے ہیں۔ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ سجدہ تحیۃ اور سجدہ عبادت۔ سجدہ تحیۃ تو کسی کی ملاقات کے وقت سجدہ کرنا اور سجدہ عبادت کسی کو خدا یا خدا کی طرح جان کر کرنا۔ سجدہ عبادت

غیر اللہ کو کرنا شرک ہے کسی نبی کے دین میں جائز نہ ہوا کیونکہ ہر نبی توحید لاتے شرک کسی نے نہیں پھیلا یا سجدہ تحمیت زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک تک جائز رہا فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور برادران حضرت یوسف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر روح البیان پارہ ۱۲ سورہ ہود زیر آیت وَقِيلَ بِهَذَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ میں حضرت ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی کہ زمانہ نوح علیہ السلام میں شیطان نے توبہ کرنی چاہی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ شیطان سے کہو کہ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کرے۔ شیطان بولا کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا۔ پھر اسلام نے اس سجدہ تحمیت کو حرام فرمایا۔ لہذا اگر کوئی مسلمان کسی آدمی کو سجدہ تحمیت کرے تو گنہگار ہے، مجرم ہے حرام کا مرتکب ہے، مگر مشرک یا کافر نہیں۔ معترض نے جو در مختار کی عبارت پیش کی اسی جگہ در مختار میں ہے۔

اگر یہ زمین چومنا عبادت اور تعظیم کے لئے ہو تو کفر
ہے اور اگر تحمیت کے لئے ہو تو کفر نہیں ہاں گنہگار اور
کبیرہ کا مرتکب ہو گا۔

اِنْ كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالْعُظْمِ كُفْرًا وَاِنْ
كَانَ عَلَىٰ وَجْهِ التَّحِيَّةِ لَا وَصَارَ اِثْمًا مُّرْتَكِبًا
لِلْكِبَرَةِ۔

اسی عبارت کے ماتحت شامی نے اسکو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ رہا غیر کے سامنے جھکنا۔ اسکی دو نوعیت ہیں ایک یہ کہ جھکنا تعظیم کے لئے ہو جیسے کہ جھک کر سلام کرنا۔ یا معظم شخص کے سامنے زمین چومنا یہ اگر صدر کو خ ہے تو حرام ہے اسی کو فقہا منع فرما رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جھکنا کسی اور کام کے لئے ہو اور وہ کام تعظیم کے لئے ہو جیسے کہ کسی بزرگ کا جو تاسید حاکرنا اس کے پاؤں چومنا کہ جھکنا اگرچہ اس میں بھی ہے مگر جو تاسید حاکر نے یا پاؤں چومنے کے لئے ہے اور وہ کام تعظیم بزرگ کے لئے یہ حلال ہے اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو ہماری پیش کردہ احادیث اور فقہی عبارات کا کیا مطلب ہو گا۔ نیز یہ سوال دیوبندیوں کے بھی خلاف ہو گا کہ ان کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب بھی ہاتھ پاؤں چومنا جائز فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب کا یہ انتہائی تقویٰ تھا کہ انہوں نے سمجھا کہ چونکہ دربار اکبری میں اکبر بادشاہ کو سجدہ کرایا جاتا ہے اور اکبر اس غرض سے مجھ کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ اس لئے آپ نہ جھکے ورنہ اگر آپ جھک کر اس کھڑکی سے داخل ہوتے تو بھی آپ پر کچھ شرعی الزام نہ ہوتا کہ آپ کا مقصد اس جھکنے سے تعظیم اکبر نہ تھی۔

اعتراف (۲)۔ احادیث میں ہے کہ حضرت عمر نے سنگ اسود کو بوسہ دے کر فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ حَبْوٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا اِلٰى
رَبِّكَ رَسُوْلٌ اَللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے اگر میں نے حضور علیہ
السلام کو مجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھ کو نہ

چومتا۔

مناقب

اس سے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگ اسود کا بوسہ ناگوار تھا مگر چونکہ نص میں آگیا
مجبوراً چوم لیا۔ اور چونکہ ان تبرکات کے چومنے کی نص نہیں آئی لہذا نہ چومتا ہی مناسب ہے۔

جواب:- مولوی عبدالحسی صاحب نے مقدمہ ہدایہ بذیلۃ الہدایہ میں خبر اسود کے ماتحت اسی حدیث کو نقل فرما
کر فرمایا کہ حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ
اے امیر المومنین خبر اسود نافع بھی ہے اور مضر بھی۔ کاش کہ آپ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر پر توجہ فرمائی
ہوتی۔ **وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** جب میثاق کے دن رب تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تو وہ
عہد نامہ ایک ورق میں لکھ کر اس خبر اسود میں رکھا اور یہ سنگ اسود قیامت کے دن آویگا کہ اس کی آنکھیں اور زبان
اور لب ہوں گے اور مومنین کی گواہی دے گا۔ لہذا یہ اللہ کا امیر اور مسلمانوں کا گواہ ہے حضرت فاروق نے فرمایا۔

اے علی جہاں تم نہ ہو خدا مجھے وہاں نہ رکھے معلوم ہوا کہ سنگ اسود نفع و نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کی
تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ نیز حضرت فاروق کا سنگ اسود کو یہ خطاب اس لئے نہ تھا کہ آپ اس بوسہ خبر اسود سے
ناراض تھے۔ سنت سے ناراضی کفر ہے بلکہ محض اس لئے کہ اہل عرب پہلے بت پرست تھے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ
لیں کہ اسلام نے چند بتوں سے ہٹ کر ایک پتھر پر ہم کو متوجہ کر دیا اس فرمان سے لوگوں کو فرق معلوم ہو گیا کہ وہ
تما پتھروں کا پوجنا اور یہ ہے پتھر کا چومتا۔ پوجنا اور ہے اور چومتا اور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کی
تردید نہ کی بلکہ **لَا تَصْرُفُوا وَلَا تَنْفَعُ** کے لفظ سے جو سامعین دھوکا کھاتے اس کو صاف فرمادیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ
عنہ کا مقصد یہ ہے کہ بالذات یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ جیسا کہ اہل عرب بتوں کو سمجھتے تھے اس کا یہ
مطلب بھی نہیں ہے کہ اس پتھر میں بالکل نفع و ضرر نہیں تو حضرت فاروق کا فرمان بھی لوگوں کو سمجھانے کے لئے
تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی رضی اللہ عنہا ہماری تقریر سے روافض اور وہابیوں دونوں کے اعتراض اٹھ گئے۔

تعجب ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ یہاں تو سنگ اسود کے بوسہ کے بقول تمہارے خلاف ہیں لیکن
خود ہی حضور علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مضلی بنا لیتے کہ اس کے سامنے سجدہ
کرتے اور نفل پڑھتے ان ہی کی عرض پر یہ آیت آئی۔ **وَاعْبُدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُضَلًى** مقام ابراہیم بھی تو ایک
پتھر ہی ہے اس کے سامنے نفل پڑھنا اور سجدہ کرنا آپ کو پسند ہے۔

اعتراض (۳):- بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تبرکات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں خبر نہیں
کہ بناؤں ہیں یا کہ اصلی چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں اس لئے ان کا چومتا ان کی عظمت کرنا منع ہے۔
ہندوستان میں نہ ہا جگہ بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے نہ تو اس کا پتہ ہے اور نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ السلام

کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں۔ تعجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو بھی معتبر بنائیں۔ اور یہ مہربان تبرکات کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں۔

عاشقانِ راجہ کارِ با تحقیق ! ہر کجا نامِ اوست قربانیم !

لطیفہ :- ہم دھوراجی کاٹھیا واڑ کی نگینہ مسجد میں بارہویں ربیع الاول شریف کو وعظ کہنے گئے وہاں بال مبارک کی زیارت کی جا رہی تھی۔ مسلمان زیارت کر رہے تھے درود پاک کا ورد کرتے تھے کوئی روتا تھا۔ کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ غرض کہ عجب پر کیف منظر تھا ایک صاحب ایک کونہ میں منہ بنائے کھڑے تھے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے منہ کو لقمے نے مارا ہے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ غصہ میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے کہ مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہ یہ بال حضور علیہ السلام کا ہے اور اگر ہو بھی تو اس تعظیم کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے ان کا جواب نہ دیا بلکہ ان سے پوچھا کہ جناب کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمانے لگے عبدالرحمن۔ والد مہربان کا اسم گرامی کیا؟ فرمایا کہ عبدالرحیم۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ آپ عبدالرحیم صاحب کے فرزند ہیں۔ اولاً تو اس نکاح کے گواہ نہیں اگر کوئی ہو بھی تو وہ صرف عقد نکاح کی گواہی دے گا یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف ان کے ہی قطرے سے ہے تڑپ کر بولے کہ جناب مسلمان کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ ہم نے کہا جناب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا بال شریف ہے اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے شرمندہ ہو گئے کہنے لگے یہ اور بات ہے پوچھا کہ جناب کہاں کے تعلیم یافتہ ہیں فرمایا دیوبند کے۔ ہم نے کہا کہ پھر کیا پوچھنا آپ تو رجسٹری شدہ ہیں۔ مولانا قطب الدین برہمچاری قدس سرہ سے ایک دیوبندی صاحب فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو حضور کہنا بدعت ہے نام لینا چاہیے کیونکہ حضور کہنا کہیں ثابت نہیں انہوں نے جواب دیا۔ چپ رہ آؤ۔ بولے یہ کیا؟ فرمایا کہ آپ کو جناب یا آپ کہنا بدعت ہے کہیں بھی ثابت نہیں میں۔ یقین کرتا ہوں کہ دیوبندیوں کو بہت زیادہ تکلیف قیامت کے دن ہوگی۔ جبکہ حضور علیہ السلام مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور آپ کی شان تمام عالم پر ظاہر ہوگی اللھم ادرؤقنا شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم

آج لے ان کی پتاہ آج مدد مانگ ان سے مھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اعتراض (۴) :- نفقہ نعلین اصل نعلین شریف نہیں یہ تو تمہاری روشنائی تمہارے قلم سے بنایا ہوا فوٹو ہے۔ مھر اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو۔

جواب :- یہ نقشہ اصل نعلین کی نقل اور اس کی حکایت ہے حکایت کی بھی تعظیم چاہیے لاہور کا چھپا ہوا، قرآن شریف، اس کا کاغذ روشنائی آسمان سے نہیں اتری ہماری بنائی ہوئی ہے مگر واجب تعظیم ہے کہ اس اصل کی نقل ہے۔ ہر ماہ ربیع الاول ہر دو شنبہ معقم ہے کہ اصل کی حاکی ہے۔

بحث عبدالنبی عبدالرسول نام رکھنا

عبدالنبی عبدالرسول عبدالمصطفیٰ عبدالعلی وغیرہ نام رکھنا جائز ہے۔ اسی طرح اپنے کو حضور علیہ السلام کا بندہ کہنا جائز ہے قرآن و حدیث و اقوال فقہائے ثابت ہے مگر بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس لئے اس بحث کے بھی ہم دو باب کرتے ہیں۔ باب اول میں اس کا ثبوت دوسرے میں اس پر اعتراض و جواب۔

پہلا باب

اس کے ثبوت میں

قرآن کریم فرماتا ہے۔ وَ أَنْكَحُوا الْآيَاتِي مِنْكُمْ وَالضَّالِّحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اور نکاح کرو اپنیوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا۔

اس عبارت میں عباد کو کم کی طرف مضاف کیا گیا۔ یعنی تمہارے بندے
قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ اے محبوب فرما دو کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانور پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔

اس یا عبادی میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دو اے میرے بندو۔ اس دوسری صورت میں عباد رسول اللہ مراد ہوتے یعنی حضور علیہ السلام کے غلام اور امتی، دوسرے معنی کو بھی بہت سے بزرگان دین نے اختیار فرمایا۔ شہنشاہ شریف میں فرماتے ہیں۔

بندہ خود خواند احمد در رشاد جملہ راجحواں قل یا عباد

حضور علیہ السلام نے سارے عالم کو اپنا بندہ فرمایا۔ قرآن میں پڑھ لو قل یا عباد۔ حاجی امداد اللہ صاحب رسالہ فقہ مکہ ترجمہ شام امدادیہ صفحہ ۱۳۵ میں فرماتے ہیں۔ عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَابْعَادَى الَّذِينَ الْآيَةِ مَرَجِ ضَمِيرِ مُتَكَلِّمِ كَأَنَّ حَضْرَتَ صَلَّی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ترجمہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی قُلْ يَابْعَادَى الَّذِينَ الْآيَةِ آپ کہہ دو کہ میرے بندو۔ ازالۃ الخفاء میں شاہ ولی اللہ صاحب بحوالہ الریاض النضرۃ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر خطبہ میں فرمایا۔

فَدُكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ پس میں آپ کا بندہ
فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ۔ اور خادم تھا۔

شنی شریف میں وہ واقعہ نقل فرمایا۔ جبکہ حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو خرید کر حضور علیہ السلام کی
بارگاہ میں لائے (در معنی اللہ عنہا) تو عرض کیا۔

گفت ما دو بندگان کوئے تو کردش آزادیم بر روتے تو
عرض کیا کہ ہم دونوں آپ کی بارگاہ کے بندے ہیں۔ میں ان کو آپ کے سامنے آزاد کرتا ہوں۔
صاحب در مختار خطبہ در مختار میں اپنا شجرہ علمی بیان فرماتے ہیں۔

قَالَ أَرَوَيْهِ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْغُبَلِي۔ میں اس کو اپنے شیخ عبد اللہ بنی غلبلی سے روایت کرتا ہوں۔
معلوم ہوا کہ صاحب در مختار کے استاد کا نام عبد اللہ بنی تھا۔ مرثیہ رشید احمد گنگوہی میں مولوی محمود حسن صاحب
دیوبندی نے لکھا ہے۔

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی
جس سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد صاحب کے کالے بندے بھی یوسف ثانی کہلاتے ہیں۔ غرض کہ عبد کی
نسبت غیر خدا کی طرف قرآن و حدیث و اقوال فقہاء اور اقوال مخالفین سے ثابت ہے عرب والے عام طور پر کہتے
ہیں۔ عبدی خو شاعر کہتا ہے عَالُوَاهِبُ الْعِيَاءِ تَتَبِعَ الْهَجَانَ وَعَبْدَهَا

لطیفہ۔ تقویتہ الایمان میں علی بخش، پیر بخش، غلام علی، مدار بخش، عبد اللہ بنی نام رکھنے کو مشرک کہا۔ مگر
تذکرۃ الرشید حصہ اول صفحہ ۱۳ میں رشید احمد صاحب کا شجرہ نسب یوں ہے مولانا رشید احمد ابن مولانا ہدایت احمد ابن
قاضی پیر بخش ابن غلام حسن ابن غلام علی۔ اور ماں کی طرف سے نسب نامہ یوں لکھا ہے۔ رشید احمد ابن کریم النساء۔
بنت فرید بخش ابن غلام قادر ابن محمد صالح ابن غلام محمد۔ دیوبندی بتاتیں کہ مولوی رشید احمد صاحب کے خاندانی
بزرگ مشرک مرتد تھے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اور اگر تھے تو مرتد کی اولاد حلالی ہے یا حرامی۔

دوسرا باب

اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض (۱)۔ عبد کے معنی ہیں عابد عبادت کر نیوالا تو عبد اللہ بنی کے معنی ہوں گے نبی کی عبادت کر نیوالا

اور یہ معنی صریحی شرکیہ ہیں لہذا ایسے نام منع ہیں۔

جواب:- عبد کے معنی عابد بھی ہیں اور غلام بھی۔ جب عبد کو اللہ کی طرف نسبت کیا جاوے گا تو اس کے معنی عابد ہوں گے۔ اور جب غیر اللہ کی نسبت ہوگی تو معنی ہوں گے غلام غلام لہذا عبد النبی کے معنی ہوتے نبی کا غلام۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب تسمیۃ الاولاد میں ہے۔

والتَّسْمِيَةُ بِاسْمٍ يُوجَدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى جَائِزَةٌ كَالْعَلِيِّ وَالزَّهَّيدِ وَ الْبَدِيعِ لِأَنَّهُ مِنْ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ وَيُرَادُّ فِي حَقِّ الْعِبَادِ مَالًا يُرَادُّ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَذَا فِي التَّوْحِيدِ۔

۱ جو نام قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں ان سے نام رکھنا جائز ہے جیسے کہ علی یا رشید اور بدیع کیونکہ یہ اسماء مشترکہ میں سے ہیں اور بندے کیلئے ان کے وہ معنی مراد ہوں گے جو کہ اللہ کے لئے مراد نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام بھی علی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی علی ہے۔ اسی طرح خدا کا نام بھی رشید بدیع وغیرہ ہیں اور بندوں کے بھی یہ نام ہو سکتے ہیں۔ مگر اللہ کے نام میں ان الفاظ کے معنی اور ہیں اور بندوں کے لئے دوسرے معنی اسی طرح عبد اللہ کے معنی اللہ کا عابد، عبد النبی کے معنی نبی کا غلام اگر یہ توجیہ نہ ہو تو قرآن کی اس آیت کے کیا معنی ہوں گے مِنْ عِبَادِنَا

اعترض (۲)۔ مشکوٰۃ باب الادب الاسامی اور مسلم جلد دوم کتاب الافعال من الادب وغیرہ میں ہے۔

لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَاءٍ كُمْ إِمَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُقَلَّ عِلَامِي وَ جَارِيَّتِي۔

تم میں سے کوئی نہ کہے عبدی امتی (میرا بندہ وغیرہ) تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں لیکن یہ کہے کہ غلامی دجاریتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ لفظ عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا خلاف احادیث ہے لہذا حرام ہے اور عبد النبی میں بھی یہ بات موجود ہے لہذا منع ہے۔

جواب:- یہ ممانعت کراہت تنزیہی کے طور پر ہے کہ عبدی کہنا بہتر نہیں بلکہ غلامی کہنا اولیٰ ہے اسی حدیث کے ماتحت نودی شرح مسلم میں ہے۔

فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ وَبَنَاتُهَا فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي لِيَبْلُغَ الْجَوَارِ وَأَنَّ اللَّهَ فِي الْأَوَّلِ لِلْكَذِبِ وَكَرَاهَةِ الشَّرِيحَةِ لَا لِلْجَحْرِ۔

اگر کہا جاوے کہ حضور علیہ السلام نے علامات قیامت میں فرمایا کہ لونڈی اپنے رب کو جننے لگی (یعنی بندے کو رب فرمایا) اسکا جواب دو طرح ہے ایک یہ کہ دوسری حدیث بیان جواز کیلئے ہے اور پہلی حدیث میں ممانعت ادب کیلئے ہے اور کراہت تنزیہی ہے نہ کہ

تحریری۔

سلم میں اسی جگہ ہے لَا يَتَّقُونَ أَخَذْتُكُمْ لِلْعَنْبِ الْكَرْمِ فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اسی جگہ یہ بھی ہے لَا تَسْتَفُوا الْعَنْبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ انکو کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم تو مسلمان ہے مشکوٰۃ کتاب الادب باب الاساقی میں ہے۔

الحکم۔ مشکوٰۃ میں اسی جگہ ہے۔ لَا تَسْتَفُوا الْحَكْمَ ا حکم تو اللہ ہے اسی کا حکم ہے تو تیرا نام ابوالحکم کیوں غلامک یتاراولا ربنا حواء لا تحيها ولا اقلع۔ ہے۔ اپنے غلام کا نام یسار اور رباح اور نبیح اور اقلع نہ رکھو۔

ان تمام احادیث میں ان ناموں سے جو ممانعت ہے کراہت تنزیہی کی بنا پر ہے ورنہ قرآن اور حدیث بلکہ خود احادیث میں سخت تعارض ہو گا۔ دیکھو رب خدا کا بھی نام ہے اور قرآن کریم میں بندوں کو بھی رب فرماتا ہے کفا رَبِّكَ ابْنِي صَغِيرًا فَارْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ اكر کوئی شخص کسی کو اپنا مرنی یا رب کہے تو مشرک نہ ہو گا۔ ہاں اس سے بچے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ یہ نام رکھنا واجب نہیں۔ لیکن اگر اس زمانہ میں دیوبندیوں وہابیوں کو چرانے کے لئے یہ نام رکھے تو بہت باعث ثواب ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی۔ ہم اس کی تحقیق فاتحہ کی بحث میں کر چکے ہیں کہ جس مستحب کام کو اعدائے دین روکنے کی کوشش کریں اور اس ضرور کرنا چاہیے۔

بحث اسقاط کا بیان

اس بحث میں تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ اسقاط کے معنی۔ اسقاط کرنا کا صحیح طریقہ۔ اسقاط کا ثبوت مگر چونکہ بعض لوگ اسقاط کے بالکل منکر ہیں۔ وہ قسم قسم کے اعتراض کرتے ہیں اس لئے اس بحث کے دو باب کئے جاتے ہیں پہلے باب میں مذکورہ تین باتیں اور دوسرے باب میں اس پر سوال و جواب۔

پہلا باب

اسقاط کے طریقے اور اس کے ثبوت میں

اس باب میں چار باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ اسقاط کے کیا معنی ہیں۔ اسقاط کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسقاط کرنے سے فائدہ کیا ہے اسقاط کا ثبوت کیا ہے (۱) اسقاط کے لغوی معنی ہیں گرا دینا۔ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ میت کے ذمہ جو احکام شرعیہ رہ گئے ہوں ان کو اس کے ذمہ سے دور کرنا۔ چنانچہ وجیز الصراط میں ہے اسقاط آں چیز است کہ دور کردہ شود از ذمہ میت بہ ایں کہ میر شود۔ " اسقاط کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمان سے بہت سے شرعی

احکام عمدہ و خطا رہ جاتے ہیں۔ جسکو وہ اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا۔ اور بعد موت ان کی سزا میں گرفتار ہے اب نہ تو ادا کرنے کی طاقت ہے نہ اس سے چھوٹنے کی کوئی سبیل۔ شریعت مطہرہ نے اس عسکری کی حالت میں اس میت کی دستگیری کرنے کے لئے کچھ طریقہ تجویز فرمادئے کہ اگر دلی میت وہ طریقہ میت کی طرف سے کر دے تو بیچارہ مردہ چھوٹ جاوے اس طریقہ کا نام اسقاط ہے حقیقت میں یہ میت کی ایک طرح کی مدد ہے۔ وہابی دیوبندی جس طرح کہ زندہ مسلمان کے دشمن ہیں اسی طرح مردوں کے بھی دشمن کہ ان کو نفع پہنچانے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اسقاط کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی عمر معلوم کی جاوے اس میں سے نو سال عورت کے لئے اور بارہ سال مرد کے لئے نبالغی کے لئے نکال دو اب جتنے سال بچے اس میں حساب لگاؤ کتنی مدت تک وہ بے نمازی یا بے روزہ رہا۔ یا نمازی ہو نیکی زمانہ میں کس قدر نمازیں اس کی باقی رہ گئیں ہیں کہ نہ وہ پڑھی اور نہ قضا کی اس لئے زیادہ سے زیادہ اندازہ لگاؤ۔ جتنی نمازیں حاصل ہوں فی نماز ۵۰ روپے اٹھنی بھر گیہوں خیرات کر دو۔ یعنی جو فطرہ کی مقدار ہے وہ ہی ایک نماز کے فدیہ کی۔ وہ ہی ایک روزے کی۔ تو ایک دن کی چھ نمازیں، پانچ فرض اور ایک و تر واجب ان کا فدیہ تقریباً بارہ سیر گندم ہوتے اور ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۹ من گندم تقریباً اور سال کی نمازوں کا ۱۰۸ من گندم ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے ذمہ دس بیس سال کی نمازیں ہیں تو صد ہا من غلہ خیرات کرنا ہو گا۔ شاید کوئی بڑا دیندار مالدار ہو تو یہ کر سکے مگر غربا سے ناممکن۔ ان کے لئے یہ طریقہ ہے کہ دلی میت بقدر طاقت گندم یا اس کی قیمت لے مثلاً ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ۹ من تھا تو ۹ من گندم یا اس کی قیمت لے اور کسی مسکین کو اس کا مالک کر دے وہ مسکین یا تو دوسرے مسکین کو یا خود مالک کو بطور ہبہ وہ پھر اس فقیر کو صدقہ دے مہربان کے صدقہ میں ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گا۔ بارہ بار صدقہ کیا۔ ایک سال کا فدیہ ادا ہوا۔ اسی طرح چند بار گھمانے میں پورا فدیہ ادا ہو جاتے گا۔ نمازوں کے فدیہ سے فارغ ہو کر اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ کا فدیہ ادا کر دیں رحمت الہی سے امید ہے کہ میت کی مغفرت فرمادے۔ اسقاط کا یہ طریقہ صحیح ہے۔ پنجاب میں جو عام طور پر مروج ہے کہ مسجد سے قرآن پاک کا نسخہ منگایا۔ اس پر ایک روپیہ رکھا اور چند لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا پھر مسجد میں واپس کر دیا اس سے نمازوں کا فدیہ ادا نہ ہو گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ لہذا جب قرآن شریف کا نسخہ خیرات کر دیا سب نمازوں کا فدیہ ادا ہو گا مگر یہ غلط ہے کیونکہ اس میں اعتبار تو قرآن کے کاغذ، لکھائی چھپائی کا ہے اگر دو روپیہ کا یہ نسخہ ہے تو دو روپیہ کی خیرات کا ثواب ملیگا۔ ورنہ پھر وہ مالدار جن پر ہزار روپیہ سالانہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ کیوں اتنا خرچ کریں صرف ایک قرآن پاک کا نسخہ خیرات کر دیا کریں۔ غرض کہ یہ طریقہ صحیح نہیں طریقہ صحیح نہ ہونیکے یہ معنی ہیں کہ اس سے اسقاط کا مقصد حاصل نہ ہو گا کہ حرام ہے بلا دلیل کسی شے کو صرف اپنی رائے سے حرام کہنا تو فہلائے دیوبندی کا کام ہے بقدر خیرات ثواب مل جاوے گا۔

نوٹ:- ہم نے فدیہ کو جو وزن بیان کیا کہ چھ نمازوں کا بارہ سیر۔ یہ ہر جگہ کے لئے نہیں ہے ایک نماز کا فدیہ ۱۷ روپیہ اٹھنی بھر گندم ہوتے ہیں۔ ہر صوبہ کے لوگ اس سے اپنے یہاں کے سیر سے حساب لگائیں۔ اسقاط کے ثبوت میں تین بخشیں کرنا ہیں ایک تو یہ کہ حرام سے بچنے ثواب حاصل کرنے یا شرعی ضرورت پوری کرنے کے لئے شرعی حیلے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ نمازوں کا فدیہ مال سے ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہ کہ خود اسقاط کا ثبوت کیا ہے۔

پہلی فصل۔ حیلہ شرعی کے جواز میں

شرعی حیلے کرنا ضرورت کے وقت جائز ہیں۔ قرآن کریم احادیث صحیحہ اقوال فقہاء سے اس کا ثبوت ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو سولکڑیاں مار دو نگار رب تعالیٰ نے انکو تعلیم فرمایا کہ تم ایک جھاڑو لے کر ان کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ قرآن مجید نے اسی قصہ کو نقل فرمایا وَخَذَ بِيَدِكَ صَفْصَفًا ضَرْبًا بِهَا وَلَا تُعْثِثُ تَمَّ اِپْنِهٖ مِی جھاڑو لے کر مار دو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھیں اور راز ظاہر نہ ہو۔ اس کے لئے بھی ایک حیلہ ہی فرمایا جسکا مفصل ذکر سورہ یوسف میں ہے ایک بار حضرت سارا نے قسم کھائی تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضو قطع کروں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ انکی آپس میں صلح کرادو۔ حضرت سارا نے فرمایا کہ میری قسم کیسے پوری ہو۔ تو ان کو تعلیم دی گئی کہ حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیں۔ مشکوٰۃ: کتاب الیورع باب الربوا میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ خرے لاتے۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کہاں سے لاتے۔ عرض کیا کہ میرے پاس کچھ ردی خرے تھے میں نے دو صاع ردی خرے دیتے اور ایک صاع عمدہ خرے لے لئے فرمایا کہ یہ سود ہو گیا۔ آئندہ ایسا کرو کہ ردی خرے پیسوں کے عوض فروخت کرو اور ان پیسوں کے اچھے خرے لے لو۔ دیکھو یہ سود سے بچنے کا ایک حیلہ ہے۔ عالمگیری نے حیلوں کا مستقل باب لکھا جس کا نام ہے کتاب الحلیل۔ اسی طرح الاشباہ والنظائر میں کتاب الحلیل وضع فرمائی۔ چنانچہ عالمگیری کتاب الحلیل اور ذخیرہ میں ہے۔

جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لئے کیا جاوے وہ مکروہ ہے اور جو حیلہ اس لئے کیا جاوے کہ اس سے آدمی حرام سے بچ جاوے یا حلال کو پالے وہ اچھا ہے اس قسم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

كُلِّ حِيلَةٍ تَحْتَاطُ بِهَا الرَّجُلُ لِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ
أَوْ لِإِدْخَالِ شُبْهَةٍ فِيهِ أَوْ لِتَمْوِيهِ بَاطِلٍ فَهِيَ
مَكْرُوهَةٌ وَكُلِّ حِيلَةٍ تَحْتَاطُ بِهَا الرَّجُلُ لِيَتَخَلَّصَ
بِهَا عَنْ حَرَامٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى حَلَالٍ فَهِيَ
حَسَنَةٌ وَالْأَصْلُ فِي جَوَازِ هَذَا النَّوعِ (النع)

کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑو لاس سے مارویہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قسم سے بچنے کی تعلیم تھی اور عام مشائخ اس پر ہیں کہ اس آیت کا حکم منوخ نہیں اور یہ ہی صحیح مذہب ہے حموی شرح اشباہ اور متارخانہ میں جواز حیلہ کی بہت نفیس تقریر فرمائی چنانچہ بحث کے دوران میں فرماتے ہیں۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ وَقَعَتْ وَحْفَةً بَيْنَ هَاجِرَةَ وَ سَارَةَ فَخَلَفَتْ سَارَةُ إِنْ طَلَقَتْ بِهَا قَطَعْتُ عُضْوًا مِنْهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُصْلَحَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ سَارَةُ مَاجِلَةَ يَمِينِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَأْتِرَ سَارَةَ أَنْ تَتَغَيَّبَ أَدْلَى هَاجِرَ فَمِنْ حَمِ تَغَيَّبَ الْأَذُنَ۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سارہ و ہاجرہ رضی اللہ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت سارہ نے قسم کھائی کہ مجھے موقع ملا تو ہاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبریل کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ ان میں صلح کرا دیں حضرت سارہ نے عرض کیا تو میری قسم کا کیا حیلہ ہو گا۔ پس حضرت ابراہیم پر وحی آئی کہ حضرت سارہ کو حکم دو کہ وہ حضرت ہاجرہ کے کان چھید دیں۔ اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدے گئے۔

ان قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور فقہی عبارات سے حیلہ شرعی کا جواز معلوم ہوا۔

دوسری فصل روزے نماز کے فدیہ کے بیان میں

روزے کا فدیہ تو قرآن سے ثابت ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَ عَلَى الَّذِينَ يَظِلُّوْنَ فِدْيَتَهُ طَعَامٌ مُسْكِيْنٌ اور جن کو اس روزے کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجبور، بوڑھا یا مرض الموت کا مریض جب روزے کے قابل نہ رہے تو ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا دے اور نماز بمقابلہ روزے کے زیادہ مہتمم بالشان ہے اس لئے نماز کو روزے کے حکم میں رکھا گیا۔ چنانچہ اسی آیت کے ماتحت تفسیرات احمدیہ شریف میں ملا احمد جیون قدس سرہ فرماتے ہیں۔

وَالصَّلَاةُ نَظِيرُ الصَّوْمِ بَلْ أَهَمُّ فِيهِ فَأَمَرَ نَاهِ بِالْفِدْيَةِ إِحْتِيَاظًا وَرَجَوْنَا الْقَبُولَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَصَلَّاهُ مَنَارٌ فِيهِ۔ وَوَجُوبُ الْفِدْيَةِ فِي الصَّلَاةِ لِلْإِحْتِيَاظِ۔

نماز روزے کی مثل ہے بلکہ اس سے بھی اہم لہذا ہم نے اس میں بھی فدیہ کا احتیاطاً حکم دیا اور رب تعالیٰ کے فضل سے قبول کی امید ہے۔ نماز میں فدیہ کا واجب ہونا احتیاطاً ہے۔

شرح وقاریہ میں ہے

وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ۔

ہر نماز کا فدیہ ایک دن کے روزے کی طرح ہے اور وہ ہی صحیح ہے۔

شرح ایاس میں ہے

وَيُعْتَبَرُ فِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ فَائِثَةٍ كَصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ
كَفِدْيَةِ يَوْمٍ۔

ہر فوت شدہ نماز کے فدیہ کا اعتبار ایک دن روزے پر
ہے یعنی ایک دن کے روزے کی طرح ہے۔

جو شخص مرجاوے اور اس پر رمضان کی قضاء ہے پس
اس نے وصیت کی تو اس کی طرف سے اس کا ولی ہر
دن کے عوض ایک مسکین کو نصف صاع گیہوں یا ایک
صاع خرے یا جو دیدے کیونکہ میت اب ادا سے مجبور
ہو گیا اور اسی طرح جبکہ اس نے نماز کے بدلے میں کھانا
دینے کی وصیت کی ہو۔

فتح القدیر میں ہے۔ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءُ
رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهٖ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيَهُ لِكُلِّ يَوْمٍ
مَسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُزْ أَوْ صَاعًا مِنْ تَعْرِ أَوْ
شَعِيرٍ لَأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْإِدَاءِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى
بِالْإِطْعَامِ عَنِ الصَّلَاةِ۔

طحاوی علی مرقی الفلاح میں ہے اَعْلَمَ أَنَّ قُدُورَ ذَالِصِّ فِي الصَّوْمِ بِاسْقَاطِهِ بِالْفِدْيَةِ إِتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُ
الْمَشَاحِجُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ كَالصَّوْمِ اسْتَحْسَانًا وَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ تَعَلَّمَ جَهْلٌ مَنْ يَقُولُ إِنَّ اسْقَاطَ الصَّلَاةِ لَا أَصْلَ
لَهُ إِبْطَالًا لِلتَّفَقُّعِ عَلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ نماز و روزے کا فدیہ دینا جائز ہے اور قبول کی امید ہے بلکہ احادیث بھی اسکی
تائید کرتی ہیں۔ چنانچے نسائی نے اپنے سنن کبریٰ اور عبدالرزاق نے کتاب الوصایا میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے
نقل فرمایا۔

کوئی کسی کی طرف نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے اسکی طرف سے
ہر دن ہر دن کے عوض دو گندم (آدھا صاع) خیرات
کر دے۔

لَا يَصِلُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
وَلَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَدِينٍ مِنْ
جَنْطَلَةَ۔

مشکوٰۃ باب الصوم باب القضاء میں ہے۔

جو مرجاتے اور اس کے ذمہ ماہ رمضان کے روزے
ہوں تو چاہیے کہ اس کی طرف ہر دن کے عوض ایک
مسکین کو کھانا دیا جاوے۔

قَالَ مَاتَ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمَ عَنْهُ
مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينٌ۔

غرض کہ نماز و روزے کا فدیہ مال سے دینا شریعت میں وارد ہے اس کا انکار کرنا جہالت ہے۔

تیسری فصل۔ مسئلہ اسقاط کے ثبوت میں

اسقاط کا طریقہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں اس کا ثبوت تقریباً ہر فقہی کتاب میں ہے۔ چنانچہ نور الابيضاح میں

اسی مسئلہ اسقاط کے لئے ایک خاص فصل مقرر کی فصل فی إسقاط الصوم والصلوة یعنی یہ فصل نماز و روزے کے اسقاط میں ہے اس میں فرماتے ہیں وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَصُومَ وَلَا أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَفِ مَا أَوْضَى بِهِ عَمَّا عَلَيْهِ يَدْفَعُ ذَلِكَ الْمَقْدَارَ لِلْفَقِيرِ فَيَسْقُطَ عَنِ الْمَعْتَبِ بِقَدَرِهِ ثُمَّ يَهْبِهُ الْفَقِيرُ وَهَكَذَا حَتَّى يَسْقُطَ مَا كَانَ عَلَى الْمَعْتَبِ مِنْ صِيَامٍ وَ صَلَاةٍ وَ سَجُودٍ أَعْطَاءَ فِدْيَتِهِ صَلَواتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَتِهِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ترجمہ وہ ای ہے جو ہم نے طریقہ اسقاط میں بیان کیا۔ در مختار باب قضاء الفوائت میں ہے وَلَوْ لَمْ يَتَّكِرْ مَا لَا يَسْتَقِرُّ وَارْتُدَّ نَصْفُ صَاعٍ مِثْلًا وَيُدْفَعُ لِفَقِيرٍ ثُمَّ يَدْفَعُ الْفَقِيرُ لِلوَارِثِ ثُمَّ وَثْمٌ حَتَّى يُمْرَأَ اس کا ترجمہ وہ ای ہے جو طریقہ اسقاط میں بیان ہوا۔ اسکی شرح میں شامی میں اس اسقاط کی اور زیادہ وضاحت فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں۔

یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حساب کرے کہ میت پر کتنی نمازیں اور روزے وغیرہ ہیں اور اس اندازے سے قرض لے اس طرح کہ ایک ایک مہینہ یا ایک ایک سال کے اندازے سے لے یا میت کی کل عمر کا اندازہ کرے اور پوری عمر میں سے بلوغ کی کم از کم مدت جو مرد کے لئے بارہ سال ہے اور عورت کے لئے نو سال وصح کر دے پھر حساب کر لے تو ہر مہینہ کی نمازوں کا فدیہ نصف عوارہ ہو گا دفع القدر و مشقی مدے، اور ہر شمسی سال کا کفارہ چھ عوارہ ہوا پس وارث اسکی قیمت قرض لے اور فقیر کو اسقاط کیلئے دے پھر فقیر اسکو دیدے اور وارث ہبہ قبول کر کے مویوب پر قبضہ کر لے۔ مہر وہی قیمت اسی فقیر کو یا دوسرے کو فدیہ میں دے اسی طرح دورہ کرتا رہے تو ہر دفعہ میں ایک سال کا کفارہ ادا ہو گا اور اسکے بعد روزہ اور قربانی کے کفارہ کیلئے پھر قسم کیلئے لیکن کفارہ قسم میں دس مسکینوں کا ہونا ضروری ہے بخلاف فدیہ نماز کے کہ اس میں چند نمازوں کا فدیہ ایک شخص کو دے سکتا ہے۔

یہ بالکل وہی طریقہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ الاشباہ والنظائر میں ہے **أَرَادَ الْفِدْيَةَ عَنْ صَوْمِ أَبِيهِ أَوْ صَلَاتِهِ وَهُوَ**

فَقِيرٌ يُعْطَى مَنُوبِينَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِيرًا ثُمَّ يَسْتَوْجِبُهُ ثُمَّ يُعْطِيهِ وَهَكَذَا إِلَى أَنْ يُمْرَأَى الْفَلَاحُ شَرْحُ نَوْرِ الْإِيضَاعِ مِنْ
ہے فَحِيلَتِهِ لَا بَرَاءَ دُخْتِهِ الْمَعْتَبِ عَنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ الْمَقْدَارَ الْيَسِيرَ بَعْدَ تَقْدِيرِهِ بِشَيْءٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ
صَلَاةٍ أَوْ غَوِيٍّ وَيُعْطِيهِ لِلْفَقِيرِ بِقَصْدِ اسْقَاطِ مَا يُرَدُّ عَنْ الْمَعْتَبِ ثُمَّ بَعْدَ قَبْضِهِ بِهِمُ الْفَقِيرَ لِلْوَلِيِّ أَوْ لِأَجَنَّبِيٍّ وَيَقْبِضُهُ
ثُمَّ يَدْفَعُهُ الْمَوْهُوبُ لَكَ لِلْفَقِيرِ كَجَهْتِهِ الْأَسْقَاطُ مُشْتَرَاءٌ بِهِ عَنِ الْمَعْتَبِ ثُمَّ يَهْبِهُ الْفَقِيرَ لِلْوَلِيِّ (الِی ان قَالَ) وَهَذَا هُوَ
الْمُغْلَضِضُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَرَمِّمَهُ وَهِيَ هِيَ جَوَابُ رُكْرَا۔ عالمگیری میں ہے وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَا لَا يَسْتَقْرِضُ وَرَتَّبَهُ
نَصْفَ صَاعٍ وَيَدْفَعُ إِلَى مَسْكِينٍ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ مَسْكِينٍ عَلَى بَعْضِ وَرَثَتِهِ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ حَتَّى يُمْ الْكُلَّ كَذَا فِي الْمَغْلَضِضَةِ
اسی طرح بحر الرائق۔ عینی کنز الدقائق۔ جامع الرموز۔ معتمد طہیریہ شرح منہر النقایہ فتاویٰ قاضی خان۔ قرائد۔
جواہر القول المنہر وغیرہ کتب فقہ میں ہے مگر طوالت کے خوف سے تمام کی عبارات نقل نہیں کیں۔ منصف کے
لئے اسی قدر میں کفایت ہے اب مخالفین کے پیشوا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا فتویٰ ملاحظہ ہو۔ فتاویٰ رشیدیہ
جلد اول کتاب البدعات صفحہ ۱۰۳ میں ہے "حیلہ اسقاط کا مفلس کے واسطے علماء نے وضع کیا تھا۔ اب یہ حیلہ
تحصیل چند فلس کا مالوں کے واسطے مقرر ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ میت سے واقف ہے وہاں یہ حیلہ کارگر نہیں
مفلس کیواسطے بشرط صحت نیت ورثہ کیا عجب ہے کہ مفید ہو ورنہ لغو اور حیلہ تحصیل دنیاویہ کا ہے۔" فقط رشید
احمد مفتی حنفی۔

اگرچہ اس میں بہت ہیرہ پھیر کی مگر جائز مان لیا۔ لہذا اب کسی دیوبندی کو تو حیلہ اسقاط پر اعتراض کا حق نہیں
رہا۔ مفلس کی قید مولوی رشید احمد صاحب نے اپنے گھر سے لگائی ہے۔ ہم فقہی عبارات پیش کر چکے ہیں۔ جس میں
مفلس کی قید نہیں ہے۔ مادر آدمی بھی اگر پورا فدیہ ادا کرے تو تمام ترکہ اسی میں چلا جاویگا۔ ورثہ کو کیا بچے گا۔ اور
اگر کسی نے مرتے وقت وصیت بھی کر دی ہو کہ میرا فدیہ دیا جائے تو وصیت تہائی مال سے زیادہ کی جائز نہیں۔ اگر
تہائی مال سے تمام عمر کی غازیوں کا فدیہ ادا نہ ہوا۔ تو حیلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ رہا حیلہ کا حیلہ کرنا یہ محض لغو ہے
کوئی کہہ سکتا ہے کہ مدرسہ دیوبند مولویوں کا تنخواہ لینے کا حیلہ ہے لہذا لغو ہے۔

دوسرا باب

حیلہ اسقاط پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر قادیانی اور دیوبندی جماعتوں کے کچھ اعتراضات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی معقول
اعتراض نہیں مل سکا۔ محض لغائی سے کام لیتے ہیں چونکہ بعض سیدے مسلمان شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لئے
ہم ان کے جواب دیتے ہیں۔

(۱۱) حیلہ کرنا خدا کو اور مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ۔
یہ منافقین اللہ اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور نہیں
فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو اور سمجھتے نہیں۔

یہ کیونکر ممکن ہے کہ تھوڑے مال کے عوض تمام عمر کی غازیں معاف ہو جائیں۔

جواب:- حیلہ کو دھوکا کہنا جہالت ہے حیلہ سے مراد ہے ضرورت شرعیہ پورا کرنیکی شرعی تدبیر اُردو میں
بولتے ہیں "حیلہ رزق بہانہ موت" اور شرعی حیلہ تورب نے سکھایا اور حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمایا۔ جس
کے حوالے پہلے باب میں گزر چکے اور عالمگیری کا حوالہ مقرر کیا کہ کسی کو فریب دینے کیلئے حیلہ کرنا گناہ ہے۔ لیکن
شرعی ضرورت کو پورا کرنے یا حرام سے بچنے کی تدبیر کرنا عین ثواب کسی جگہ مسجد بن رہی ہے۔ روپیہ کی ضرورت
ہے زکوٰۃ کا پیسہ اس میں نہیں لگ سکتا۔ کسی فقیر کو زکوٰۃ دی اس نے مالک ہو کر اپنی طرف سے اس پر خرچ کر دیا۔
اس میں کس کو فریب دیا۔ کس کا مال مارا محض ضرورت شرعی کو پورا کیا۔ لینے کا حیلہ کرنا برا اور دینے کا حیلہ کرنا
اچھا ہوتا ہے۔ اس میں فقرا کو دینے کا حیلہ ہے خدائے قدوس کی رحمتیں بھی حیلہ ہی سے آتی ہیں۔

رحمت حق بہانہ می طلبد رحمت حق بہانہ می طلبد

خدا کی رحمت قیمت نہیں مانگتی۔ خدا کی رحمت بہانہ چاہتی ہے یہ آیت۔ بخدعون منافقین کے متعلق نازل
ہوتی جو کہ کلمہ ایمانی کو اپنے لئے آڑ بناتے تھے۔ اور دل میں کافر تھے۔ مسلمانوں کے عہدہ اور شرعی اعمال پر اس
کو چسپاں کرنا سخت جرم ہے۔ اسقاط کے مال کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی بلکہ زمانہ زندگی میں نماز پڑھنے کا جو
قصور میت سے ہو چکا ہے اور اب اس کا بدلہ میت سے ناممکن ہے اور میت اس میں گرفتار ہے اس کے قصور
معاف کرانے کا یہ حیلہ ہے کیونکہ مدقہ غضب الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصَّدَقَةُ يُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ مشکوٰۃ باب
الجمعة میں ہے کہ جس سے نماز جمعہ پھوٹ جاوے وہ ایک دینار خیرات کرے۔ اسی مشکوٰۃ باب الحیض میں ہے کہ
جو شخص اپنی بیوی سے بجمالت حیض صحبت کرے تو ایک دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ یہ خیرات کیا ہے
اس گناہ کا کفارہ ہے جس کا بدلہ ناممکن ہو گیا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ انسان زندگی میں ہی آئینہ نمازوں کا فدیہ مال دے
دیا کرے اور نماز نہ پڑھا کرے۔ تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ مال سے غازیں معاف کرادیں۔

اعتراض (۲)۔ نماز و روزہ عبادت بدنی ہے اور فدیہ مال ہے اور مال بدنی عبادت کا کفارہ کسی طرح نہیں
ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ حیلہ محض باطل ہے۔

جواب:- یہ قیاس قرآنی آیت کے مقابل ہے کہ قرآن تو فرما رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَتَهُ طَعَام
مَسْكِيْنٍ جو اس روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ان پر فدیہ ہے۔ ایک مسکین کا کھانا اور حکم الہی کے مقابل اپنا قیاس

کرنا شیطان کا کام ہے کہ اس کو حکم الہی ہوا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر۔ اس نے اس حکم کے مقابل اپنا قیاس دوڑایا مردود ہوا۔ مہربانی محنت کے مقابل مال ہونا عقل کے مطابق ہے کہ ہم کسی سے کام کراتے ہیں۔ اس کے معاوضہ میں مال دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں جان کا بدلہ بھی مال سے ہوتا ہے۔ اور شریعت میں بعض کفارے خلاف قیاس بھی ہوتے ہیں۔ کوئی غازی پہلی التیات بھول گیا تو سجدہ سہو کرے کسی نے اپنی بیوی سے ظہار کر لیا تو اس کے کفارہ میں ۶۰ روزے رکھے۔ حاجی نے بجات احرام شکار کر لیا۔ اگر پیسہ ہے تو اس شکار کی قیمت خیرات کرے ورنہ روزے رکھے۔ یہ تمام کفارے خلاف قیاس ہیں۔ مگر شریعت نے مقرر فرمادیا ہر دوشتم منظور ہے۔

اعتراض (۳): حیلہ اسقاط سے لوگ بے غازی بن جاویں گے کیونکہ جب انکو معلوم ہو گیا کہ ہمارے بعد ہماری نمازوں کا اسقاط ممکن ہے تو پھر نماز پڑھنے کی زحمت کیوں گوارا کریں گے؟ اسلئے یہ بند ہونا چاہیئے۔
جواب: یہ اعتراض تو ایسا ہے جیسے بعض آریوں نے اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ مسئلہ زکوٰۃ سے مسلمانوں میں بیکاری پیدا ہوتی ہے اور مسئلہ توبہ سے آدمی گناہ پر دلیر ہوتا ہے کیونکہ جب غریب کو معلوم ہے کہ مجھے زکوٰۃ کا مال بغیر محنت ملے گا تو کیوں محنت کرے۔ اسی طرح جبکہ آدمی کو معلوم ہو گیا کہ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے تو خوب گناہ کرے گا جیسے یہ اعتراض محض لغو ہے اسی طرح یہ بھی جو شخص کہ فدیہ نماز پر دلیر ہو کر نماز کو ضروری نہ سمجھے وہ کافر ہو گیا اور یہ مال نماز کا فدیہ ہے نہ کہ کفر کا نیز اگر کوئی شخص مسئلہ صحیحہ کو غلط استعمال کرے تو غلطی اس استعمال کر نیوالے کی ہے نہ کہ مسئلہ کی نیز یہ مسئلہ اسقاط صدہا سال سے مسلمانوں میں مشہور ہے لیکن آج تک ہم کو تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہ ملا جو اس اسقاط کی بنا پر نماز سے بے پرواہ ہو گیا ہو۔

اعتراض (۴): کچھ بنی اسرائیلیوں نے حیلہ کر کے مچھلی کا شکار کیا تھا۔ جس سے ان پر عذاب الہی آگیا اور وہ بندر بنا دیئے گئے گوئوا قردۃ خسین معلوم ہوا کہ حیلہ سخت گناہ ہے اور عذاب الہی کا باعث۔

جواب: حیلہ کا حرام ہونا بھی بنی اسرائیل پر عذاب تھا جیسے کہ بہت سے گوشت ان پر حرام تھے ایسے ہی یہ بھی اس امت پر جائز حیلوں کا حلال ہونا رب کی رحمت ہے نیز انہوں نے حرام کو حلال کرنے کا حیلہ کیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام تھا۔ ایسے حیلہ اب بھی منع ہیں۔

اعتراض (۵): قرآن فرماتا ہے۔ لیسق للانسان الا انما سغی نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ جو خود کما لے اور فدیہ اسقاط میں یہ ہے کہ میت نماز نہ پڑھے اور اس کی اولاد مال خرچ کر کے اس کو اس جرم سے آزاد کرے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ حیلہ خلاف قرآن ہے۔

جواب: اس کا جواب فاتحہ کی بحث میں گزر گیا کہ اس آیت کی چند توجہیں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ یہ لام

ملکیت کا ہے یعنی انسان اپنی کمائی ہی کا مالک ہے غیر کی بخش قبضہ میں نہیں وہ کرے یا نہ کرے اس لئے غیر کی سخاوت پر پھول کر اپنی محنت کو بھول جانا خلاف عقل ہے۔

بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جاتے فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آتے یا نہ آتے !
 یا یہ کہ یہ آیت کہ ہمہ عبادت بدنیہ کے بارے میں آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کی طرف سے نماز پڑھ دے یا روزے رکھ دے تو اس کے ذمہ سے اسکے فرائض نماز روزہ ادا نہ ہوں گے وغیرہ۔ اگر یہ تو تمہیں نہ کی جاویں تو بہت سی آیات قرآنیہ اور احادیث کی مخالفت لازم آدگی۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مومنین اور اپنے ماں باپ کیلئے دعا کریں۔ نماز جنازہ بھی میت کے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا ہی ہے۔ احادیث نے میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے اسکی پوری تحقیق ہمارے فتاویٰ میں دیکھو۔

ضروری ہدایت :- بعض جگہ رواج ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال جمعہ کے علاوہ کسی اور دن ہو تو میت کے درٹا اسکی قبر پر حافظ بٹھا کر جمعہ تک قرآن خوانی کراتے ہیں۔ بعض دیوبندی اس کو بھی حرام کہتے ہیں۔ لیکن یہ حرام کہنا محض غلط ہے اور قبر کے پاس قرآن خوانی کرنا بہت باعث ثواب ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ مشکوٰۃ کتاب عذاب القبر میں ہے کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے وَتَوَلَّى عَنْهُ أَحْبَبَهُ أَتَاءَ مَلَكَانِ اور لوگ دفن کر کے لوٹ آتے ہیں تب منکر نکیر فرشتے سوالات کے لئے آتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ دفن کرنے والوں کی موجودگی میں سوال قبر نہیں ہوتا اور پھر شامی جلد اول باب صلوٰۃ الجنائز میں ہے کہ آٹھ شخصوں سے سوال قبر نہیں ہوتا۔ شہید۔ چہاد کی تیاری کرنے والا، طاعون سے مرنے والا، زمانہ طاعون میں کسی بیماری سے مرنا والا (بشرطیکہ یہ دونوں صابر ہوں) صدیق۔ نابالغ بچہ، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرنے والا۔ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا یا مرض موت میں روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے والا (بعض نے فرمایا کہ نبی بھی (اس سے معلوم ہوا کہ جو جمعہ کو مرے اس سے سوال قبر نہیں ہوتے تو اگر کسی کا انتقال مثلاً اتوار کو ہوا اور بعد دفن سے ہی آدمی موجود رہا تو اس کی موجودگی کی وجہ سے سوال قبر نہ ہوا۔ اور جب جمعہ آگیا۔ سوال قبر کا وقت نکل چکا۔ اب قیامت تک نہ ہوگا۔ گویا عذاب الہی سے میت کو بچانے کی ایک تدبیر ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر رحم فرمادے۔ اب جبکہ آدمی وہاں بیٹھا ہے تو بیکار بیٹھا بیٹھا کیا کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جس سے میت کو بھی فائدہ اور اور قارئین کو بھی۔ کتاب الاذکار مصنفہ امام نووی باب بالقول بعد الدفن میں ہے کہ قَالَ الشَّافِعِيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ عِنْدَ شَيْئَاتَيْنِ الْقُرْآنَ قَالُوا فَإِنْ حُكِّمُوا الْقُرْآنَ كُلَّهُ كَانَ حَسَنًا یعنی قبر کے پاس کچھ تلاوت کرنا مستحب ہے، اور اگر پورا قرآن پڑھیں تو بھی اچھا ہے۔

ہم اذان قبر کی بحث میں عرض کر چکے ہیں کہ قبر پر جو سبزہ لگ جاتا ہے اس کی تسبیح کی برکت سے میت کو

فائدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی تلاوت قرآن ضرور نافع ہوگی انشاء اللہ مگر چاہیے کہ کسی وقت بھی قبر آدمی سے خالی نہ رہے اگرچہ لوگ باری باری سے بیٹھیں۔

ضروری نوٹ۔ بعض جگہ مسلمان رمضان کے جمعۃ الوداع کے دن کچھ نوافل قضا۔ عمری پڑھتے ہیں بعض لوگ اس کو حرام اور بدعت کہتے ہیں۔ اور لوگوں کو روکتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اَرْءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا ضَلَّ جَلَدًا يَكُوْهُ تَوْجُوْهُ مَنَعُ كَرْتَاہ۔ بندہ کو جب وہ نماز پڑھے۔ معلوم ہوا کسی نمازی کو نماز سے روکنا سخت جرم ہے قضا۔ عمری بھی نماز ہے اس لئے روکنا جائز نہیں قضا۔ عمری کی اصل یہ ہے کہ تفسیر روح البیان پارہ ۷ سورہ انعام زیر آیت وَلَتَسْتَبِیْنَنَّ سَبِيْلَ الصَّجْرِ مِیْنِ اَیْکَ حَیْثُ نَقَلَ کِی۔

جو مرد یا عورت نادانی سے نماز چھوڑ بیٹھے پھر توبہ کرے اور شرمندہ ہو اسکے چھوٹ جانے کی وجہ سے تو جمعہ کے دن ظہر و عصر کے درمیان بارہ رکعتیں نفل پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیتہ الکرسی اور قل ہو اللہ اور نفل و سورہ ناس ایک ایک بار پڑھے تو خدا تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب نہ لے گا۔ اس حدیث کو مختصر الاحیاء میں ذکر کیا۔

اَیْمًا عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ تَرَكَ صَلَوةً فِیْ جَهْلٍ لِّہٖ لَوْنَابٌ وَ نَدِمَ عَلٰی تَرْکِہَا فَلِیَصِلْ یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَیْنَ الظُّہْرِ وَ الْعَصْرِ اِثْنَتَیْ عَشْرَۃً زَكَاةً یَّقْرَءُ فِیْ کُلِّ مَنَہَا الْفَاتِحَۃُ وَ اٰیَۃُ الْکُرْسِیِّ وَ الْاِخْلَاصَ وَ الْمُفَوِّذِیْنِ مَرَّةً لَا تُحَاسِبُہُ اللّٰہُ تَعَالٰی یَوْمَ الْقِیَمَۃِ ذَکَرُہُ فِی مَخْصَرِ الْاَحْیَآءِ۔

صاحب روح البیان اس حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں کہ توبہ کرنے اور نادام ہونیکا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ تارک الصلوٰۃ بندہ شرمندہ ہو کر تمام نمازیں قضا۔ پڑھ لے کیونکہ توبہ کہتے ہی اس کو ہیں پھر قضا کرنے کا جو گناہ ہوا تھا وہ اس نماز قضا۔ عمری کی وجہ سے معاف ہو جاتے گاہی مطلب نہیں ہے کہ نمازیں قضا نہ پڑھو۔ صرف یہ نماز پڑھ لو سب ادا ہو گئیں تو روافض بھی نہیں کہتے کہ ان کے یہاں چند روز کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے یہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سال بھر تک نماز نہ پڑھو۔ پس جمعۃ الوداع کو یہ بارہ رکعتیں پڑھ لو سب معاف ہو گئیں۔ مطلب وہی ہے جو صاحب روح البیان نے بیان فرمایا۔ اور مسلمان اسی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشکوٰۃ کتاب الحج باب الوقف بعرفہ میں ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے عرفہ میں حاجیوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ بارگاہ الہی سے جواب آیا کہ ہم نے مغفرت فرمادی سوائے مظالم (حقوق العباد) کے حضور علیہ السلام نے پھر مزدلفہ میں دعا فرمائی۔ تو مظالم یعنی حقوق العباد بھی معاف فرمادیئے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شخص کا قرض مار لو، کسی کو قتل کر دو، کسی کی چوری کر لو اور حج کر آؤ۔ سب معاف ہو گیا۔ نہیں بلکہ ادا تے قرض میں جو خلاف وعدہ تاخیر وغیرہ ہو گئی وہ معاف کر دی گئی حقوق العباد بہر حال ادا کرنے ہوں گے۔ اگر مسلمان اس قضا عمری کے پڑھنے یا سمجھنے میں غلطی کرے تو اس کو سجدہ۔ نماز سے کیوں روکتے ہو۔ اللہ توفیق خیر

دے۔ اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو جب بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔

بحث اذان میں انگوٹھے چومنے کا بیان

اس بحث کے لکھنے کا ہمارا ارادہ نہ تھا مگر ماہ رمضان میں ہم نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں تقبیل ابہامین کا مسئلہ بھی لکھ دو تاکہ کتاب مکمل ہو جاوے لہذا اس کو بھی داخل کتاب کرتے ہیں۔ رب العالمین قبول فرماوے۔ آمین۔

اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلے باب میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت۔ دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلا باب

انگوٹھے چومنے کے ثبوت میں

جب مؤذن کہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو اس کو سن کر اپنے دونوں انگوٹھے یا گلے کی انگلی چوم کر آنکھوں سے لگانا مستحب ہے اس میں دنیاوی و دینی بہت فائدے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث وارد ہیں۔ صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا۔ عامۃ المسلمین ہر جگہ اس کو مستحب جان کر کرتے ہیں۔ صلوٰۃ مسعودی جلد دوم باب بستم بنگ نماز میں ہے۔

رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَمِعَ إِسْمِي فِي الْأَذَانِ وَوَضَعَ إِبْهَامِيهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّا طَالِبُهُ فِي صُفُوفِ الْقِيَمَةِ وَقَائِدُهُ إِلَى الْجَنَّةِ۔
حضور علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ہمارا نام اذان میں سنے اور اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو ہم اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش فرمائیں گے اور اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔

تفسیر روح البیان پارہ ۶ سورہ مائدہ زیر آیت وَإِذْ نَادَيْنَا إِلَى الصُّلُوۡةِ آلاٰیۃ ہے۔

وَضَعَفَ تَقْبِيلُ ظَفَرِي إِبْهَامِيهِ مَعَ مُسَبِّحَتِهِ وَالصَّحَّحَ عَلَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِي الْحَدِيثِ الرَّفْعَ لِكَبْرِ الْمُحَدِّثِينَ إِنَّمَا عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ سَجُورُ الْعَمَلِ بِهِ فِي الرَّغِيبِ وَالرَّهْيبِ۔
محمد رسول اللہ کہنے کے وقت اپنے انگوٹھے کے ناخنوں کو مع گلے کی انگلیوں کے چومنا ضعیف ہے کیونکہ یہ حدیث مرفوع سے ثابت نہیں لیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا رغبت دینے اور ڈرانے کے متعلق جائز ہے اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے وقت یہ کہے قرۃ عینی

ثامی جلد اول باب الاذان میں ہے۔ یُسْتَحَبُّ اَنْ یَّحَالُ عِنْدَ سَمَاعِ الْاَوَّلَى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قَوْلُ
عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي
بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرِي الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى
الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إِلَى
الْجَنَّةِ كَذَلِكَ فِي كَنْزِ الْعِبَادِ فَهَسْتَانِي وَنَحْوَهُ فِي
الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ وَفِي كِتَابِ الْفَرْدُوسِ مِنْ قَبْلِ
ظَفَرِي إِبْهَامِيهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ فِي الْأَذَانِ أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي
صُوفِ الْجَنَّةِ وَتَعَامُدِي فِي خَوَاشِي الْبَحْرِ لِلزُّمَلِيِّ.

بک یا رسول اللہ پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن اپنی
آنکھوں پر رکھے اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر
تو حضور علیہ السلام اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں
لے جائیں گے اسی طرح کنز العباد میں ہے اور اسی کے
مثل فتاویٰ صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے
کہ جو شخص اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اذان
میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر تو میں اس کو اپنے
پیچھے پیچھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اسے جنت کی
صفوں میں داخل کروں گا۔ اس کی پوری بحث بحر الرائق
کے حواشی رملی میں ہے۔

اس عبارت سے چھ کتابوں کے حوالہ معلوم ہوئے ثانی، کنز العباد، فتاویٰ صوفیہ، کتاب الفردوس ہستیانی،
بحر الرائق کا حاشیہ۔ ان تمام میں اس کو مستقب فرمایا۔ مقاصد حسنہ فی الاحادیث الادترہ علی السنہ میں امام سخاوی نے
فرمایا۔

ذَكَرَهُ الذَّيْلِيُّ فِي الْفَرْدُوسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ
الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذَا وَ
قَبَّلَ بَاطِنَ الْأُتَامِلَيْنِ الْعَبَّاسِيَيْنِ وَصَضَعَ عَيْنِيهِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ
حَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَلَمْ يَصْغَ.

وہی نے فردوس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ ان سرکار نے جب مؤذن کا قول اشہد
ان محمد رسول اللہ سنا تو یہ ہی فرمایا اور اپنی کلمے کی
انگلی کے باطنی حصوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا پس
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس
پیارے کی طرح کرے اس کے لئے میری شفاعت
واجب ہوگئی۔

یہ حدیث پایہ صحت تک نہ پہنچی اسی مقاصد حسنہ میں موجبات رحمت مصنفہ ابوالعباس احمد مکرور سے نقل کیا۔
عَنْ الْحِصْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ جِئْتُ
يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنُ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ
مَرَّجًا بِحَبِيْبِي وَفَرَّةً عَيْنِي مُحَمَّدًا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ
يَقْبَلُ إِبْهَامِيهِ وَتَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنِيهِ لَمْ يَرْمَدْ
أَبَدًا.

حضرت خضر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص
مؤذن کو یہ کہتے ہوتے سنے اشہد ان محمد رسول اللہ تو
کہے مرجا بحبی ذفرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ پھر اپنے
انگوٹھوں کو چومے اور اپنی آنکھوں سے لگائے تو اس
کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔

پھر فرماتے ہیں کہ محمد ابن بابا نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بار تیز ہوا چلی۔ جس سے آنکھ میں کنکری جا پڑی

اور نکل نہ سکی۔ سخت درد تھا۔

وَإِنَّهُ لَنَاصِعُ الْمُؤْمِنِ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ فَعَرَّجَتْ الْحَصَاةُ مِنْ نَوْرِهِ۔

اسی مقاصد حسنہ میں شمس محمد ابن صالح مدنی سے روایت کیا۔ انہوں نے امام امجد کو فرماتے ہوئے سنا امام امجد متقدمین علمائے مصر میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ جو شخص اذان میں حضور علیہ السلام کا نام پاک سینے تو اپنے گلے کی انگلی اور انگوٹھا جمع کرے۔

وَقَبْلَهُمَا وَمَسَحَ بِهِمَا عَيْنَيْهِ لَمْ يَرْمُدْ أَبَدًا۔
اور دونوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے تو کبھی آنکھ نہ دھکیں۔

پھر فرمایا کہ بعض مشائخ عراق و عجم نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرے تو اس کی آنکھیں نہ دھکیں گی۔
وَقَالَ لِي كُلُّ مَنْهَا مُنْذُ فَعَلْتُهُ لَمْ تَرْمُدْ عَيْنِي۔
انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا ہے میری بھی آنکھیں نہ دھکیں۔

اسی مقاصد حسنہ میں کچھ آگے جا کر فرماتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ صَالِحٍ وَأَنَا مُنْذُ سَمِعْتُهُ اسْتَعْلَفْتُ فَلَا تَرْمُدُ عَيْنِي وَارْجُوا أَنْ غَافِيَهُمَا تَذُومٌ وَإِلَى أَسْلَمٍ مِنَ الْغَفَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔
ابن صالح نے فرمایا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے اس پر عمل کیا میری آنکھیں نہ دھکیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ یہ آرام ہمیشہ رہیگا اور میں اندھا ہونے سے محفوظ رہوں گا۔

پھر فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر یہ کہے مَرَحَبًا عَيْبَسِي وَفَرَّغْتُ عَيْنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور اپنے انگوٹھے چوم لے اور آنکھوں سے لگاتے لَمْ يَعْمَ وَلَمْ يَرْمُدْ بھی اندھا نہ ہو گا اور نہ بھی اس کی آنکھیں دھکیں گی۔ غرض کہ اسی مقاصد حسنہ میں بہت سے آئمہ دین سے یہ عمل ثابت کیا۔ شرح تھایہ میں ہے۔

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يُسْتَعْبَدُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُوَّةُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرِي إِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ لَهُ قَائِدًا إِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِي كَنْزِ الْعِبَادِ۔

جاننا چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ دوسری شہادت کے پہلے کلمہ سن کر یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھے تو حضور علیہ السلام اس کو جنت میں اپنے پیچھے پیچھے لے جائیں گے اسی طرح کنز العباد میں ہے۔

مولانا جمال ابن عبداللہ ابن عمر کی قدس سرہ اپنی فتاویٰ میں فرماتے ہیں۔

تَقْبِيلُ الْإِبْهَامَيْنِ وَوَضْعُهُمَا عَلَى الْعَيْنَيْنِ عِنْدَ
ذِكْرِ إِسْمِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَذَانِ جَائِزٌ بَلْ
مُسْتَحَبٌّ صَرَّحَ بِهِ مَشَاطِينَا۔
ہمارے مشائخ نے تصریح فرمائی ہے۔

علامہ محمد طاهر علیہ الرحمۃ تکلمہ مجمع بحار الانوار میں اسی حدیث کو لایع فرما کر فرماتے ہیں۔
وَرَوَى مُجَرَّبَةٌ عَنْ كَثِيرِينَ۔
اس کے تجربہ کی روایات بکثرت آئی ہیں۔

اس کے علاوہ اور بھی عبارات پیش کی جاسکتی ہیں مگر اختصار اسی پر قناعت کرتا ہوں حضرت صدر الافاضل
مولائی مرشدی استاذی مولانا الحاج سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی دام ظلہم فرماتے ہیں کہ ولایت سے انجیل
کا بہت پرانا نسخہ برآمد ہوا جس کا نام (انجیل بریاس) آجکل وہ عام طور پر شائع ہے اور ہر زبان میں اس کے
ترجمے کئے گئے ہیں اس کے اکثر احکام اسلامی احکام سے ملتے جلتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
نے روح القدس (نور مصطفوی) کے دیکھنے کی تمنا کی تو وہ نور ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں چمکایا گیا۔ انہوں
نے فرط محبت سے ان ناخنوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ روح القدس کا ترجمہ ہم نے نور مصطفوی کیوں کیا اس
کی وجہ ہماری کتاب شب صیب الرحمن میں دیکھو، جہاں بتایا گیا ہے کہ زمانہ عیسوی میں روح القدس ہی کے نام
سے حضور علیہ السلام مشہور تھے۔ علمائے احناف کے علاوہ علمائے شافعی و علمائے مذہب مالکی نے بھی انگوٹھے
چومنے کے استحباب پر اتفاق کیا ہے۔ چنانچہ مذہب شافعی کی مشہور کتاب اعانتۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین مصر
صفحہ ۲۴ میں ہے۔

لَمْ يَقْبَلْ إِبْهَامَيْهِ وَخَطَفَهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعَمْ
وَلَمْ يَرْمُدْ أَبْذًا۔
پھر اپنے انگوٹھوں کو جوئے آنکھوں سے لگاتے تو کبھی
بھی اندھا نہ ہو گا اور نہ کبھی آنکھیں دکھیں گی۔

مذہب مالکی کی مشہور کتاب "کفاية الطالب الرباني لرسالة ابن ابی زید القيرواني" مصری جلد اول صفحہ ۱۶۹ میں اس
کے متعلق بہت کچھ تحریر فرماتے ہیں پھر فرماتے ہیں۔
عَيْنَيْهِ لَمْ يَعَمْ وَلَمْ يَرْمُدْ أَبْذًا۔
اندھا ہو اور نہ کبھی آنکھیں دکھیں۔

اس کی شرح میں علامہ شیخ علی الصیغدی عدوی صفحہ ۷۷ میں فرماتے ہیں۔

لَمْ يَمَيِّنْ مَوْصِعَ الثَّقِيلِ مِنَ الْإِبْهَامَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ
نُقِلَ عَنِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ الْمُتَقَرِّبِ لِقُورِ الدِّينِ
الْحَرَّاسِيِّ قَالَ بَعْضُهُمْ لَقِيْتُهُ وَقَدْ الْأَذَانُ فَلَمَّا
سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
علامہ مقرر نور الدین خراسانی سے منقول ہے کہ بعض
لوگ ان کو اذان کے وقت ملے جب انہوں نے مؤذن
کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں

قَبْلَ رِبَاهَيْهِ نَفْسِهِ وَ مَسَحَ بِالطُّفْرَيْنِ أَجْفَانِ
 عَيْنَيْهِ مِنَ الْمَاقِ إِلَى نَاجِيَةِ الصُّدْعِ ثُمَّ فَعَلَ
 ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ تَشَهُّدٍ مَرَّةً فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
 كُنْتُ أَفْعَلُهُ ثُمَّ تَرَكْتُهُ فَمَرَرْتُ عَيْنَايَ فَرَأَيْتُهُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَامًا فَقَالَ لِمَا تَرَكْتُ مَسَحَ
 عَيْنَيْكَ عِنْدَ الْأَذَانِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُبْرِءَ عَيْنَكَ
 فَقَدْ فِي الْمَسْحِ فَاسْتَيْقِظْتُ وَ مَسَحْتُ فَبَرَأْتُ
 وَلَمْ يُعَاوِدْنِي مَرَّةً مِثْلَهَا إِلَى الْآنِ۔

نے اپنے انگوٹھے چومے اور ناخنوں کو اپنی آنکھوں کی
 پلکوں پر آنکھوں کے کونے سے لگایا اور کپٹی کے
 کونے تک پہنچایا۔ پھر شہادت کے وقت ایک
 ایک بار کیا میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو
 کہنے لگے کہ میں پہلے انگوٹھے چوا کرتا تھا۔ پھر چھوڑ
 دیا۔ پس میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ پس میں نے حضور
 علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے
 مجھے فرمایا کہ تم نے اذان کے وقت انگوٹھے آنکھوں
 سے لگانا کیوں چھوڑ دیتے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری
 آنکھیں اچھی ہو جائیں تو پھر یہ انگوٹھے آنکھوں سے لگانا
 شروع کر دو۔ پس بیدار ہوا اور یہ مسح شروع کیا مجھ کو
 آرام ہو گیا۔ اور میرا اب تک وہ مرض نہ لوٹا (داغ و ازنج
 الاسلام)۔

اس تمام گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ اذان وغیرہ میں انگوٹھے چومنا آنکھوں سے لگانا مستحب ہے حضرت آدم علیہ
 السلام اور صدیق اکبر و امام حسن رضی اللہ عنہما کی سنت ہے۔ فقہاء محدثین و مفسرین اس کے استحباب پر متفق ہیں
 آئمہ شافعیہ و مالکیہ نے بھی اس کے استحباب کی تصریح فرمائی ہر زمانہ اور ہر ایک مسلمان اس کو مستحب جانتے رہے
 اور جانتے ہیں اس میں حسب ذیل فائدے ہیں یہ عمل کرنے والا آنکھ دیکھنے سے محفوظ رہے گا اور انشاء اللہ کبھی
 اندھانہ ہو گا اگر آنکھ میں کسی قسم کی تکلیف ہو اس کے لئے یہ انگوٹھے چومنے کا عمل بہترین علاج ہے بارہا تجربہ
 ہے اس کے عامل کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس کو حضور علیہ السلام قیامت کی صفوں میں
 تلاش فرما کر اپنے پیچھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

اس کو حرام کہنا محض جہالت ہے جب تک کہ مانعت کی صریح دلیل نہ ملے اس کو منع نہیں کر سکتے استحباب
 کے لئے مسلمانوں کا مستحب جانتا ہی کافی ہے مگر کراہت کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہے جیسا کہ ہم بدعت کی
 بحث میں ثابت کر چکے ہیں۔

نوٹ:- اذان کے متعلق تو صاف و صریح روایات اور احادیث موجود ہیں جو پیش کی جا چکیں تکبیر بھی مثل
 اذان کے ہے احادیث میں تکبیر کو اذان فرمایا گیا ہے۔

دو اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی اذان و تکبیر کے درمیان۔ لہذا تکبیر میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ پر انگوٹھے

چومنا نفع و باعث برکت ہے۔ اور اذان و تکبیر کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام شریف سن کر انگوٹھے چومے تو بھی کوئی حرج نہیں بلکہ میت خیر سے ہو تو باعث ثواب ہے بلا دلیل ممانعت منع نہیں کر سکتے۔ جس طرح بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم کی جاوے باعث ثواب ہے۔

دوسرا باب

انگوٹھے چومنے پر اعتراضات و جوابات

اعتراض (۱) :- انگوٹھے چومنے کے متعلق جس قدر روایات بیان کی گئیں۔ وہ سب ضعیف ہیں اور حدیث ضعیف سے مسئلہ شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ دیکھو مقاصد حسنہ میں فرمایا لَا يَصْغُ فِي الرَّفْعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٍ اِنْ سَعَى كَوْنِي مَرْفُوعٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ نَحْنُ۔ ملا علی قاری نے موضوعات کبیر میں ان احادیث کے متعلق فرمایا كُلُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا فَلَا يَصْغُ رَفْعُهُ يَعْنِي اِسْ مَسْلَهُ فِي جَهَنَّمَ اَحَادِيثٌ مَرْوِيَةٌ فِي اَنْ اَمِنْ مِنْ سَعَى كَوْنِي مَرْفُوعٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ نَحْنُ۔ خود علامہ شامی نے اسی بحث میں اسی جگہ فرمایا لَمْ يَصْغُ مِنَ الرَّفْعِ مِنْ هَذَا شَيْءٍ اِنْ سَعَى كَوْنِي مَرْفُوعٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ نَحْنُ۔ صاحب روح البیان نے بھی ان احادیث کی صحت سے انکار کیا۔ پھر ان احادیث کا پیش کرنا ہی بیکار ہے۔

جواب :- اس کے چند جوابات ہیں اولاً تو یہ کہ تمام حضرات مرفوع حدیث کی صحت کا انکار فرما رہے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ اس کے بارے میں حدیث موقوف صحیح ہے چنانچہ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں اسی عبارت منقولہ کے بعد فرماتے ہیں۔

قُلْتُ وَ اِذَا ثَبِتَ رَفْعُهُ اِلَى الضَّبِّقِ رَضِيَ اللهُ
تَعَالَى عَنْهُ فَيَكْفِي لِلْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَلَامُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔
یعنی میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لئے کافی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت۔

معلوم ہوا کہ حدیث موقوف صحیح ہے اور حدیث موقوف کافی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان تمام علما نے فرمایا لَمْ يَصْغُ یعنی یہ تمام احادیث حضور تک مرفوع ہو کر صحیح نہیں اور صحیح نہ ہونے سے ضعیف ہونا لازم نہیں۔ کیونکہ صحیح کے بعد درجہ حسن باقی ہے لہذا اگر یہ حدیث حسن ہو تب بھی کافی ہے۔ تیسرے یہ کہ اصول حدیث و اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث چند اسناد سے مروی ہو جاوے تو حسن بن جاتی ہے چنانچہ در مختار جلد اول باب مستحبات الوضوء میں اعضاء وضو کی دعاؤں کے متعلق فرماتے ہیں وَقَدْ رَوَاهُ اِبْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ طَرِيقِ اس حدیث کو ابن حبان وغیرہ نے چند اسناد سے روایت کیا۔ اس کے تحت شامی میں فرماتے ہیں اَيُّ يَغْوِي

بَعْضُهَا بَعْضًا فَارْتَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ یعنی بعض اسناد بعض کو قوت دیتی ہیں لہذا یہ حدیث درجہ حسن کو پہنچ گئی۔ اور ہم پہلے باب میں بتا چکے کہ یہ حدیث بہت طریق سے روایت ہے لہذا حسن ہے۔ چوتھے یہ کہ اگر مان بھی لیا جاوے کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر بھر فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ہی علامہ شامی اسی رد المحتار جلد اول باب اذان میں اذان کے مواقع کے بحث میں فرماتے ہیں عَلَيَّ اَنَّهُ فِي فَصْلٍ مِنَ الْأَعْيَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْخَدِيثِ الضَّعِيفِ كَمَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ فَضَائِلُ أَعْمَالٍ فِي ضَعِيفِ حَدِيثٍ پر عمل کرنا جائز ہے یہاں بھی واجب و حرام ہونے کے مسائل نہیں ہیں صرف یہ ہے کہ انگوٹھے چومنے میں یہ فضیلت ہے لہذا اس میں حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہے نیز مسلمانوں کا عمل ضعیف حدیث کو قوی کر دیتا ہے چنانچہ کتاب الاذکار مصنف امام نووی تلقین میت کی بحث میں ہے۔

وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةَ
لَيْسَ بِالْفَائِضِ إِسْنَادُهُ وَلَكِنْ اعْتَصَدَ بِشَوَاهِدٍ وَ
يَعْمَلُ أَهْلُ الشَّامِ
یعنی تلقین میت کی حدیث قوی الاسناد نہیں مگر اہل شام کے عمل و دیگر شواہد سے قوی ہو گئی انگوٹھے چومنے پر بھی امت کا عمل ہے لہذا یہ حدیث قوی ہوتی۔

اس سے زیادہ تحقیق نور الانوار اور توضیح وغیرہ میں دیکھو۔ پانچویں یہ کہ اگر اس کے متعلق کوئی بھی حدیث نہ ملتی۔ تب بھی امت مصطفیٰ علیہ السلام کا مستحب ماننا ہی کافی تھا کہ حدیث میں آیا ہے مَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَعُوْا عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ جس کو مسلمان اچھا جائیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ چھٹے یہ کہ انگوٹھے چومنا آنکھ کی بیماریوں سے بچنے کا عمل ہے اور عمل میں صرف صوفیائے کرام کا تجربہ کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب ہوامعہ میں ہوامعہ مقدمہ کے دسویں ہامعہ میں فرماتے ہیں اجتہاد اور اختراع اعمال تصریفیہ راہ کشادہ است مانند استخراج اطباء۔ نسخہ قراہین را" تصریفی اعمال میں اجتہاد کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے کہ طیب لوگ حکمت کے نسخے ایجاد کرتے ہیں۔ خود شاہ ولی صاحب نے اپنی کتاب القول الجمیل وغیرہ میں مدعا عمل تعویذ گندے جنات کو دفع کرنے سے جنات سے محفوظ رہنے۔ حمل محفوظ رکھنے کے تجویز فرماتے ہیں کہ نلاں دعاہن کی کمال پر لکھ کر عورت کے گلے میں مثل ہار ڈال دو اسقاط نہ ہو گا چشم کارنگا ہوا ڈورا عورت کے جسم سے ناپ کر نوگرہ لگا کر عورت کی بائیں ران میں باندھنا درود زہ کو مفید ہے وغیرہ بتاؤ کہ ان اعمال کے متعلق کون سی احادیث آتی ہیں؟ خود علامہ شامی نے جادو سے بچنے، مگنی ہوتی چیز کی تلاش کرنے کے لئے بہت سے طریقے شامی میں بیان فرماتے بتاؤ کہ ان کی احادیث کہاں ہیں؟ جبکہ ہم پہلے باب میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ عمل درد چشم کے لئے مجرب ہے تو اس کو کیوں منع کیا جاتا ہے؟ ساتویں یہ کہ ہم پہلے باب میں بیان کر چکے کہ شامی اور شرح نقایہ اور تفسیر روح البیان وغیرہ نے انگوٹھے چومنے کو مستحب فرمایا۔ اس استحباب پر کوئی جرح قدرح نہ کی بلکہ حدیث مرفوعہ کی صحت کا انکار

کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حکم استحب تو بالکل صحیح ہے۔ گفتگو ثبوت حدیث میں ہے۔ یہ استحب حدیث کی صحت پر موقوف نہیں۔ آٹھویں یہ کہ اچھا اگر مان لیں کہ استحب کا ثبوت حدیث ضعیف سے نہیں ہو سکتا۔ تو کراہت کے ثبوت کی کوئی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ انگوٹھے چومنا مکروہ ہے یا نہ چومو وغیرہ وغیرہ انشاء اللہ کراہت کے لئے صحیح حدیث تو کیا ضعیف بھی نہ ملے گی۔ صرف یاروں کا اجتہاد اور عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

الحمد للہ کہ اس اعتراض کے پرچے اڑ گئے اور حق واضح ہو گیا۔

اعتراض (۲)۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اگر نور مصطفیٰ علیہ السلام انگوٹھے کے ناخنوں میں دیکھ کر اس کو چماتا تھا۔ تو تم کون سا نور دیکھتے ہو جو چومتے ہو۔ چومنے کی وجہ وہاں تھی وہ یہاں نہیں۔

جواب۔ حضرت ہاجرہ جب اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے جنگل میں تشریف لائیں تو تلاش پانی کے لئے صفا و مروہ پہاڑ کے درمیان دور ڈیں۔ آج تم حج میں وہاں کیوں دوڑتے ہو؟ آج کہاں پانی کی تلاش ہے؟ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قربانی کے لئے جاتے ہوئے راستے میں تین جگہ شیطان کو کنکر مارے آج تم حج میں وہاں کیوں کنکر مارتے ہو؟ وہاں اب کوئی شیطان آپ کو دھوکا دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک خاص ضرورت کی وجہ سے کفار مکہ کو دکھانے کے لئے طواف میں رمل کر کر اپنی طاقت دکھائی۔ بتاؤ کہ اب طواف قدوم میں رمل کیوں کرتے ہو؟ اب وہاں کفار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ جناب انبیائے کرام کے بعض عمل ایسے مقبول ہو جاتے ہیں کہ ان کی یادگار باقی رکھی جاتی ہے اگرچہ وہ ضرورت باقی نہ رہنے اسی طرح یہ بھی ہے۔

اعتراض (۳)۔ کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام پر انگوٹھے کے ناخن چومتے ہو۔ کوئی اور چیز کیوں نہیں چومتے ناخن میں کیا خصوصیت ہے؟ ہاتھ پاؤں کپڑے وغیرہ چومنا چاہیے۔

جواب۔ چونکہ روایت میں ناخن ہی کا ثبوت ہے۔ اس لئے اسی کو چومتے ہیں منصومات میں وجہ تلاش کرنا ضروری نہیں۔ اگر اس کا نکتہ ہی معلوم کرنا ہے تو یہ ہے کہ تفسیر خازن و روح البیان وغیرہ نے پارہ ۸ سورہ اعراف زیر آیت بَدَتْ لَهُمْ سَمَوَاتُهُمْ مِیَّانَ فَرَمَا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا لباس ناخن تھا یعنی تمام جسم شریف پر ناخن تھا جو کہ نہایت خوبصورت اور نرم تھا جب ان پر عتاب الہی ہوا وہ کپڑا اتار لیا گیا۔ مگر انگلیوں کے پوروں پر بطور یادگار باقی رکھا گیا جس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ناخن جنتی لباس ہیں اور اب جنت تو ہم کو حضور علیہ السلام کے طفیل سے ملے گی لہذا ان کے نام پر جنتی لباس چوم لیتے ہیں جیسے کہ کعبہ معظمہ میں سنگ اسود جنتی پتھر ہے اس کو چومتے ہیں باقی کعبہ شریف کو نہیں چومتے۔ کیونکہ وہ اس جنتی گھر کی یادگار ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے زمین پر آیا تھا اور طوفان نوحی میں اٹھایا گیا۔ اور یہ پتھر اس کی یادگار رہا۔ اسی

طرح ناخن بھی اس جتنی لباس کی یادگار ہے۔

بحث جنازہ کے آگے بلند آواز سے کلمہ یا نعت پڑھنا

بعض جگہ رسم ہے کہ جب میت کو قبرستان لے جاتے ہیں تو اس کے آگے با آواز بلند کلمہ طیبہ سب مل کر پڑھتے جاتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں مجھ کو یہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی اس کو بھی منع کرتا ہو گا مگر پنجاب میں آکر معلوم ہوا کہ دیوبندی اس کو بھی بدعت و حرام کہتے ہیں۔ اس قدر ظاہر مسئلہ پر کچھ لکھنے کا ارادہ نہ تھا مگر بعض احباب نے مجبور فرمایا۔ تو کچھ بطور اختصار عرض کرنا پڑا اس بحث کے بھی دو باب کئے جاتے ہیں۔ پہلا باب اس کے ثبوت میں۔ دوسرا باب اس پر اعتراضات و جوابات میں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

پہلا باب

جنازہ کے آگے کلمہ طیب یا نعت خوانی کا ثبوت

جنازے کے آگے کلمہ طیبہ یا تسبیح و تہلیل یا درود شریف یا نعت شریف آہستہ آہستہ یا بلند آواز سے پڑھنا جائز اور میت و حاضرین کو مفید ہے اس پر قرآنی آیات و احادیث صحیحہ و اقوال فقہا شاہد ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے یا بیٹھے اور اپنی
کردوٹوں پر۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى
جُنُوبِهِمْ۔ (پارہ ۲ سورہ ۳ آیت ۱۹۱)

اس کی شرح تفسیر روح البیان میں ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ کھڑے بیٹھے
لیٹے ذکر الہی کرتے ہیں کیونکہ انسان اکثر ان حالات
سے غافل نہیں ہوتا۔

أَي يَذْكُرُونَ ذَاتِمَا عَلَى الْخَالَاتِ كُلِّهَا قَائِمِينَ وَ
قَائِدِينَ وَ مُصْطَبِعِينَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو عَنْ
هَذِهِ الْهَيْئَاتِ عَالِيًا۔

تفسیر ابوالسعود میں اسی کے ماتحت ہے وَالْعَزَادُ تَعْمِيمُ الذِّكْرِ لِلذَّوْقَاتِ وَ تَخْصِصُ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ
لِتَخْصِصِ الذِّكْرَ بِهَآئِلٍ لِأَنَّهَا الْأَحْوَالُ الْمَعْهُودَةُ الَّتِي لَا يَخْلُو عَنْهَا الْإِنْسَانُ تَرْجَمُهُ قَرِيبٌ قَرِيبٌ وَ هِيَ هِيَ
ادھر کیا گیا۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ماتحت ہے الْعَزَادُ كَوْنُ الْإِنْسَانِ بِأَيِّ الذِّكْرِ لَوْ تَبِهَ فَإِنَّ الْأَحْوَالَ لَيْسَتْ
إِلَّا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَمْ نَعَا وَ صَفَّمَهُمْ بِكُونِهِمْ ذِكْرَيْنِ فِيهَا كَانَ ذَلِكَ وَلَيْلًا عَلَى كَوْنِهِمْ مَوَاطِبِينَ عَلَى الزَّكْرِ غَيْرِ قَاتِرِينَ
عندہ اس کا ترجمہ بھی وہی ہے جو مقرر چکا ہے۔ ابن عدی نے کمال میں اور امام زہلی نے نصب الراية التخریج
احادیث الہدایہ جلد دوم صفحہ ۲۹۲ مطبوعہ مجلس علمی ڈابھیل میں لکھا ہے عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنْ يُسْمَعُ مِنْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمْشِي خَلْفَ الْجَنَازَةِ إِلَّا قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُبَدِّيًا وَرَاجِعًا أَكْرِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بَعِيٌّ هُوَ۔ پھر بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ تحذیر الحتار علی رد المحتار مطبوعہ مصر صفحہ ۱۲۳ پر ہے ولکن قِدَا عَثَادَ النَّاسِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُ أَصَوَاتِهِمْ بِذَلِكَ وَهُمْ إِنْ مُنِعُوا أَبَتَ نَفْسَهُمْ عَنِ السُّكُوتِ وَالتَّفَكُّرِ فَيَتَعَوَّنَ فِي كَلَامِ دُنْيَوِي وَرَبَّمَا وَقَعُوا فِي غِيْبِهِ وَإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ إِذَا قُصِيَ إِلَى مَا هُوَ عَظِيمٌ مُنْكَرًا كَانَ ثَرْتُهُ أَحَبُّ لِأَنَّهُ إِنْ تَكَلَّفَ بِأَخْفِ الْمَصْرُوثَيْنِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ اس آیت اور ان تفاسیر کی عبارات و احادیث سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔ ہر حال میں ذکر الہی کرنے کی اجازت ہے اور ہر طرح بلند آواز سے ہو یا آہستہ کرنے کی اجازت ہے۔ اب کسی موقع پر کسی ذکر سے ممانعت کرنے کے لئے کم از کم حدیث مشہور کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث واحد اور قیاس مجتہد سے قرآنی عام کو خاص نہیں کیا جاسکتا۔ فقہاء۔ تو بجات جنابت و بجات حیض بھی تلاوت قرآن کے علاوہ تمام ذکر کو جائز فرماتے ہیں اور اگر قرآنی آیت بھی بغیر قصد تلاوت پڑھے تو جائز ہے (دیکھو عام کتب فقہ) تو جبکہ میت کو قبرستان لے جا رہے ہیں یہ بھی ایک حالت ہی ہے اس حالت میں بھی ہر طرح ذکر الہی جائز ہوا۔ قرآن فرماتا ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔

اس کی تفسیر میں صاحب روح البیان فرماتے ہیں۔

فَالْمُؤْمِنُونَ يَسْتَأْنِسُونَ بِالْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْأَسْمُ الْأَعْظَمُ وَيُحِبُّونَ اسْتِمَاعَهَا وَالْكَفَّارُ يَفْرَحُونَ بِالدُّنْيَا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِ غَيْرِ اللَّهِ۔ پس قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے (جو کہ اسم اعظم ہے) مسلمان انس لیتے ہیں اور اس کو سنا چاہتے ہیں اور کفار دنیا سے خوش ہوتے ہیں اور ذکر غیر اللہ سے سرور پاتے ہیں۔

اس آیت اور تفسیری عبارت سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر مسلمان کی خوشی و فرحت کا باعث ہے مگر کفار اس سے رنجیدہ ہوتے ہیں۔ بحمد اللہ میت بھی مسلمان ہے اور سب حاضرین بھی۔ سب کو ہی اس سے خوشی ہوگی۔ نیز میت کو اس وقت اپنے اہل و عیال سے چھوٹے کا غم ہے یہ ذکر اس غم کو دور کرے گا۔ خیال رہے کہ اس آیت میں بھی ذکر مطلق ہے خواہ آہستہ ہو یا بلند آواز سے لہذا ہر طرح جائز ہوا محض اپنی رائے سے اس میں قید نہیں لگا سکتے تنقید کنز العمال جلد ہشتم صفحہ ۹۹ میں بروایت حضرت انس ہے اَكْثَرُ مَا فِي الْجَنَازَةِ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مشکوٰۃ کتاب الدعوات باب ذکر اللہ میں ہے۔

اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہیں ذکر اللہ کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں پس جبکہ کسی قوم کو ذکر الہی کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا

هَلُّوْا اِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَوْا وَهَلُّوْهُمْ بِأَجْنَحْتِهِمْ۔
پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف پھر ان ذاکرین کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں الخ۔

ہذا اگر میت کے ساتھ لوگ ذکر اللہ کرتے ہوئے جاتیں گے تو ملائکہ راستے میں ملیں گے۔ اور ان سب کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیں گے میت بھی ملائکہ کے پروں کے سایہ میں قبرستان تک جاویگا۔ خیال رہے کہ اس حدیث میں بھی ذکر مطلق ہے خواہ آہستہ ہو یا بلند آواز ہے۔ مشکوٰۃ اسی باب میں ہے۔

اِذَا مَرَدُّهُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ قَالُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ خَلْقُ الذِّكْرِ۔
تصور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے مژدرو تو کچھ کھالیا کرو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر میت کے ساتھ ذکر الہی ہوتا ہوا جاوے تو میت جنت کے باغ میں قبرستان تک جاوے گا۔ خیال رہے کہ یہاں بھی ذکر مطلق ہے آہستہ ہو یا بلند آواز سے اسی مشکوٰۃ میں اسی باب میں ہے کہ۔
الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَفِيَ۔
کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہٹ جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اگر میت کو لے جاتے وقت ذکر اللہ کیا جاوے گا تو شیطان سے میت کو امن رہیگی۔ یہاں بھی ذکر میں آہستہ یا بلند آواز کی کوئی قید نہیں۔ یہاں تک تو جنازہ کے آگے ذکر بالجہر کو دلالت ثابت کیا گیا۔ اب اقوال فقہاء ملاحظہ ہوں جن میں اس کی تصریح ملتی ہے۔ حدیث مذیہ شرح طریقہ محمدیہ میں امام عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمۃ اس مسئلہ کے متعلق تحقیق فرماتے ہیں کہ جن فقہاء نے جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کو منع فرمایا ہے وہ کراہت تنزیہی کی بنا پر ہے یا کراہت تحریمی کی بنا پر پھر فرماتے ہیں۔

لَكِنَّ بَعْضَ الْمَشَاحِجِ جَوْرٌ وَالذِّكْرُ الْجَهْرِيُّ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالشَّعْطِ قَدَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا لِتَلْقِينَ الْمَيِّتَ وَالْأَمْوَاتَ وَالْأَحْيَاءَ وَتُنَبِّئُهُ الْعَقْلَةَ وَالظَّلْمَةَ وَإِلَآةَ صُدَاءِ الْقُلُوبِ وَقَسْوَتِهَا مَحِبَّةِ الدُّنْيَا وَرِيَاسَتِهَا۔
یعنی بعض مشاحیح عظام نے جنازے کے آگے اور پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کو جائز فرمایا تاکہ اس سے اس میت اور زندوں کو تلقین ہو اور غافلوں کے دلوں سے غفلت اور سختی دنیا کی محبت دور ہو۔

لَوَاعِقُ الْأَنْوَارِ الْقَدْسِيَّةِ فِي بَيَانِ الْعِبَادَةِ مُحَمَّدِيَّةٍ فِي قُتُبِ رَبَّانِيٍّ إمام شہابی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔
وَكَانَ سَيِّدِي عَلَى الْخَوَاصِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِذَا غَلِمَ مِنَ الْمَاشِيْنَ مَعَ الْجَنَازَةِ أَنَّهُمْ لَا يَتَرَكُونَ اللَّغْوَ فِي الْجَنَازَةِ وَيَشْتَغِلُونَ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَأْمُرَهُمْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
حضرت علی النوص رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب معلوم ہوا کہ جنازہ کے ساتھ جانے والے یہودہ باتیں نہیں چھوڑتے اور دنیاوی حالات میں مشغول ہیں تو مناسب ہے کہ انکو کلمہ پڑھنے کا حکم دیں۔ کیونکہ یہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَوِيَّةِ أَنْ يُنْكَرَ ذَلِكَ إِلَّا بِتَضَرُّعٍ أَوْ إِجْمَاعٍ فَإِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ الْإِذْنَ الْعَامَّ مِنَ الشَّارِعِ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كُلِّ وَقْتٍ شَاءَ وَابْنُهُ الْعَجَبُ مِنْ عَمَى قَلْبٍ مَنْ يُنْكَرُ مِثْلَ هَذَا۔

کلمہ پڑھنا نہ پڑھنے سے افضل ہے اور فقیہ عالم کو مناسب نہیں کہ اس کا انکار کرے مگر یا تو نص سے یا مسلمانوں کے اجماع سے اس لئے کہ شارع علیہ السلام کی طرف سے مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کا اذن عام ہے جنوقت بھی چاہیں۔ اور سخت تعجب ہے، اس اندھے دل سے جو اس کا انکار کرے۔

امام شعرانی اپنی کتاب محمود الشائع میں فرماتے ہیں۔ وَلَا تُمْكِنُ أَحَدًا مِنْ إِخْوَانِنَا يُنْكَرُ شَيْئًا ابْتَدَعَهَا الْمُسْلِمُونَ عَلَى جِهَةِ الْقُرْبَةِ وَرَأَوْا حَسَنًا لَا يَسِيئًا مَا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ كَقَوْلِ النَّاسِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَوْ قِرَاءَةِ أَحَدِ الْأَقْرَانِ أَمَامَهَا وَخَوَ ذَلِكَ فَحَرَّمَ ذَلِكَ فَهُوَ قَاصِرٌ عَنْ فَهْمِ الشَّرِيعَةِ۔

بمحر فرماتے ہیں۔ وَكَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَكْبَرُ الْحَسَنَاتِ فَكَيْفَ يُمْتَنَعُ مِنْهَا وَتَأْمَلْ أَحْوَالَ غَالِبِ الْعَلَقِ الْآنَ فِي الْجَنَازَةِ يُحَدِّثُهُمْ مَشْغُولِينَ بِعَكَائِيَاتِ الدُّنْيَا لَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْحَقِيقَةِ وَقُلُوبُهُمْ غَافِلَةٌ عَنْ جَمِيعِ مَا وَقَعَ لَهُ بَلْ رَأَيْتُ مِنْهُمْ مَنْ يُضْحَكُ وَإِذَا تَعَارَضَ عِنْدَنَا مِثْلُ ذَلِكَ وَكُنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَنَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَلْ كُلُّ حَدِيثٍ لَعُوْ أُولَى مِنْ حَدِيثِ آبَائِهِ الدُّنْيَا فِي الْجَنَازَةِ فَلَوْ صَاحَ كُلُّ مَنْ فِي الْجَنَازَةِ

ہم اپنے بھائیوں میں سے کسی کو یہ موقع نہ دیں گے کہ کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کو مسلمانوں نے ثواب سمجھ کر نکالا ہو اور اس کو اچھا سمجھا ہو خصوصاً وہ جو اللہ تعالیٰ و رسول علیہ السلام سے متعلق ہو جیسے کہ لوگوں کا جنازے کے آگے کلمہ طیبہ پڑھنا یا جنازے کے آگے کسی کا قرآن کریم وغیرہ پڑھنا جو شخص اس کو حرام کہے وہ شریعت کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام نیکیوں میں بہترین کی ہے پس اس سے کیوں منع کیا جاسکتا ہے اگر تم آج کل کے لوگوں کی غالب حالت میں غور کرو تو تم ان کو جنازے کے ساتھ ساتھ دنیاوی قصوں میں مشغول پاؤ گے ان کے دل میت سے عبرت نہیں پکڑتے اور جو کچھ ہو چکا اس سے غافل ہیں بلکہ ہم نے تو بہت سے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا اور جب لوگوں کا اس زمانہ میں ایسا حال ہے تو ہم کو اس پر عمل کر کے کہ یہ کلمہ پہلے زمانہ میں میت کیساتھ پکار کر نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اس کے ناجائز ہو مگر حکم دنیا درست نہیں بلکہ اس کے جائز ہونے ہی کا حکم کرنا چاہیے بلکہ دنیا داروں کی باتوں سے مہربان جنازے میں بہتر ہے پس اگر تمام لوگ بلند آواز سے جنازے کے ہمراہ لا الہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلَا عِزَّاصْ۔ اللہ پڑھیں تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں۔

ان عبارات سے معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ اگر بلند آواز سے ذکر کیا جاوے تو جائز ہے خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عوام میت کے ساتھ ہنستے ہوتے دنیاوی باتیں کرتے ہوتے جاتے ہیں اب تو بہت ہی بہتر ہے کہ ان سب کو ذکر الہی میں مشغول کر دیا جاوے کہ ذکر الہی دنیاوی باتوں سے افضل ہے۔

دوسرا باب

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات میں

اس پر مخالفین کے حسب ذیل اعتراضات ہیں۔ انشاء اللہ اس سے زیادہ نہ ملیں گے۔

اعتراض (۱)۔ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنے کو فقہاء منع فرماتے ہیں چنانچہ عالمگیری جلد اول کتاب الجنائز فصل فی حمل الجنائز میں ہے۔

جنازے کے ساتھ جانیاؤں کو خاموش رہنا واجب ہے اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن پڑھنا مکروہ ہے اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو اپنے دل میں کریں۔

وَعَلَى مُتَّبِعِي الْجَنَازَةِ الصَّمْتُ وَيُكْرَهُ لَهُمْ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ يَذْكُرْهُ فِي نَفْسِهِ كَذَا فِي قَتَاوِي قَاضِي حَافِي۔

قَتَاوِي سراجیہ باب حمل الجنائز میں ہے۔

جنازے کے پیچھے اور میت کے گھر میں نوحہ کرنا آواز نکالنا اور بلند آواز سے ذکر کرنا قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور جنازے کے پیچھے یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہر زندہ مرے گاہدعت ہے۔

وَيُكْرَهُ السِّيَاحُ وَالصَّوْتُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَفِي مَنَازِلِ الْقَبْرِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُمْ كُلُّ حَيٍّ يَمُوتُ وَنَحْوِ ذَلِكَ خَلْفَ الْجَنَازَةِ بِدَعَاءٍ۔

در مختار جلد اول کتاب الجنائز مطلب فی دفن المیت میں ہے کَمَا كُرِهَ فِيهَا رَفْعُ صَوْتٍ بِذِكْرِ أَوْ قِرَاءَةِ صَبِيحَةٍ کہ جنازے میں بلند آواز سے ذکر کرنا یا قرأت کرنا مکروہ ہے۔ اس کے ماتحت شامی میں ہے قُلْتُ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ فَمَا ظَنُّكَ بِالْغِنَاءِ الْعَادِثِ فِي هَذَا الزَّمَانِ جبکہ دعائیں اس قدر سختی ہے تو اب اس گانے کا کیا حال ہے جو اس زمانہ میں پیدا ہو گیا ہے۔ ابن منذر نے اشراق میں نقل کیا کہ قَالَ فِيمَنْ ابْنُ عَبَّادَةَ كَانَ أَصْغَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ ثَلَاثٍ عِنْدَ الْقِتَالِ وَفِي الْجَنَازَةِ وَفِي الذِّكْرِ یعنی صحابہ کرام جہاد، جنازہ، ذکر میں بلند آواز کو ناپسند کرتے تھے۔ ان فقہی عبارات سے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے خصوصاً وہ گانا جس کو آج کل نعت خوانی کہتے ہیں وہ تو بہت ہی برا ہے (مخالفین کا یہ انتہائی اعتراض ہے)۔

جواب:- فقہا کی ان عبارات میں چند طرح گفتگو ہے اولاً یہ کہ انہوں نے جو میت کے ساتھ ذکر بالجہر کو مکروہ لکھا اس سے کراہت تنزیہی مراد ہے یا تحریمی، کراہت تنزیہی جائز میں داخل ہے یعنی اس کا کرنا تو جائز ہے مگر نہ کرنا بہتر، دوسرے یہ کہ یہ حکم اس زمانے کے لئے تھا یا کہ ہر زمانہ کے لئے تیسرے یہ کہ مطلقاً بولنا منع ہے۔ یا کہ خاص ذکر بالجہر یا کہ نوحہ وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ بلند آواز سے ذکر کرنا ہر شخص کو منع ہے یا کہ خاص اشخاص کو۔ جب یہ چار باتیں ملے ہو جاویں تو مسئلہ بالکل واضح ہو جاویگا۔ حق یہ ہے کہ جن فقہانے میت کے ساتھ ذکر بالجہر کو مکروہ فرمایا۔ ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے چنانچہ شامی نے اسی منقولہ عبارت کے ساتھ ساتھ فرمایا۔

قِيلَ ثَمَرِيْمًا وَقِيلَ تَنْزِيْهًا كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ | كُهَا كِيَا هِي ك كمره تحریمی هے اور كها كیا هے ك كمره
الغَايَةِ وَفِيْهِ عَنْهَا وَيَنْبَغِيْ لِمَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ اَنْ | تنزیہی كیا هے ك بحر الرائق میں غایت سے نقل كیا اسی
بَحْرِيْنَ بِرَوَايَةِ غَايَةِ هِي ك ك جو شخص جنازے كے
يُطِيلُ الضَّمَّتْ۔
ما كھ جاوے اس كو بہتر هے ك خاموش رہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ خاموش رہنا بہتر اور خاموش نہ رہنا بلکہ ذکر بالجہر کرنا بہتر نہیں جائز ہے۔ نیز کراہت تنزیہی اور تحریمی کی پہچان خود علامہ شامی نے مکروہات کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں۔ شامی جلد اول کتاب الطہارت مطلب تعریف المکرہ۔

فَجَبِيْثٌ اِذَا ذَكَرُوا مَكْرُوْهَا فَلَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي | جب فقہاء كمره فرمادیں تو ضروری هے ك كراہت ك
دَلِيْلِهِ اِنْ كَانَ نَهْيًا ظَنِيًّا يَحْكُمُ بِكَرَاهَةِ الشَّحْرِ | دلیل میں نظر ك جاوے اگر اس ك دلیل ظنی ممانعت هو
اَلْاِبْصَارِ الْنَهْيِ عَنِ الشَّحْرِ اِلَى الذَّنْبِ اِنْ | تو كمره تحریمی هے سوائے كسی مانع كے اور اگر دلیل
لَمْ يَكُنِ الدَّلِيْلُ نَهْيًا بَلْ كَانَ مُفِيْدًا لِّلشَّرِكِ الْغَيْرِ | ممانعت نہ هو بلکہ غیر ضروری ترك كا فائدہ دے تو
الْجَازِمُ فَهِيَ تَنْزِيْهِيَّةٌ۔ | كراہت تنزیہی هے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر فقہاء کراہت کی دلیل میں کوئی شرعی ممانعت پیش فرمادیں تو کراہت تحریمی ہے ورنہ کراہت تنزیہی۔ اور جن فقہاء نے بھی اس ذکر بالجہر کو منع کیا ہے کوئی ممانعت کی حدیث یا آیت پیش نہیں کی۔ صرف شامی نے یہ دلیل بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ القد حد سے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جس کا ترجمہ فرمایا اِی الْمُجَاهِرِيْنَ بِالذُّعَاءِ یعنی بلند آواز سے دعا کرنے والوں کو۔ معلوم ہوا کہ اس کی ممانعت کی کوئی صاف حدیث نہیں ملی۔ لہذا یہ مکروہ تنزیہی ہے اور مکروہ تنزیہی جائز ہوتا ہے۔ نیز امام شرعانی نے عہود مشائخ میں اسی ذکر مع الجنائزہ کے لئے فرمایا وَقَدْ رَخَّجَ الْكُتُوْبُ اَنْ الْكَلَامَ خِلَافَ الْاَوَّلَى امام نووی نے اس کو ترجیح دی کہ جنازے کے ساتھ کلام کرنا بہتر نہیں۔ شرح محمدیہ نے بیان فرمایا وَهُوَ يَكْرَهُ عَلَيَّ مَعْنَى اَنْ تَارِكَ الْاَوَّلَى جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے بایں معنی کہ خلاف اولیٰ ہے یعنی بہتر

نہیں۔ بہر حال ماننا پڑے گا کہ جن فقہاء نے اس کو مکروہ کہا ان کی مراد مکروہ تنزیہی ہے دوسرے یہ کہ یہ ممانعت اس زمانے کے لئے تھی اب اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کے حالات بدل گئے یہ حکم کراہت بھی بدل گیا۔ کیوں کہ اس زمانہ میں جو بھی جنازے کے ساتھ جاتا تھا وہ خاموش رہتا تھا اس سے عبرت پکڑتا تھا اہل میت کے ساتھ رنج و غم میں شرکت کرتا تھا اور شرعی مدعی بھی یہ ہے کہ میت کے جلوس میں لوگ عبرت حاصل کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

وَ إِذَا حُطَّتْ إِلَى الثُّبُورِ جَنَازَةٌ فَاسْلَمَ بِأَنْفِكَ بَعْدَ هَا مَحْمُولٍ
جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے جاؤ تو خیال رکھو کہ ایک دن تم کو بھی اسی طرح لے جایا جائیگا اس حالت میں کچھ بھی بات کرنا خلاف حکمت تھا کہ بات کرنے میں دھیان بٹے گا۔ اور دل اور طرف متوجہ ہو جاوے گا۔ لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اس حالت میں سکوت کرو۔ کتاب الاذکار مصنفہ امام نووی باب ما یقول الماشی مع الجنائزہ میں ہے وَالْحِكْمَةُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ وَهِيَ أَنَّكَ اسْتَنْتَ لِعَاطِرِهِ وَأَجْمَعَ لِفِكْرِهِ فَيَعْمَلُ بِالْجَنَازَةِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ فِي هَذَا الْحَالِ
مشکوٰۃ باب دفن السیت میں ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان میں میت دفن کرنے لے گئے وَجَلَسْنَا مَعَهُ كَأَنَّ عَلِيَّ دَعَا وَسَيَّئِلُ الطَّيْرَ تِيَّارِي قَبْرِ مَيِّتٍ دِيرٍ تَحِيَّ تَوْهَمُ اس طرح خاموش بیٹھ گئے جیسے کہ ہمارے سرور پر پرندے ہیں پرندوں کا شکاری جب جال لگا کر بیٹھتا ہے تو بالکل خاموش رہتا ہے تاکہ آواز سے پرندے نہ اڑ جاویں۔ اب وہ زمانہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانے والے دنیاوی باتیں ہنسی مذاق مسلمانوں کی غیبتیں کرتے جاتے ہیں۔ اگر قبرستان میں کچھ دیر بیٹھنا پڑے تو خوش کمپیاں اڑاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کھیل کا شغلہ کر کے دل بہلاتے ہیں تو ان کو ذکر الہی میں مشغول کر دیتا ان یہودہ باتوں سے بہتر ہے۔ لہذا اب یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے ساتھ سب لوگ کلمہ وغیرہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جاویں۔ حالات بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں اور جو مفتی اپنے اہل زمانہ کی حالت سے بے خبر رہے وہ جاہل ہے۔

امام شرانی اپنی کتاب عہود مشائخ میں فرماتے ہیں۔

مذشتہ زمانہ میں جنازہ کے آگے بات کرنا قرآن پڑھنا ذکر کرنا اس لئے نہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو مارے شر کا رنج و غم میں شریک ہو جاتے تھے یہاں تک کہ میت کے اہل قربات اور غیروں میں فرق نہ رہتا تھا اور اس قدر موت کا دھیان کرتے تھے کہ بولنے پر ان کو قدرت نہ رہتی تھی اور ان کی زبانیں کونکی ہو جاتی تھیں اگر ہم آج اس صفت کے لوگ

وَ إِنَّمَا لَمْ يَكُنِ الْكَلَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالذِّكْرُ أَمَامَ
الْجَنَازَةِ فِي عَهْدِ السَّلَفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَمَاتَ
لَهُمْ مَيِّتٌ اشْتَرَكُوا كَلَامَهُمْ فِي الْعَزْوِ عَلَيْهِ حَتَّى
كَانَ لَا يَعْرِفُ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهِ فَكَانُوا
لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّطَيُّبِ الْكَثِيرِ لِمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ
ذِكْرِ الْمَوْتِ بَلْ خَرَسَتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَنْ كُلِّ كَلَامٍ
فَإِذَا وَجَدْنَا جَمَاعَةً بِهَذَا الصِّفَةِ فَلَيْسَ بِأَخِي

عَلَيْهِمْ بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ۔

پائیں تو ہم انکو قرآن پڑھنے اور ذکر کرنے کا حکم نہ دیں گے۔

سب ان اللہ کیا نفیس فیہ فرمایا۔ کہتے کیا آج کل لوگوں کا یہ حال ہے۔ حضرت شیخ عثمان بحیری شرح انکار کے زمانہ جلد دوم میں فرماتے ہیں (قَوْلُهُ وَكَرِهَ لِعَقْدِهِ فِي الْجَنَازَةِ) قَوْلُهُ لِنَفْطِ أَيْ رَفْعَ صَوْتٍ وَلَوْ بِقُرْآنٍ أَوْ ذِكْرٍ أَوْ سَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَمَا يُعْتَبَرُ مَا كَانَ فِي الشَّعْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ لَا يَأْتِي بِذَلِكَ لِأَنَّهُ شَعْرُ الْمَيِّتِ لَا يَنْبَغِي لَهُ مَرَدُّ يَدَيْهِ وَلَا تَوَلُّهُ يَدَايُهَا لِمَا يُبْعَدُ كَمَا قَوْلُهُ الْمَيِّتُ يَفْعَلُ۔

یعنی جنازے کے ساتھ شور کرنا مکروہ ہے خواہ یہ شور قرآن خوانی سے ہو یا ذکر اللہ سے یا درد خوانی سے۔ یہ حکم اس حالت کے لئے ہے۔ جو کہ پہلے زمانہ میں مسلمانوں کی تھی۔

امام شریفی نے یہو مشائخ میں فرمایا۔ قَوْلُهُ اَعِزُّوا النَّسَائُونَ وَاسْتَحْسِنُوهُ قَوْلُهُمْ أَمَامَ الْجَنَازَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَسُبْحَانَكَ يَا أَرِضُ عَلَى اللَّهِ لَانْدَالُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ۔

ورنہ اس زمانہ میں اب اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ذکر بالجہر میت کی علامت ہے اس کے چھوڑنے میں میت کی توہین ہے لہذا اس کو اگر ضروری بھی کیا جاوے تو مجاہد نہیں۔ جیسا کہ دالغی علیہ الرمتہ سے نقل فرمایا۔

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا لَأَسْبَغَ الْكَفَّ فِي هَذَا وَمِنْ لَنَا نَسَمُ أَنْ لَمْ يَسْتَعْمُوا بِذَلِكَ اشْتَعَلُوا بِذَلِكَ الشُّعْرُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فَلَيْسَ فَارِعٌ مِنْ دَمٍ سَوِيٍّ يَلْزَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَمَامَ النَّبِيِّ وَرَسُولِهِ۔

مسلمانوں نے جس کام کو اپنا سمجھ کر ایجاد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کے آگے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سامنے قیامت کے دن ہمارا وسیلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اسی طرح اور ذکر۔ اس زمانہ میں اس سے منع کرنا ضروری نہیں۔ کیونکہ اگر وہ لوگ اس ذکر میں مشغول نہ ہوتے تو دنیاوی باتیں کریں گے کیونکہ ان کے دل موت کی یاد سے خالی ہیں۔

بلکہ ہم نے تو بعض لوگوں کو جنازے کے آگے ہنستے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

امام شہرانی قدس سرہ نے جو اپنے زمانہ کا حال بیان فرمایا اس سے بدتر حال آج ہے۔ میں نے بعض جگہ دیکھا کہ قبر میں دیر تھی۔ لوگ عیدہ علیہ السلام بن کر بیٹھ گئے اور باتوں میں ایسے مشغول ہوتے کہ معلوم ہوتا تھا کہ بازار گھا ہوا ہے۔ بعض لوگ زمین پر کھیریں کھینچ کر کنکروں سے کھیلتا چاہتے تھے اس حالت کو دیکھ کر میں نے سب کو

جمع کر کے وعظ کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو تجہیز و تکفین کے احکام بتاتے۔ اس سے یہ ہی بہتر تھا۔
 لطیفہ:- مخالفین جنازے کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کو تو بدعت اور حرام کہتے ہیں۔ مگر باتیں کرنا، کبھی مسائل بیان کرنا، کبھی شرک و بدعت کے فتوے سنا، لوگوں کے آپس میں ہنسی مذاق کرنے کو نہ منع کرتے ہیں نہ اس کو برا کہتے ہیں۔ حالانکہ فقہاء بالکل خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس اعتراض میں نقل کی ہوئی عبارات سے معلوم ہوا۔ یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے کہ کلام، سلام، ہنسی، مذاق، وعظ و فتاویٰ تو سب جائز۔ حرام ہے تو ذکر اللہ۔ خدا سمجھ دے۔

نوٹ ضروری:- شاید کوئی کہے کہ اسلامی احکام تو کبھی بدلتے نہیں پھر یہ تبدیلی کیسی؟ اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جو احکام کسی علت کے بدلنے سے بدل جائیں گے۔ جیسے کہ اول زمانہ میں نماز پڑھانے، تعلیم قرآن دینے وغیرہ پر اجرت لینا حرام تھی۔ اب جائز ہے۔ اسی طرح مقابر اولیاء اللہ پر چادریں ڈالنا اب ضرور بتا زمانہ کے لحاظ سے جائز ہیں اسی طرح ماہ رمضان میں ختم قرآن پر دعائیں مانگنا جائز قرار دی گئیں۔ قرآن پاک میں آیات اور رکوع اور سورتوں کے نام لکھنا سلف زمانہ میں نہ تھا لیکن اب عوام کے فائدے کے لحاظ کر کے جائز قرار دیا گیا۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب آداب الصحف میں ہے۔

لَا بَأْسَ لِكِتَابَةِ أَصَامَى السُّورِ وَعَدَّالِآيِ وَهُوَ
 إِنْ كَانَ إِحْدَاثًا فَهُوَ بِدْعَةٌ خَسَنَةٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ
 كَانَ إِحْدَاثًا وَهُوَ خَيْرٌ وَكَمْ مِنْ شَيْءٍ خُتِلَفَ
 بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ۔
 سورتوں کے نام آیتوں کی تعداد لکھنے میں حرج نہیں۔
 یہ اگرچہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور بہت سی
 چیزیں بدعت ہیں لیکن اچھی ہیں اور بہت سی چیزیں
 زمانہ اور ملک کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں۔

اس کی بہت تفصیل ہم پہلی بحثوں میں کر چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ کاٹھیاواڑ وغیرہ میں میت کے آگے اس طرح نعت شریف پڑھتے ہیں کہ سننے والے جان لیتے ہیں کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے لہذا گھروں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی نماز جنازہ کے لئے نکل آتے ہیں۔ تو یہ نعت خوانی میت کا اعلان بھی ہوا اور جنازے کا اعلان کرنا اس میت سے لوگ نماز جنازے یا دفن میں شرکت کر لیں جائز ہے۔ چنانچہ در مختار دفن میت کی بحث میں ہے۔

وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِبِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَبِالْإِعْلَامِ بِمَوْتِهِ وَ
 بِارْتِدَائِهِ بِشِعْرِ أَوْ غَيْرِهِ۔
 یعنی میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کو منتقل کرنا
 اس کے جنازے کا اعلان کرنا، میت کا مرثیہ پڑھنا خواہ
 اشعار میں ہو یا اسکے سوا جائز ہے۔

اس کی شرح ثامی میں ہے۔

أَيُّ إِعْلَامٍ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَتَّصُوا حَقَّهُ وَكَرِهَ
 بَعْضُهُمْ أَنْ يُنَادَى عَلَيْهِ فِي الْأَقْفَةِ وَالْأَسْوَاقِ
 یعنی جائز ہے کہ بعض لوگ بعض کو خبر دیں تاکہ لوگ
 اس میت کے حق کو ادا کریں اور بعض لوگوں نے مکروہ

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَنْوِيهٌ
جانا ہے یہ کہ گلی کوچوں اور بازاروں میں اس کا اعلان
کیا جاوے اور منع یہ ہے کہ یہ اعلان مکروہ نہیں ہے
جبکہ اس اعلان میں میت کی زیادہ تعریف نہ ہو۔

جبکہ اعلان جنازہ کیلئے میت کا مرثیہ یا میت کے نام کا اعلان جائز ہے تو اعلان جنازہ کی نیت سے نعت
شریف یا کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھنا کیوں حرام ہے؟ کہ اس میں جنازے کا اعلان بھی ہے۔ اور حضور علیہ
السلام کی نعت بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جہر کو فقہاء منع فرماتے ہیں وہ ذکر بلا فائدہ ہے جبکہ اس سے کوئی
فائدہ خاص ہو تو جائز ہے۔ اسی لئے علامہ شامی نے اسی بحث میں متار ثانیہ سے نقل کیا۔

وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ
يَكُنْ جَوَازًا كَمَا فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى عَنْ
الْمُتَعَبِّينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا فِي
بَعْضِ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى عَنْ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي
الْمَدِينَةِ كَمَا فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى
عَنِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمَدِينَةِ كَمَا فِي بَعْضِ
الْمَذَاهِبِ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى عَنِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي
الْمَدِينَةِ كَمَا فِي بَعْضِ الْمَذَاهِبِ لِأَنَّهُ لَا يَنْهَى

حاصل یہ کہ بے فائدہ بلند آواز کرنا منع ہے اور با فائدہ ذکر کرنا بلا کراہت جائز ہے فی زمانہ اس میں بہت سے
وہ فائدے ہیں جو کہ عرض کر دیتے گئے۔ چوتھے یہ کہ اس ذکر سے ممانعت خاص اہل علم کو ہے۔ اگر عوام مسلمین ذکر
کریں تو ان کو منع نہ کیا جاوے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عوام کو ذکر الہی سے نہ روکیونکہ وہ پہلے ہی سے ذکر
الہی سے بہ رغبت ہیں۔ اب جس قدر ذکر کریں کرنے دو۔ درمختار باب صلوٰۃ العیدین میں ہے۔

وَلَا يَكْتَبُ فِي طَرِيقِنَا وَلَا يَتَنَقَّلُ قَبْلَهَا مُطْلَقًا وَكَذَا
لَا يَتَنَقَّلُ بَعْدَهَا فِي مَضَلَّهَا فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ عِنْدَ
الْعَامَّةِ۔

پھر فرماتے ہیں۔ هَذَا لِلْغَوَاصِ أَمَّا الْعَوَامُ فَلَا
يُمْنَعُونَ مِنْ تَكْبِيرٍ وَلَا تَهْلِيلٍ أَصْلًا لِثَلَاثَةِ رَغَبَتِهِمْ
فِي الْغَيْرَاتِ۔

اس کے ماتحت شامی میں ہے آی لا مِرَّ وَلَا جَهْرٌ فِي التَّكْبِيرِ یعنی ان کو آہستہ اور بلند آواز سے تکبیر کہنے
سے نہ روکا جاوے۔ نیز ہم ذکر بالمہر کی بحث میں بحوالہ شامی باب العیدین ذکر کر چکے ہیں کہ کسی نے امام ابو حنیفہ
رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ لوگ بازاروں میں بلند آواز سے تکبیریں کہتے ہیں کیا ان کو منع کیا جاوے فرمایا کہ

نہیں۔ ان تمام عبارات سے معلوم ہوا کہ بعض موقعوں پر خواص کو کسی خاص ذکر سے منع کیا جاتا ہے لیکن عوام کو روکنے کا حکم نہیں۔ اسی لئے فقہاء نے یہ تو فرما دیا کہ جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر نہ کرو لیکن یہ نہ فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو اس سے روک بھی دو۔

اس جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ اولاً تو یہ ممانعت کراہت تنزیہی کی بنا پر ہے دوم یہ کہ پہلے زمانہ کے لئے تھی اب یہ حکم بدل گیا۔ کیونکہ علت حکم بدل گئی۔ تیسرے یہ کہ چونکہ اس ذکر سے جنازہ کا اعلان ہے لہذا فائدے مند ہے جاتز ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ حکم خاص لوگوں کے لئے ہے عامۃ المسلمین اگر ذکر الہی کریں تو ان کو منع نہ کیا جاوے۔

اعتراض (۲)۔ جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر کرنا ہندوؤں سے مشابہت ہے کیونکہ وہ جیتے جاتے ہیں "رام رام ست ہے۔" اور تم بھی شور مچاتے ہوئے جاتے ہو۔ اور کفار سے مشابہت ناجائز ہے لہذا یہ منع ہے۔

جواب۔ کفار بتوں کا نام پکارتے ہیں۔ اور ہم خدا کے قدوس کا ذکر کرتے ہیں پھر مشابہت کہاں رہی۔ کفار بت کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں ہم خدا کے نام پر۔ کفار گنگا سے گنگا کا پانی لے کر آتے ہیں۔ ہم مکہ معظمہ سے آب زمزم لاتے ہیں۔ یہ مشابہت نہ ہوتی نیز جو کام کہ کفار کے قومی یا مذہبی نشان بن گئے ہوں۔ ان میں مشابہت کرنا منع ہے نہ کہ ہر کام میں اگر کافر بھی اپنے جنازوں کے آگے کلمہ پڑھنے لگیں۔ تو شوق سے پڑھیں یہ اچھا کام ہے۔ اور اچھے کام میں مشابہت بڑی نہیں ہوتی۔

اعتراض (۳)۔ راستہ میں کلمہ طیبہ پڑھنا بے ادبی ہے کیونکہ وہاں گندگی وغیرہ ہوتی ہے لہذا یہ منع ہے۔ جواب۔ یہ اعتراض محض لغو ہے۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ راستوں میں چلتے ہوئے ذکر جائز ہے۔ ہاں جو جگہ نجاست ڈالنے کے لئے بتائی گئی ہو وہاں ذکر بالجہر منع ہے جیسے کہ پاخانہ یا گھورا (روڑی) شامی بحث قرأت عند المسیت میں ہے "وفي القنیتہ لا یأتم بالقرۃ واکتبا أو ماشیاً إذا لم یکن ذلک الموضع معداً للنجاستہ" سوار یا پیدل چلتے ہوئے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ جگہ نجاست کے لئے نہ بتائی گئی ہو۔ قرآن بغل میں لے کر راستہ سے گزرنا جائز ہے اور پاخانہ میں لے جانا منع ہے۔ نیز بقرعید کے دن حکم ہے کہ عید گاہ کے راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریف نہ لے کر آواوے۔ در مختار باب صلوۃ العیدین میں ہے "وَبِکَیْر جَهْرًا اِثْنَا فِی الطَّرِیقِ" راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہے۔ حالانکہ راستے میں نجاست وغیرہ ہوتی ہے۔ اسی طرح فقہاء فرماتے ہیں کہ عام میں تسبیح و تہلیل بلند آواز سے جاتز ہے۔ حالانکہ وہاں اکثر گندگی ہوتی ہے۔ عالمگیری کتاب الکراہیت باب الصلوۃ والتسبیح میں اور عمدۃ الاربار مجموع النوازل، خانیہ، سراہیہ، محقق نجفین وغیرہ میں ہے وَأَمَّا

النسیج والکھیل لاکھن ہذا لک وان رفیع صوئد یعنی مام میں تسبیح و تہلیل بلند آواز سے بھی جاتے ہیں۔
 اعتراض (۴)۔ جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر کرنے میں گھر کی عورتیں اور بچے ڈر جاتے ہیں۔
 کیونکہ ان کو موت یاد آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں لہذا بقاعدہ طبعی بھی یہ منع ہونا چاہیے۔
 جواب۔ قرآن فرماتا ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں مسلمانوں کو تو اس سے چین اور راحت ہوتی ہے۔ ہاں کفار ڈرتے ہوں گے۔ ان کو ڈرنے و کفار تو اذان سے بھی ڈرتے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے اذان بند کی جاوے گی۔ ہاں اگر کسی حاذق طیب نے لکھا ہو کہ کلمہ طیبہ کی آواز دبا کے اسباب میں ہے تو پیش کیا جاوے لیکن وہ طیب مسلمان اور حاذق ہو۔ کوئی دیوبندی یا کہ وہی طیب نہ ہو وہی باتوں کا اعتبار نہیں۔ ثابت ہوا کہ میت کے آگے بلند آواز سے ذکر بہت بہتر اور باعث برکت ہے۔ مخالفین کے پاس بجز غلط فہمی کے اور کوئی اعتراض قوی نہیں۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ

خاتمہ کتاب

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک جس قدر مسائل میں دیوبندی اختلاف کرتے ہیں ان کی تحقیق کر دی گئی۔ لیکن ان مسائل مذکورہ میں بہت سے مسائل وہ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار نہیں صرف کراہت اور استحباب میں ہی اختلاف ہے جن مسائل کی بنا پر عرب و عجم کے علماء نے دیوبندیوں کو کافر کہا وہ ان کے خلاف اسلامی عقائد ہیں۔ ہم مسلمانوں کی واقفیت کے لئے ان عقائد کی فہرست پیش کرتے ہیں اور ہر ایک کے مقابل میں اسلامی عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس فہرست میں ان کا جو عقیدہ بیان کیا ہے وہ ان کی کتابوں میں چھپا ہوا موجود ہے اگر کوئی صاحب غلط ثابت کریں تو وہ انعام کے مستحق ہیں بعض صاحبوں کا اصرار تھا کہ ان عقائد باطلہ کی تردید بھی کر دی جاوے مگر اس وقت کاغذ دستیاب نہیں ہوتا۔ لہذا ہم ان شاء اللہ اس کتاب کی دوسری جلد تیار کریں گے جس میں ان عقائد سے ہی بحث ہوگی۔ فی الحال صرف فہرست پیش کرتے ہیں۔

دیوبندی عقائد

اسلامی عقائد

جھوٹ بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا (قرآن کریم) نیز خدا کی صفات واجب ہیں نہ کہ ممکن لہذا خدا کے لئے سلنا کہنا بے دینی ہے۔ خدا تے پاک ہر وقت عالم الغیب ہے اس کا علم اسکی

(۱) خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے (مسئلہ امکان کذب) براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب انبٹھوی جہد المنقل مصنفہ محمود حسن صاحب۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب چاہے غیب

صفت ہے اور واجب ہے جب چاہے تب معلوم کر دیکھا مطلب یہ ہوا کہ نہ چاہے تو جاہل رہے یہ کفر ہے خدا کے صفات خدا کے اختیار میں نہیں وہ واجب ہیں نیز رب نے اپنے محبوبوں کو بھی علوم غیبیہ عطا کئے (قرآن کریم)

خدا تے قدوس جبکہ اور زمانہ اور ترکیب و ماہیت سے پاک ہے نہ وہ کسی جبکہ رہتا ہے نہ اس کی عمر ہے نہ وہ اجزاء سے بنا ہے اس کو دیوبندیوں نے بھی بے خبری میں کفر لکھ دیا (کتب علم کلام)

خدا تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا جانتے والا ہے اس کا علم واجب اور قدیم ہے جو ایک آن کے لئے کسی چیز سے اس کو بے علم ماننے بے دین ہے۔ (عام کتب عقائد) دیوبندی خدا کے علم غیب کے بھی منکر ہیں تو اگر حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کریں تو کیا تعجب ہے۔

خاتم النبیین کے یہ ہی معنی ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں حضور علیہ السلام کے زمانہ ظہور یا بعد میں کسی اصلی، بروزی، مراتی، بذاتی کا نبی بننا محال بالذات ہے۔ اسی معنی پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے اور یہ ہی معنی حدیث نے بیان فرماتے جو اس کا انکار کرے وہ مرتد ہے۔ (جیسے کہ قادیانی اور دیوبندی)

کوئی غیر نبی خواہ ولی ہو یا غوث یا صحابی کسی کمال علمی و عملی میں نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بلکہ غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا کچھ جو خیرات کرنا چاہے وہاں من مونا خیرات کرنے سے بدرجہا بہتر ہے (حدیث)

دریافت کر لے۔ کسی دلی نبی جن فرشتے بھوت کو اللہ نے یہ طاقت نہیں بخشی (تقویۃ الایمان مصنفہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی)۔

(۳) خدا تعالیٰ کو جبکہ اور زمانہ اور مرکب ہونے اور ماہیت سے پاک ماننا بدعت ہے۔ ایضاً الحق مصنفہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی۔

(۴) خدا تعالیٰ کو بندوں کے کاموں کی پہلے سے خبر نہیں ہوتی۔ جب بندے اچھے یا برے کام کر لیتے ہیں تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ بلغۃ الحیران صفحہ ۵۷ زیر آیت **إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَذُفُّوا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** مصنفہ مولوی حسین علی صاحب بھجوانوالہ شاکر دہلوی رشید احمد صاحب۔

(۵) خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ اصلی نبی ہیں باقی عارضی ہیں اگر حضور علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آجائیں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آدیکھا (تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)۔

(۶) اعمال میں بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں (تحذیر الناس مصنفہ مولوی محمد قاسم صاحب بانی مدرسہ دیوبند)

رب تعالیٰ بے مثل خالق ہے اور اس کے محبوب بے مثل بندے وہ رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین ہیں۔ ان اوصاف کی وجہ سے آپ کا مثل مجال بالذات ہے (دیکھو رسالہ امتناع التفسیر مصنفہ مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی)۔

حضور علیہ السلام کو الفاظ عام سے پکارنا حرام ہے اور اگر بہ نیت حقارت ہو تو کفر ہے (قرآن کریم) یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا ضروری ہے۔ نسبت خود بہ سکت کردم و بس منقطع

زانکہ نسبت بہ سگ کوئے توشہ بے ادبی است جو شخص کسی مخلوق کو حضور علیہ السلام سے زیادہ علم مانے وہ کافر ہے (دیکھو شفا شریف) حضور علیہ السلام تمام مخلوق الٰہی میں بڑے عالم ہیں

حضور علیہ السلام کے کسی وصف پاک کو ادنیٰ چیزوں سے تشبیہ دینا یا ان کے برابر بتانا صریح توہین ہے اور یہ کفر ہے۔

رب تعالیٰ نے ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائیں اور حضور علیہ السلام کا علم ان سے کہیں زیادہ ہے تو جو کہے کہ حضور علیہ السلام کو یہ زبان فلاں مدرسہ سے آئی وہ بے دین ہے۔

رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِہَا یُخْرِجُهَا ہے الْعُرَّةُ یُنْذِرُ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ جو نبی کو خدا کے سامنے ذلیل جانے وہ خود چار ہے ذلیل ہے۔

جس نماز میں حضور علیہ السلام کی عظمت کا خیال نہ ہو وہ نماز ہی نامقبول ہے اسی لئے التیات میں حضور علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ وہ بھی کوئی نماز ہے یا نہ ہو نماز ہو (دیکھو بحث حاضر و ناظر)۔

(۷) حضور علیہ السلام کا مثل و نظیر ممکن ہے۔ (میکروزی مصنفہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی مطبوعہ فاروقی صفحہ ۱۴۴)

(۸) حضور علیہ السلام کو بھائی کہنا جائز ہے کیونکہ آپ بھی انسان ہیں (براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب و تقویۃ الایمان مصنفہ مولوی اسماعیل صاحب دہلوی)

(۹) شیطان اور ملک الموت کا علم حضور علیہ السلام سے زیادہ ہے (براہین قاطعہ مصنفہ مولوی خلیل احمد صاحب)

(۱۰) حضور علیہ السلام کا علم بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح یا ان کے برابر ہے (حفظ الایمان مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب)

(۱۱) حضور علیہ السلام کو آردو بولنا مدرسہ دیوبند سے آگیا (براہین قاطعہ مولوی خلیل احمد صاحب)

(۱۲) ہر چھوٹا بڑا مخلوق (نبی غیر نبی) اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے (تقویۃ الایمان مصنفہ مولوی اسماعیل صاحب)۔

(۱۳) نماز میں حضور علیہ السلام کا خیال لانا اپنے سکہ سے اور نیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے (مراد مستقیم مصنفہ مولوی اسماعیل دہلوی)۔

حضور علیہ السلام کے بعض غلام پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاتیں گے۔ اور پل صراط پر پھسلنے والے لوگ حضور علیہ السلام کی مدد سے سنبھل سکیں گے آپ دعا فرمائیں گے رَبِّ سَلِّمْ (حدیث) جو کہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو صراط پر گرنے سے بچایا وہ بے ایمان ہے۔

حضور علیہ السلام کی ساری بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں (قرآن کریم) خصوصاً صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ شان ہے کہ دنیا بھر کی مائیں ان کے قدم پاک پر قربان ہوں کوئی کمین آدمی بھی ماں کو غاب میں دیکھ کر جو رو سے تعبیر نہ دے گا۔ یہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سخت توہین بلکہ اس جناب کے حق میں سرتج گالی ہے اس سے زیادہ اور کیا بے ایمانی اور بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ ماں کو جو رو سے تعبیر دی جاوے۔

(۱۴) میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ مجھے آپ پل صراط پر لے گئے اور کچھ آگے جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام گرے جا رہے ہیں تو میں نے حضور کو گرنے سے روکا (بلغتہ الحیران، مبرات مصنفہ مولوی حسین علی صاحب شاگرد مولوی رشید احمد صاحب)۔

(۱۵) مولوی اشرف علی صاحب نے بڑھاپے میں ایک کسمن شاگردی سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے اُن کے کسی مرید نے خواب میں دیکھا کہ مولوی اشرف علی کے گھر حضرت عائشہ صدیقہ آنے والی ہیں جس کی تعبیر مولوی اشرف علی صاحب نے یہ کی کہ کوئی کسمن عورت میرے ہاتھ آوے گی کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جب حضور علیہ السلام سے ہوا۔ تو آپ کی عمر سات سال تھی وہ ہی نسبت یہاں ہے کہ میں بڑھا ہوں اور بیوی لڑکی ہے (رسالہ الامان مصنفہ مولوی اشرف علی صاحب ماہ صفر ۱۳۳۵ھ)

حقائد دیوبندیہ کا یہ ایک نمونہ ہے اگر تمام حقائق بیان کئے جاویں تو اس کے لئے دفتر چاہیے حق یہ ہے کہ رافضیوں اور غارجیوں نے تو صحابہ کرام یا اہل بیت عظام ہی پر تبر کیا۔ مگر دیوبندیوں کے قلم سے نہ خدا کی ذات پجی نہ رسول علیہ السلام اور نہ صحابہ کرام کی نہ ازواج مطہرات سب کی اہانت کی گئی اگر کوئی شخص کسی شریف آدمی سے کہے کہ میں نے تمہاری والدہ کو خواب میں دیکھا اور اس کو بیوی سے تعبیر کیا تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہم ان کے غلامان غلام اپنی صدیقہ ماں کے لئے یہ باتیں کس طرح برداشت کریں۔ صرف قلم ہاتھ میں ہے اس لئے مسلمانوں کو مطلع کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان اُن سے علیحدہ رہیں یا وہ لوگ ان حقائق سے توبہ کریں۔

میرے شاگرد صاحبزادہ۔ بلند اقبال حویزی مولوی سید محمود شاہ صاحب منہ کا اصرار تھا کہ امکان کذب، امکان نظیر، دیوبندیوں کی عبارات کی توضیحوں پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں مگر چونکہ اب کاغذ بالکل نہیں ملتا۔ اس لئے دیوبندیوں کے صرف حقائق پیش کر دیتے اور انشاء اللہ اسی کتاب کی دوسری جلد میں ان مذکورہ مسائل کی محرکتہ آرا تحقیق کریں گے جس سے علمائے دیوبند کی منطق دانی کا بھی انشاء اللہ پتہ چل جائے گا۔ اور مولوی حسین احمد صاحب

و مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے جو کچھ توجیہات عبارات کی ہیں ان کی حقیقت بھی معلوم ہو جاوے گی انشاء اللہ ہم اہل سنت پر الزام ہے کہ ہم لوگ پیر پرست ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اور اپنے پیروں کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ لہذا مشرک ہیں ہم دکھاتے ہیں کہ خود دیوبندی کس درجہ کے پیر پرست ہیں۔ اور یہ حضرات اپنے پیروں کو کیا سمجھتے ہیں۔ مولوی محمود الحسن صاحب نے اپنے شیخ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرثیہ میں لکھا ہے۔

شعر تمہاری تربت انور کو دیکر طہم سے تشبیہ

کہوں ہوں بار بار آری مری دیکھی بھی نادانی

مولوی رشید احمد صاحب کی قبر تو طور ہوئی اور مولوی محمود حسن صاحب ارنی فرمانے والے موکل ہوتے تو مولوی رشید احمد صاحب رب ہی ہوں گے اس میں تو اپنے شیخ کو رب بتایا۔ اسی مرثیہ میں فرماتے ہیں۔

شعر زبان پر اہل آہوا کی ہے کیوں اعلٰی حُبلِ شایہ

اٹھا دنیا سے کوئی بانی اسلام کا مٹنی

اس میں مولوی رشید احمد صاحب کو بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹنی کہا گیا پھر فرماتے ہیں۔

وہ تھے صدیق اور فاروق مہر کہتے عجب کیا شہادت نے تجھ میں قدم بوسی کی کر ٹھانی ہے

اس میں ان کو صدیق اور فاروق بھی بتایا۔ پھر فرماتے ہیں۔

شعر قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف مٹنی

مولوی رشید احمد صاحب کے کالے بندے ماشاء اللہ ایسے حسین ہیں کہ ان کو یوسف مٹنی کا لقب دیا گیا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ از خدا تا فاروق کو نسا درجہ باقی رہا جو کہ رشید احمد صاحب کو نہ دیا گیا۔ تمام مرثیہ ہی قابل دید ہے اس میں یہ شعر بھی ہے۔

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس سیاحتی کو دیکھیں ذرا ابن مریم !

اس شعر میں مولوی صاحب نے حضرت روح اللہ صلی علیہ السلام کو اپنے مرشد سے مقابلہ کا چیلنج دیا ہے کہ اے صلی علیہ السلام آپ نے تو ایک کام ہی کیا یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ مگر میرے رشید احمد نے دو کام کئے مردوں کو زندہ کیا اور زندہ کو مرنے نہ دیا۔ یعنی اس میں رشید احمد صاحب کو صلی علیہ السلام سے افضل بتایا۔

مولوی اشرف علی صاحب کے ایک مرید نے مولوی صاحب موصوف کو لکھا کہ میں نے خواب کی حالت میں اس طرح کلمہ پڑھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْرَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ چاہتا تھا کہ کلمہ صحیح پڑھوں مگر یہ ہی منہ سے نکلتا تھا پھر

بیدار ہو گیا۔ تو درود شریف پڑھا۔ تو یوں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَعَوْلَانَا اَشْرَفَ عَلٰی بیدار ہوں مگر دل بے اختیار ہے۔

اس کا جواب مولوی اشرف علی صاحب نے یہ دیا کہ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بھونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔ ۲۴ شوال ۱۳۳۵ھ ماخوذ از رسالہ الہاد باب ماہ صفر ۱۳۳۶ھ صفحہ ۳۵ غور کرنا چاہیے کہ مولوی اشرف علی صاحب کا کلمہ پڑھ لو اور ان پر درود پڑھو مگر بے اختیاری زبان کا بہانہ کر دو۔ سب جانتے ہیں۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور کہے کہ بے اختیار زبان سے نکل گیا طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بہانا کافی مانا نہ گیا۔ اور اس کو پیر کے متبع سنت ہونے کی دلیل قرار دیا گیا۔

تذکرۃ الرشید صفحہ ۴۶ میں ہے کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بھادج اپنے بھانوں کا کھانا پکا رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ اٹھ تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے بھانوں کا کھانا پکاوے۔ اس کے بھانے علما دیوبندی ہیں اس کے بھانوں کا کھانا میں پکاؤں گا چشم بدھوں

مولوی اسماعیل صاحب دہلوی صراط مستقیم کے آخر میں اپنے مرشد سید احمد صاحب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کا دہانا ہاتھ خالص اپنے دست قدرت میں پکڑ کر امور قدسیہ سے بہت بلند اور نادر حمیز میں ان کے سامنے پیش کیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا سید احمد کو صاحب کو حکم ہوا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا اگرچہ وہ لکھو کھیا ہی کیوں نہ ہوں ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے۔ اسی صراط مستقیم میں اولیاء کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اور ان کو انبیاء کے ساتھ وہی نسبت ہے جو چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے کیونکہ ان کے درمیان میں من وجہ نبوت کا علاقہ ہے۔ اور من وجہ اخوت کا یعنی اولیاء اللہ میں نبوت موجود ہے معاذ اللہ کہیے آج تک کسی مرید نے اپنے پیر و مرشد کے لئے ایسی تعلیم نہ کی ہوگی۔ مگر ان حضرات پر فتویٰ شرک ہے نہ حکم کفر نہ یہ قبر پرست کہلاتیں گے۔ جو کچھ عرض کیا گیا۔ نہ تو اس سے اپنی علمی لیاقت کا اظہار منظور ہے نہ اپنی قابلیت دکھانا مقصود۔ میں کیا اور میری لیاقت کیا اور قابلیت کیا۔ یہ جو کچھ ہے حضرت مرشدی و استاذی قبلہ عالم حامی دین، ناصر مسلمین مولانا الحاج سید محمد نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی دام ظلہم الاقدس کے در کا صدقہ ہے مقصود صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے دوست و دشمن کو پہچانیں، دولت ایمان کو دینی راہزہوں سے محفوظ رکھیں اور کوشش کریں کہ دنیا سے ایمان سلامت لے جاویں اور جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس فقیر بے نوا کے لئے دعائے حسن خاتمہ کرے۔ مولیٰ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرماوے۔ مسلمانوں کو راہ مستقیم پر قائم رکھے اور اس فقیر حقیر کے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرماوے آمین یا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ بحاء

حَسْبُكَ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَرْشِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
ناہیز احمد یار خاں نعیمی اشرفی اوجھانوی بدایونی سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات مغربی پاکستان ۶ ذیقعد
روز ایمان افروز دو شنبہ مبارکہ ۱۳۶۱ھ۔

اس کتاب کو لکھ چکنے کے بعد حضور امیر ملت قبلہ عالم محدث علی پوری دام ظلہم کا کرامی نامہ تشریف لاکر
باعث عزت افزائی ہوا۔ جس میں ایک ایمان افروز نہایت باریک علمی نکتہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور مجھے حکم ملا کہ وہ
کتاب لکھ دوں۔ میں نہایت فخر سے ہدیہ ناعرین کرتا ہوں۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں وہ نور
ایمانی سے بے بہرہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان تو بیان سے بالاتر ہے۔ جس چیز کو اس ذات گرامی سے نسبت
ہو جاوے اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا وہ بے مثل ہے۔ قرآن فرماتا ہے یَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ
اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات بے مثل بیویاں ہیں کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ
اے مسلمانوں! تم بہترین امت ہو۔ معلوم ہوا کہ امت مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بے مثل امت ہے۔ مدینہ
منورہ بے مثل شہر۔ قبر انور کی زمین بیشل زمین۔ جو پانی سرکار علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا وہ
بے مثل پانی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پسینہ مبارک بے مثل پسینہ غرثہ کہ جس کو اس ذات کریم سے نسبت
ہو گئی۔ وہ بے مثل دے نظیر ہے تو کیا وجہ ہے کہ منوب الیہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یہ ساری بہار ہے وہ بے
مثل نہ ہوں۔ ڈاکٹر اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

مریم ازیک نسبت عسی عزیز از مہ نسبت حضرت زہرا عن
نور چشم و حتمہ للعالمین آں امام اولین و آخرین
بانوئے آں تابدار حل اتی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا
مادر آں مرکز پرکار عشق مادر آں قافلہ سالار عشق !
رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس فرمان جناب مصطفیٰ است
ورنہ گرد تزیین گردیدے سبھا بر خاک دے پاشیدے

فاطمہ زہراؑ اس لئے افضل ہیں کہ نبی کی امی، ولی کی بیوی، شہیدوں کی ماں ہیں رضی اللہ عنہا سبحان اللہ کیا طرز
استدلال ہے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے خوب فرمایا۔

نیز فرمایا۔ وَأَوْضَىٰ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتَ حَيًّا وَتَرَىٰ الْبَدَنَ (پارہ ۱۶ سورہ ۱۹ آیت ۳۱) والدہ سے سلوک کر نیوالا بھی ہوں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جناب مسیح بوقت پیدائش ہی حکمت نظری یعنی رب کی ربوبیت اپنی نبوت اور عطائے انجیل کو بھی جانتے تھے اور حکمت عملی، تہذیب، اخلاق و تدبیر منزل سے بھی باخبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن شریف میں ہی اپنی کافر قوم پر توحید کی ایسی قوی حجت قائم فرمائی کہ سبحان اللہ آفتاب و چاند تاروں کے ڈوبنے اور ان کے حالات بدلنے کو ان کی مخلوقیت کی دلیل بنایا کہ تاروں کو دیکھ کر فرمایا هَذَا رَبِّي اے کافر و کیا رب میرا یہ ہو سکتا ہے؟ اور ڈوبتا دیکھ کر فرمایا لَا أَحِبُّ الْاَفْلَاقَ کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا بچپن شریف کی اس ساری گفتگو پاک پر بوطی سیٹا اور فارابی کی ساری منطق قربان۔ اسی کو منطقی لوگ یوں بیان کرتے ہیں۔ اَلْعَالَمُ مُتَقَبَّحٌ بِكُلِّ مُتَفَقِّحٍ حَدِثْ لِهَذَا اَلْعَالَمُ حَدِثْ بِمُحَرِّوْنَ كَهْتِے ہیں کہ اَلْعَالَمُ حَدِثْ وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْعَادِثِ بِمَعْبُودٍ فَالْعَالَمُ لَيْسَ بِمَعْبُودٍ اس طرز استدلال کو رب نے پسندیدگی کی سند بخش کر فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرٰهٖمَ عَلٰی قَوْمِهٖ حُضُور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرما کر امت کی شفاعت فرمائی (مدارج و مواہب) معلوم ہوا کہ رب کو اپنے کو اپنے مراتب کو اور اپنے درجات کو نیز امت مرحومہ کو جانتے پہچانتے پیدا ہوتے ہیں۔ بچپن میں بچوں نے کھیل کی رغبت دی۔ تو انہیں وہ جواب دیا کہ جس پر ارسطو و افلاطون کی ساری حکمتیں قربان۔ وہ ہی ایک جواب انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے فرمایا۔ مَا خَلَقْنَا هٰذَا اِنَّمَا اَسْلٰتِے پیدا نہیں ہوتے رب نے اسکی تائید یوں فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم كُنْتُ نَبِيًّا وَاَدْمُ بَيْنَ الْعَالَمِ وَالطَّيْنِ اِنَّمَا اَسْلٰتِے نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام آب و کل میں جلدہ کرتھے۔ تفسیرات احمدیہ میں لَا يَنْتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کی تفسیر فرماتے ہیں۔ اِنَّهُمْ مَعْصُومُوْنَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوُجُوْ وَبَعْدَهُ نَاجِمَاعِ اَنِيَا۔ کرام وحی سے پہلے اور وحی کے بعد کفر سے معصوم ہیں۔

اس مختصر سی گفتگو سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں ان کا دامن عصمت گمراہی سے کبھی بھی داغدار نہیں ہو سکتا رہے گناہ اُن کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام، ارادتا گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد۔ ہاں نیا نیا خطا صادر ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ بلکہ رب کی طرف سے انہیں متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ صغائر میں سے ذیل حرکتوں سے ہمیشہ معصوم کہ نبوت سے پہلے اور بعد ان سے کبھی بھی ایسی حرکتیں صادر نہیں ہوتیں جو دنائت اور مجنونہ سے پن پر دلالت کریں اور وہ صغائر جو ایسے نہ ہوں انبیاء سے صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ تفصیل ان امور میں ہے جن کا تعلق تبلیغ سے نہیں رہے احکام تبلیغیہ ان

میں کی ہیشی کرنے یا چھپانے سے انبیاء ہمیشہ معصوم ہیں کہ یہ حرکت ان سے نہ تو جان بوجھ کر صادر ہو نہ خطاء یہ بھی خیال رہے کہ گناہوں کی یہ تفصیل دیگر انبیاء نے کرام کے لئے ہے کہ ان سے بعض گناہ صغیرہ صادر ہو سکتے ہیں مگر سید الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کا اجماع ہے کہ سے کبھی بھی کسی قسم کا گناہ صادر نہیں ہوا۔ یعنی ظہور نبوت سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی گناہ صغیرہ یا کبیرہ عمداً نہیں کیا۔ چنانچہ تفسیرات احمدیہ میں آیت لَا تَمْلَأْ عَهْدِي الظَّالِمِينَ کی تفسیر میں ہے لَا يَخْلَفُ لِأَخِي فِي أَنْ يُبَيِّنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يُرَكِّبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً طَرَفَهُ عَيْنَ قَبْلِ الْوَجْهِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْفَقْهِ الْأَكْبَرِ تفسیر روح البیان آیت مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ کی تفسیر میں ہے۔

يَذُلُّ عَلَيْهِ أَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قِيلَ لَهُ هَلْ عَبَدْتُ وَثَنًا قُلْتُ قَالُوا قِيلَ هَلْ شَرِبْتُ خَمْرًا قُلْتُ قَالُوا لَا فَمَا لَكَ أَعْرِفُ أَنَّ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ كَفَرُوا۔

یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی بت پرستی کی تھی؟ فرمایا نہیں کیا آپ نے کبھی شراب استعمال فرمائی؟ فرمایا نہیں ہم تو ہمیشہ سے جانتے تھے کہ اہل عرب کے یہ عقیدے کفر ہیں۔

پہلا باب

عصمت انبیاء کا ثبوت

عصمت انبیاء قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اجماع امت و دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اس کا انکار وہی کرے گا۔ جس کے پاس دل و دماغ کی آنکھیں نہ ہوں۔

قرآنی آیات (۱)۔ رب تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا۔
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ۔
اے ابلیس میرے خاص بندوں پر تیری دسترس نہیں۔

(۲) شیطان نے خود بھی اقرار کیا تھا کہ۔

لَا عُوبَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
اے مولیٰ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوا تیرے
الصَّالِحِينَ۔
اے خاص بندوں کے۔

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تک شیطان کی پہنچ نہیں اور وہ انہیں نہ تو گمراہ کر سکے اور نہ بے راہ چلا سکے مہران سے گناہ کیونکر سرزد ہوں تعجب ہے کہ شیطان تو انبیاء کو معصومان کر ان کے بہکانے سے اپنی معذوری ظاہر کرے مگر اس زمانہ کے بے دین ان حضرات کو مجرم مانیں۔ یقیناً یہ شیطان سے بدتر ہیں (۳) یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

مَا كُنَّا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
ہم گروہ انبیاء کیلئے لائق نہیں کہ خدا کے ساتھ شرک

کریں۔

(۴) حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ۔
میں اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا کہ جس چیز سے تمہیں
(پارہ ۱۲ سورہ ۱۱ آیت ۸۸) منع کروں خود کرنے لگوں۔

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام شرک اور گناہ کرنے کا کبھی ارادہ نہیں فرماتے یہ ہی عصمت کی حقیقت ہے (۵)
یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَزَمْنِي۔ یہاں یہ نہ کہا کہ میرا نفس
برائی کا حکم کرتا ہے بلکہ یہ فرمایا کہ عام نفوس انسانوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں سو ان نفوس کے جن پر رب رحم
فرماتے اور وہ نفوس انبیاء ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان حضرات کے نفوس انہیں فریب دیتے ہی نہیں (۶) رب تعالیٰ
فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سارے
جہان سے افضل ہیں اور جہاں میں تو ملنا کہ معصومین بھی داخل ہیں۔ ملائکہ کی نعت یہ ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ بِهِمْ تَبَعًا لَهُمْ۔ اگر انبیاء گنہگار ہوں تو ملائکہ ان سے بڑھ جاتیں۔

(۷) رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ عَنْ عِلْمِهِ الظَّلِيمِينَ ہمارا عہد نبوت ظالمین یعنی ذائقین کو نہ ملے گا معلوم ہوا
کہ فق و نبوت جمع ہو سکتے ہی نہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کرام کے اقوال کو نقل فرمایا۔
لَيْسَ بِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میری قوم! مجھ میں بالکل گمراہی نہیں لیکن میں
(پارہ ۸ سورہ ۷ آیت ۶۱) وہب العظیم کا رسول ہوں۔

لیکنی سے معلوم ہوا کہ گمراہی اور نبوت کا اجتماع نہیں ہو سکتا کیونکہ نبوت نور ہے اور گمراہی تاریکی نور و
حکمت کا اجتماع ناممکن ہے۔

احادیث (۱)۔ مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے جسے قرین کہا جاتا
ہے۔ مگر میرا قرین مسلمان ہو گیا لہذا اب وہ مجھے نیک مشورہ ہی دیتا ہے۔

(۲) اسی مشکوٰۃ باب الوسوسہ میں ہے کہ ہر بچے کو بوقت ولادت شیطان مارتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو
پیداؤں میں چھو بھی نہ سکا معلوم ہوا کہ یہ دو عشرتبر شیطانی وسوسہ سے محفوظ ہیں۔

(۳) مشکوٰۃ کتاب الغسل سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیائے کرام کو خواب سے احتلام نہیں ہوتا کہ اس میں شیطانی
اثر ہے بلکہ ان کی پیٹیاں بھی احتلام سے پاک ہیں۔

(۴) انبیائے کرام کو جمائی نہیں آتی کیونکہ یہ بھی شیطانی اثر ہے۔ اسی لئے اس وقت لا حول پڑھتے ہیں۔

(۵) مشکوٰۃ شریف باب علامات نبوت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کر کے اس میں سے

ایک پارہ گوشت نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شیطانی حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا نفس قدسیہ شیطانی اثر سے پاک ہے اور پھر اسے مذکور سے دھویا گیا۔

(۶) مشکوٰۃ شریف باب مناقب عمر میں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جس راستہ سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ معلوم ہوا جن پر پیغمبر کی نظر کرم ہو جاتے وہ بھی شیطان سے محفوظ رہتے ہیں پھر خود ان حضرات کا کیا پوچھنا۔

اقوال علماء اُمت۔ ہمیشہ سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصمت انبیاء پر اجماع رہا سو فرقہ ملعونہ حثیہ کے کوئی اس کا منکر نہ ہوا چنانچہ شرح عقائد نفسی شرح فقہ اکبر، تفسیرات احمدیہ، تفسیر روح البیان، مدارج النبوة، مواہب لدنیہ، شفا شریف، نسیم الریاض وغیرہ میں اس کی تصریح ہے۔ تفسیر روح البیان آیت مَا كُنْتُ نَذْرِي مَا لِكِتَابِ الْآيَةِ کی تفسیر میں ہے فَإِنَّ أَهْلَ الْوُضُوءِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ۔

كَانُوا مُؤْمِنِينَ قَبْلَ الْوَحْيِ مَعْصُومِينَ مِنَ الْكِبَائِرِ وَ مِنَ الصَّغَائِرِ الْمُوجِبَةِ لِنَفْزَةِ النَّاسِ عَنْهُمْ قَبْلَ الْبُعْثِ وَ بَعْدَهَا فَضْلًا عَنِ الْكُفْرِ۔
یعنی اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام وحی سے پہلے مومن تھے اور گناہ کبیرہ نیز ان صغائر سے جو نفرت کا باعث ہوں نبوت سے پہلے معصوم تھے اور بعد بھی چہ جائیکہ کفر۔

تفسیرات احمدیہ میں ہے۔

إِنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَ بَعْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ وَ كَذَا عَنْ تَعَدُّدِ الْكِبَائِرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ۔
انبیاء کرام کفر سے قبل وحی اور بعدہ بالاتفاق معصوم ہیں ایسے ہی عام علماء کے نزدیک دیدہ و دانستہ گناہ کبیرہ کرنے سے بھی معصوم ہیں۔

غرض کہ امت مرحومہ کا اجماع انبیاء کرام کی عصمت پر ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے اس کے لئے زیادہ عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

عقلی دلائل۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ انبیاء کرام کفر و فسق سے ہمیشہ معصوم ہوں چند وجوہ سے۔ (۱) کفر یا تو عقائد کی بے خبری سے ہوتا ہے یا نفس کی سرکشی سے یا شیطان کے اغوا سے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں نیز ان کے نفوس پاک ہیں اور وہ شیطانی اثر سے محفوظ ہیں۔ جب یہ تینوں وجہیں نہیں تو اب ان سے کفر اور فسق کیونکر سرزد ہو۔

(۲) فسق بھی نفس امارہ یا شیطان کے اثر سے ہے اور وہ حضرات ان دونوں سے محفوظ ہیں۔

(۳) فاسق کی مخالفت ضروری ہے اور نبی کی اطاعت فرض کہ بہر حال انکی فرمانبرداری کی جائے اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی اطاعت بھی ضروری ہو اور مخالفت بھی اور یہ اجتماع ضدین ہے۔

(۴) فاسق کی بات بلا تحقیق نہ مانی چاہیے رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوا اور نبی کی ہر بات مانی فرض ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ الْغِيْرَةُ اگر نبی بھی فاسق ہوں تو ان کی بات بلا تحقیق ماننا بھی ضروری اور نہ ماننا بھی۔ اور یہ اجماع نقیضین ہے۔

(۵) گنہگار سے شیطان راضی ہے اسی لئے وہ حزب الشیطان میں داخل ہے اور نیک کار سے رحمان خوش اسی لئے وہ حزب اللہ میں سے ہے اگر پینمبر ایک آن کے لئے بھی گنہگار ہوں تو معاذ اللہ وہ شیطانی گروہ میں سے ہوں گے اور یہ ناممکن ہے۔

(۶) فاسق سے مستحق افضل رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ اگر نبی کسی وقت گناہ کریں اور اس وقت ان کا امتی نیک کر رہا ہو تو لازم آوے گا کہ امتی اس گھڑی نبی سے افضل ہو اور یہ باطل ہے کہ کوئی امتی ایک آن کے لئے بھی پی کے برابر نہیں ہو سکتا۔

(۷) بد عقیدہ کی تعظیم حرام ہے حدیث میں ہے۔ مَنْ وَفَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰی هَدْمِ الْاِسْلَامِ۔ جس نے بد عقیدہ کی تعظیم کی اس نے اسلام ڈھانے پر مدد دی۔

اور نبی کی تعظیم واجب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَعْبُدُوْهُ وَتُؤْفِقُوْهُ اگر نبی ایک آن کے لئے بے دین ہوں تو ان کی تعظیم واجب بھی ہو اور حرام بھی۔

(۸) گنہگاروں کی بخش حضور کے وسیلہ سے ہے رب فرماتا ہے وَلَوْ اَنْتُمْ اِذَا ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ جَاءُوكَ الْاٰیَةَ اس آیت میں عام مجرمین کو بارگاہ مصطفوی میں حاضر ہو کر ان کے وسیلہ سے استغفار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اگر خاکش بدہن آپ کا دامن عفت گناہوں سے آلودہ ہو تو بتاؤ مہر آپکا وسیلہ کون ہو گا؟ اور کس کے ذریعے آپ کی معافی ہوگی۔ جو سب مجرموں کا وسیلہ مغفرت ہو ضروری ہے کہ وہ جرموں سے پاک ہو اگر وہ بھی گنہگار ہو تو پھر ترجیح بلا مرجح کا سوال پیدا ہو گا اور دور یا تسلسل لازم ہو گا۔

(۹) قیمتی چیز قیمتی برتن میں رکھی جاتی ہے موتی کا ڈبہ بھی قیمتی ہوتا ہے سنہری زیورات کا بکس بھی قیمتی دودھ کا برتن بھی ہر گندگی و ترشی سے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ دودھ خراب نہ ہو جائے کارخانہ قدرت میں نبوت بڑی ہی انوکھی اور بے بہا نعمت ہے تو چاہیے کہ اس کا عرف یعنی انبیاء کے دل کفر و فسق اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہوں اسی لئے رب نے فرمایا اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَخْعَلُ رَسَالَتَهُ اللّٰهُ ہٰی ان نفوس کو جانتا ہے جو اس کی رسالت کے لائق ہیں۔

(۱۰) فاسق اور فاجر کی خبر بغیر کو ای قابل اعتماد نہیں۔ اگر انبیائے کرام بھی فاسق ہوتے تو انہیں اپنی ہر خبر

پر گواہی پیش کرنا ہوتی حالانکہ ان کا ہر قول صد گواہیوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو غریبہ انصاری نے اونٹ کے متعلق یہ ہی تو کہا تھا کہ یا حبیب اللہ اونٹ کی تجارت جنت و دوزخ و شر و فخر سے بڑھ کر نہیں۔ جب ہم آپ سے سن کر ان پر ایمان لے آتے تو اس زبان سے سن کر یہ کیوں نہ مان لیں کہ واقعی آپ نے اونٹ لیا ہے۔ جس کے انعام میں حضور نے ان ایک کی گواہی دو کے برابر کر دی۔

دوسرا باب

عصمت انبیاء پر اعتراضات و جوابات

آئندہ اعتراضات کے تفصیلی جوابات سے پہلے بطور مقدمہ اجمالی جواب عرض کئے دیتا ہوں جس سے بہت سے اعتراضات خود بخود اٹھ جائیں گے وہ یہ کہ عصمت انبیاء قطعی و اجماعی مسئلہ ہے اور احادیث جن سے پیغمبروں کا کتاہ ثابت ہے اگر متواتر اور قطعی نہیں بلکہ مشہور احاد ہیں وہ سب مردود کوئی بھی قابل اعتبار نہیں اگرچہ صحیح ہوں۔ تفسیر کبیر سورہ یوسف کی تفسیر میں ہے کہ جو احادیث خلاف انبیاء ہوں وہ قبول نہیں۔ راوی کو جھوٹا مانتا۔ پیغمبر کو گنہگار مانتے سے آسان ہے اور وہ قرآنی آیات اور متواتر روایات جن سے ان حضرات کا جھوٹ یا کوئی اور کتاہ ثابت ہوتا ہو سب واجب التاویل ہیں۔ کہ ان کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں گے یا کہا جائیگا کہ یہ واقعات عطا تے نبوت سے پہلے کے تھے۔ تفسیرات احمدیہ آیت لَا یَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِینَ کی تفسیر میں ہے وَإِذَا تَقَرَّزَ هَذَا فَمَا تَقَرَّرَ عَنْ الْأَنْبِیَاءِ وَمَا یَشْعُرُ بِكَ دَلْبٍ أَوْ مَعْصِیْتِهِ فَمَا كَانَ مَنَقُولًا بِطَرِیقِ الْإِحَادِ فَمَزُودٌ وَمَا كَانَ مَنَقُولًا بِطَرِیقِ الثَّوَاتِ فَقَصُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ إِنْ أَمَكْنَا وَالْأَمَحْضُولُ عَلَى تَرْكِ الْأُولَى أَوْ كَوْنِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ بَلْكَ مَدَارِجِ النَّبُوَّةِ شَرِیفِ جلد اول باب چہارم میں تو فرمایا کہ اس قسم کی آیتیں مشابہات کی مثل ہیں۔ جن میں خاموشی لازم دیکھو رب تعالیٰ کا قدوس، غنی، عظیم، قادر مطلق بلکہ تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہونا قطعی اجماعی ہے مگر بعض آیتیں ظاہری معنی کے لحاظ سے اس کے بالکل خلاف ہیں رب فرماتا ہے یُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وہ رب کو دھوکا دیتے ہیں رب انہیں اور فرماتا ہے مَكْرُوهًا وَمَكْرُوهًا اللَّهُ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اور فرماتا ہے فَایْتَنَبَّأُوا لَوْ اَفْکُمْ وَجْهَ اللَّهِ جہرتم منہ کرو اور مہی رب کا منہ ہے فرماتا ہے یَذَّالِلُ اللَّهُ فَوْقَ اَیْدِیْہِم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے فرماتا ہے لَمْ یَسْتَوِ عَلَى الْعَرْشِ مَعَهُ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ رب تعالیٰ چہرہ، ہاتھ، برابری مکر اور دھوکہ سے پاک اور منزہ ہے اور ان آیتوں میں بظاہر یہ ہی ثابت ہو رہا ہے لہذا واجب ہے کہ ان میں تاویل کی جائے بلکہ ان کے حقیقی معنی خدا کے سپرد کئے جائیں جو کوئی ان آیتوں کی وجہ سے رب کو عیب دار مانے وہ بے ایمان ہے ایسے ہی جو کوئی بعض آیتوں کے ظاہری معنی کر کے انبیائے کرام کو فاسق یا مشرک جانے وہ بے دین

ہے یہ ایک جواب ہی انشاء اللہ تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دے گا مگر پھر بھی ہم کچھ تفصیلی جواب عرض کئے دیتے ہیں۔

اعتراض (۱)۔ ابلیس نے بھی سجدہ نہ کر کے خدا کی نافرمانی کی اور آدم علیہ السلام نے بھی گندم کھا کر یہ ہی جرم کیا۔ دونوں کو سزا بھی یکساں دی گئی کہ اسے فرشتوں کی جماعت سے اور انہیں جنت سے خارج کر دیا گیا جرم و سزائیں دونوں برابر ہوتے بعد میں آدم علیہ السلام نے توبہ کر کے معافی حاصل کر لی۔ ابلیس نے یہ نہ کیا معلوم ہوا کہ آپ معصوم نہ تھے دلدھ شکنہ شریعت کا پیوں۔

جواب۔ شیطان سجدہ نہ کرنے میں مجرم بھی تھا اور سزا یاب بھی ہوا۔ آدم علیہ السلام گندم کھانے میں نہ کہنگار تھے اور نہ انہیں کوئی سزا دی گئی کیونکہ شیطان نے دیدہ دانستہ سجدہ سے انکار ہی نہ کیا بلکہ حکم رب کو غلط سمجھ کر اس کے بالمقابل گفتگو کر نیکی ہمت کی کہ بولا خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ جس کی سزائیں فرمایا گیا کہ فَاجْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنِّي لَعَنُوكَ لَعْنَةً إِلَى يَوْمِ الدِّينِ گویا یہ زمین اس کے لئے کالے پانی کی طرح سزا کی جگہ تجویز کی گئی کہ وہ قیامت تک یہاں ذلیل و غوار اور لاجول کے کوڑے کھاتا پھرے۔ آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم نے بار بار اعلان فرمایا کہ وہ بھول گئے انہوں نے گناہ کا ارادہ بھی نہ کیا تَسْنَى وَلَمْ يُعِدِّكَ عِزًّا کہیں فرمایا فَازْلَظْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ کہیں فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ غُرْفَةً اس واقعہ کا ذمہ دار تو شیطان کو بتایا اور ان کے متعلق فرمایا کہ دھوکہ کھا گئے ان سے خطا ہو گئی دھوکہ یہ ہوا کہ ان سے رب نے فرمایا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کہا کہ آپ کو کھانے کی ممانعت نہیں۔ وہاں جانے سے روکا گیا ہے۔ آپ وہاں نہ جاسیے میں لا دیتا ہوں آپ کھا لیجئے اور جھوٹی قسم کھا گیا کہ یہ پھل فائدہ مند ہے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ سمجھے کہ کوئی بھی رب کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا یا لائق رہا ممانعت تنزیہی سمجھے اس کی پوری تحقیق ہماری تفسیر کے پہلے پارہ میں اسی آیت کے ماتحت دیکھو۔ یہ تو عملوں میں فرق ہوا۔ اب رہا زمین پر آنا۔ رب تعالیٰ نے انہیں زمین ہی کی خلافت کے لئے پیدا کیا تھا کہ فرمایا اِلٰی جَاعِلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَتَهُ جنت میں تو کچھ روز اس لئے رکھا گیا تھا کہ وہاں کے مکانات اور باغات وغیرہ دیکھ کر اسی طرح زمین کو آباد کریں گویا وہ جگہ ان کی ٹریننگ کی تھی کسی کو ٹریننگ سکول میں ہمیشہ نہیں رکھا جاتا۔ ان کو ڈلا کر اس لئے بھیجا گیا کہ تمام فرشتوں نے سوائے گریہ و زاری ساری عبادتیں کی تھیں درد دل ہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ملائکہ سے افضل ہوا جنت کا بہانہ تھا اور حقیقت اپنے عشق میں ڈلانا تھا۔ حسرت الابرار میقات المقرین۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کو دیں
اے خیال یار کیا کرنا تھا اور کیا کر دیا تو تو پردہ میں رہا اور مجھ کو رسوا کر دیا

یہ راز وہ سمجھے جو لذت عشق سے واقف ہو۔ رب نے شیطان سے کہا تھا اخرج منها اور یہاں فرمایا گیا اِهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا جس میں بتایا کہ تم کچھ عرصہ کے لئے زمین میں بھیجے جا رہے ہو۔ پھر اپنی کروڑہا اولاد کے ساتھ واپس یہیں آؤ گے یعنی دو جا رہے ہو اور کروڑوں کو ساتھ لاؤ گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے ہم کو جنت سے نہ نکالا۔ بلکہ ہم نے انہیں وہاں سے علیحدہ کیا کیوں کہ ان کی پشت شریف میں کفار فساد سب ہی کی رو میں تھیں جو کہ جنت کے قابل نہ تھے حکم ہوا کہ اے آدم نیچے جا کر ان جُنبا کو چھوڑ آؤ۔ پھر آپ کی جگہ یہ ہی ہے (مرقات باب الایمان باللہ وروح البیان آیت فَازْلِهْمَا الْقَيْطُ (۲) شیطان کا زمین پر آنا پردیس میں آنا ہے مگر آدم علیہ السلام کا یہاں آنا پردیس میں آنا نہیں کیونکہ آدم جسم اور روح کے مجموعہ کا نام ہے اور ان کا جسم چونکہ زمین پر اور مٹی سے بنا ہذا زمین ان کا وطن جسم ہوتے اور عالم ارواح گویا وطن روح وطن روح سے وطن جسم کی طرف آتے جو انسان مر کر جنت میں گیا۔ وہ پردیس میں نہیں بلکہ وطن جسم سے وطن روح میں گیا۔ مگر شیطان کی پیدا شدگی سے ہے ہذا زمین اس کے لئے پردیس ہوا۔ (۳) اگر آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا عذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جاتا۔ ان کے سر پر تاج نبوت نہ رکھا جاتا ان کی اولاد میں انبیاء و اولیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ فرماتے جاتے ملزم کو معافی دیکر قید سے نکالتے ہیں۔ شاہی محل میں لا کر پھر اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں نہ کہ جیل خانہ میں ہی رکھ کر حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی ظاہری خطا چھوٹوں کے لئے عطا ہوتی ہے دنیا اور یہاں کی ساری نعمتیں اس خطائے اول کا ہی صدقہ ہیں لطف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے لئے دانہ گندم خطا قرار دیا گیا۔ اور ان کی اولاد کے لئے وہی غذا تجویز ہوئی۔

اعتراف (۲)۔ حضرت آدم و حوا نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبدالحارث رکھا۔ حارث شیطان کا نام ہے اس کو قرآن کریم نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صُلْحًا جَعَلْنَاهُ شُرَكَاءَ هَب سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا یہ کام بھی شرک تھا۔ ثابت ہوا کہ پیغمبر شرک بھی کر لیتے ہیں۔ حاکم کی روایت میں ہے کہ اس آیت میں حضرت آدم و حوا مراد ہیں۔

جواب۔ آدم علیہ السلام اس قسم کے عیب سے پاک ہیں محض نے اس آیت میں دھوکا دیا ہے۔ بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جَعَلْنَا كَافُلًا قَصِي اور اس کی بیوی ہے کیونکہ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلْنَا مِنْهَا ذَوْجَهَا کے معنی یہ ہیں کہ اے قریش رب نے تمہیں ایک جان یعنی قصی سے پیدا فرمایا۔ اور اس قصی کی بیوی اس کی جنس سے بنائی۔ قصی نے یہ غضب کیا کہ اپنے رب سے دعائیں کر کے بیٹا مانگا تھا۔ اور اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا (تفسیر خزان العرفان وغیرہ) اس صورت میں کوئی اعتراض ہی نہیں اور بعض نے فرمایا جَعَلْنَا

مضاف پوشیدہ ہے اور اس کا فاعل اولاد آدم و حوا ہی ہیں یعنی آدم و ہوا کی بعض اولاد نے شرک شروع کر دیا (دیکھو روح البیان و مدارک وغیرہ) اسی لئے آگے جمع کا صیغہ ارشاد ہوا۔ فَكَفَّالِي اللّٰهُ عَنَّا يَشِرْ كَوْنٌ اَكْرِيهَ فَعَل حضرت آدم و حوا کا ہوتا تو شرکانِ حثیہ کا صیغہ ارشاد ہوتا۔ نیز ایک معمولی سی خطا یعنی گندم کھالینے پر عتاب ہو گیا تھا تو چاہیے تھا کہ شرک کرنے پر بڑا سخت عذاب ہوتا لیکن بالکل نہ ہوا۔ ماکم کی یہ روایت بالکل معتبر نہیں کیونکہ وہ خبر واحد ہے اور عصمت پیغمبر یقینی و قطعی۔

اعترض (۳)۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَعَصَىٰ اٰدَمُ وَكَفَىٰ اٰدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے رب کی نافرمانی کی پس گمراہ ہو گئے اس سے آدم علیہ السلام کا گناہ اور گمراہی دونوں معلوم ہوتے۔

جواب۔ یہاں مجازاً خطا کو عصیان فرمایا گیا اور غوی کے معنی گمراہی نہیں بلکہ مقصود نہ پانا ہیں یعنی حیاتِ دائمی کے لئے گندم کھایا تھا وہ ان کو حاصل نہ ہوئی۔ بلکہ گندم سے بجاتے نفع کے نقصان ہوا یعنی اپنے مقصد کی طرف راہ نہ پائی۔ دیکھو روح البیان یہ ہی آیت۔ جب رب نے ان کے بھول جائیگا بار بار اعلان فرمایا تو عصی سے گناہ ثابت کرنا کلام اللہ میں تعارض پیدا کرنا ہے۔

اعترض (۴)۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند سورج بلکہ تاروں کو اپنا خدا مانا کہ فرمایا هٰذَا رَبِّي اور یہ صریحی شرک ہے معلوم ہوا کہ آپ نے پہلے شرک کیا پھر توبہ کی۔

جواب۔ اس کا جواب مقدمہ میں گزرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بطریق سوال فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے پھر خود ہی اس کا جواب مع دلیل بھی ارشاد کیا کہ لَا اَجِبُ الْاَقْلِيْنَ کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہوا وَكَذٰلِكَ نُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْثَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ مِنَ الْمُتَوَقِّئِيْنَ مھر سارے دیکھنے کا واقعہ بیان ہوا اور بعد میں فرمایا وَتِلْكَ مَحَجَّتَانِ اِیْہَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰی قَوْمِہٖ اس ترتیب سے معلوم ہوا کہ ملکوت عالم دیکھنے کے بعد ستاروں کا واقعہ ہوا اور رب نے اس کلام کی تعریف فرمائی۔ اگر یہ بات شرک تھی تو تعریف فرماتا کیسا؟ پھر تو سخت عتاب ہونا چاہیے تھا۔

اعترض (۵)۔ ابراہیم علیہ السلام نے تین بار جھوٹ بولا کہ آپ تندرست تھے مگر قوم سے فرمایا اِنِّیْ سَقِیْمٌ (قرآن) میں بیمار ہوں خود بتوں کو توڑا مگر قوم کے پوچھنے پر فرمایا اِنِّیْ فَعَلْتُ کَثِیْرًا مِّنْ ذٰلِکَ اِسْ بڑے بت نے یہ کام کیا اپنی بیوی سارہ کو فرمایا ہٰذِہٗ اُخْتِیْ یہ میری بہن ہیں اور یقیناً جھوٹ بولنا گناہ ہے معلوم ہوا کہ آپ معصوم نہیں۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ بحالتِ مجبوری جبکہ جان کا خطرہ ہو تو جھوٹ گناہ نہیں حتیٰ کہ ایسی مجبوری میں منہ سے کفر بھی نکال دینے کی اجازت ہے اَلَا مَن اٰکَرٰہَ وَفَلَبِہٖ مُّطْمَئِنٌّ بِالْاٰیْمَانِ جن موقعوں پر آپ

نے یہ کلام فرماتے وہاں یا تو خطرہ جان تھا یا خطرہ عصمت تھا وہ ظالم بادشاہ آپ سے حضرت سارہ کو جبراً چھیننا چاہتا تھا اور دوسرے موقعوں پر آپ کو خطرہ جان تھا اسلئے یہ فرمایا (روح البیان آیت ہَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) یہ فعل گناہ نہ ہوا دوسرے یہ کہ ان میں سے کوئی کلام جھوٹ نہیں بلکہ اس میں بعید معنی مراد لئے گئے ہیں جسے تو یہ کہتے ہیں تو یہ ضرور بتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہ جاسکی دیکھو ایک شخص نے اونٹ مانگا تو فرمایا کہ تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ ایک صحابی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کہ فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ وغیرہ (مشکوٰۃ باب المزاح) حضرت سارہ کو بہن فرمانے سے دینی بہن مراد تھی نہ کہ نسبی۔ جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے پاس دو فرشتے بشل مدعی مدعی علیہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ هَذَا أَخِي لَدَسْع وَ تَسْعُونَ نَعْبُدُكَ يه میرا بھائی ہے جس کے پاس ۹۹ بکریاں ہیں یہاں بھائی اور بکریوں کے مجازی معنی مراد ہیں ایسے ہی آپ کا یہ فرمانا کہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ اس کے معنی ہیں میں بیمار ہونے والا ہوں نہ کہ فی الحال بیمار جیسے اِنَّكَ مَیِّتٌ وَ اِنَّمَا مَیِّتُونَ یَا سَقِیْمٌ سے دلی بیماری یعنی ناراضی و رنج مراد ہے یعنی میرا دل تم سے ناراض ہے اسی طرح ہَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ میں کبیر سے اللہ تعالیٰ مراد ہے اور هَذَا سے اسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کفار رب تعالیٰ کو بڑا خدا اور بتوں کو چھوٹے معبود سمجھتے تھے یعنی یہ کام اس رب کا ہے جسے تم ان سب سے بڑا سمجھتے ہو نبی کا کام رب کا ہی کام ہے وہ سمجھے کہ اس بڑے سے بڑا بت مراد ہے یا فَعَلَهُ شَكُّ کے طریقہ پر فرمایا یعنی بڑے بت نے کیا ہو گا اور شَکُّ انشاء ہے جس میں جھوٹ کج کا احتمال نہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب نے یہ واقعات بیان فرماتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر کوئی عتاب نہ فرمایا بلکہ انہیں پسندیدگی کی سند عطا فرمائی۔ چنانچہ بت شکنی کے بیان سے پہلے فرمایا۔ وَ لَقَدْ اٰتٰیْنَا اِبْرٰہِیْمَ وَ هٰرَہَ الْاٰیۃِ مَعْلُوْمٌ ہُوَا کہ آپ کا یہ فعل رشد و ہدایت تھا اور ظاہر ہے کہ جھوٹ رشد نہیں۔ بیماری کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِذْ جَآءَ وَہِدٌ بِقَلْبِ سَلِیْمٍ اِذْ قَالَ لَا یٰہِیْہِ (الایہ) جس سے معلوم ہوا کہ یہ کلام سلامت طبیعت پر دلالت کرتا ہے اور جھوٹ بیماری ہے نہ کہ سلامتی۔

اعترض (۶)۔ داؤد علیہ السلام نے پرانی عورت یعنی اوریا کی بیوی کو نظرد سے دیکھا جس کا واقعہ سورہ ص میں ہے اور یہ فعل یقیناً حرام ہے۔

جواب:- مؤرخین نے داؤد علیہ السلام کے قصہ میں کچھ زیادتی کر دی ہے اور جو کچھ احادیث احاد میں ہے وہ بھی نامقبول۔ اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو کوئی داؤد علیہ السلام کا قصہ قصے کہانیوں کی طرح بیان کریگا میں اسے ایک سو ساٹھ کوڑے لگاؤں گا یعنی تہمت کی سزا ۸۰ کوڑے ہیں اور اس کو ڈگنے لگیں گے (روح البیان سورہ ص قصہ داؤد واقعہ صرف یہ تھا کہ ایک شخص اوریا نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ داؤد علیہ السلام نے بھی اسے پیغام پر پیغام دے دیا۔ اس نے آپ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اور یہ شخص نکاح نہ

کر سکا چنانچہ تفسیرات احمدیہ آیت لَا يَتَمَلَّكُ الْغَلَامِينَ کی تفسیر میں ہے وَعَنْ ذَاوُدَ يَكُونُ بِهِ إِقْدَامًا عَلَى الْفِعْلِ
المشروع وَهُوَ يَكْمَحُ الْمَعْطُوبِينَ لِأَدْرِ يَأْ لَانْظُرُهُ مَنكُوحُهُ مگر چونکہ اس جاتر کام سے بھی نبوت کی شان بلند و بالا
ہے اس لئے رب تعالیٰ نے ان کے احترام کو زیادہ فرماتے ہوئے دو فرشتوں کو ایک فرضی مقدمہ لے کر بھیجا اور
انہوں نے اپنی طرف نسبت کر کے آپ سے فیصلہ کر اکر اشارتاً سجدایا۔ سبحان اللہ کیا شان ہے اور انبیاء کا رب
تعالیٰ کے ہاں کتنا احترام ہے کہ نہایت عمدہ طریقہ سے انہیں معاملہ سجدایا گیا۔ رب تو اُن کی عظمت فرماتے اور یہ
بے دین ان حضرات پر نظرد کا اہتمام لگائیں، خدا کی پناہ۔

اعتراض (۷)۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی زلیخا سے گناہ کا ارادہ کیا جسے رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ
هَمَّكَ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَعَنَىٰ زَلِيخَا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْكَ لَكُنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ یوسف علیہ السلام کا اور انہوں نے زلیخا کا ارادہ کر لیا اگر
اپنے رب کی برحان نہ دیکھتے تو نہ معلوم کیا ہو جاتا۔ دیکھو کتنا بڑا گناہ تھا جو یوسف علیہ السلام سے صادر ہوا؟

جواب۔ یوسف علیہ السلام ارادہ۔ گناہ تو کیا اس خیال سے بھی محفوظ رہے جو کہے کہ انہوں نے اس کا
ارادہ کر لیا تھا وہ کافر ہے روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے فَتَنَ نَسَبَ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ الْفَوَاحِشَ كَالْعَزَمِ
عَلَى الزَّيْنَاءِ وَغَوَّاهُ الَّذِي يَقُولُ الْخُشُوعُ كَفَرًا لَكُنَّ شَعْمٌ لَّهُمْ كَذَلِكِ الْفَنِيَّةُ رہا تمہارا اعتراض اس کا جواب یہ ہے کہ
اس آیت کی دو تفسیریں ہیں ایک یہ کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ پر وقف کر دو اور هَمَّ بِهَا سے علیحدہ آیت شروع ہو۔ معنی
یہ ہوتے کہ بیشک زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا قصد کر لیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔
اب کوئی اعتراض نہ رہا یہ معنی نقلاً و عقلاً ہر طرح صحیح ہیں غازی نے فرمایا کہ اصل عبارت یہ ہے وَلَوْلَا أَنْ رَأَىٰ
بُرْهَانَ رَبِّهِ لَكُنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ ہمارا شریک میں ہے کہ وَمِنْ حَقِّ الْقَارِي إِذَا قَدَّرَ خُرُوجَهُ مِنْ حُكْمِ الْقَسَمِ وَجَعَلَهُ كَلَامًا
بِرَاسِهِ أَنْ يَقِفَ عَلَىٰ بِهِ وَيَتَبَدَّى بِقَوْلِهِ وَهَمَّ بِهَا قَارِي كَوَاجِبِهِ کہ بہ پر وقف کرے اور هَمَّ بِهَا سے آیت شروع
کرے اور یہ ہی بات قرین قیاس بھی ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس مقام پر زلیخا کی توتیا ریاں بیان فرمائیں وَ
غَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ کہ اس نے آپ کو ہر طرح راغب کرنے کی کوشش بھی کی اور بلایا بھی دروازہ
بھی بند کر لیا۔ مگر یوسف علیہ السلام کی بیواری نفرت و عصمت کا ہی ذکر فرمایا۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ رُبِّي أَحْسَنَ مَشْوَايَ إِنْهُ لَا يَفْلَحُ
الظَّالِمُونَ۔ خدا کی پناہ وہ میرا مرئی ہے اس کے مجھ پر احسانات ہیں
ایسی حرکت ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں۔

اور پھر فرمایا كَذَلِكَ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ الشُّعُورُ وَالْفَحْشَاءُ فَحْشَاءُ سے زنا اور سو۔ سے ارادہ زنا مراد ہے معلوم ہوا کہ رب
نے ارادہ زنا سے بھی ان کو محفوظ رکھا۔ آخر کار زلیخا نے بھی یہی کہا کہ۔

الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَىٰ أَوْدَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ
إِنَّهُ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ کہ میں نے ہی انہیں رغبت دینے کی کوشش
کی تھی۔

وہ تو بچے ہیں بلکہ شیر خوار بچے سے بھی ان کی پاکدامنی اور زلیحہ کی خطا کاری کی گواہی دلا دی کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 أَهْلِهَا عَزِيزٌ مِّصْرِيٌّ هُوَ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ اے زلیحہ
 تم اپنے گناہ سے توبہ کرو تم ہی خطا کار ہو دیکھو شیر خوار بچے عَزِيزٌ مِّصْرِيٌّ ہُوَ ہذا زلیحہ بلکہ خود رب تعالیٰ نے ان کے بے
 گناہ ہونے پر گواہیاں دیں۔ اگر زلیحہ کی طرح وہ بھی ارادہ گناہ کر لیتے تو آپ بھی ملزم ہوتے اور یہ گواہیاں غلط ہو
 جاتیں اور وہاں صرف یہ ہوتا کہ زلیحہ نے جرم کی ابتداء کی مگر بعد میں آپ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ نیز اگر
 یوسف علیہ السلام نے ارادہ زنا کیا ہوتا تو ان کی توبہ اور استغفار کا ذکر ضرور آتا۔ تفسیر مدارک میں ہے۔ وَلَا تَلُوْ
 وَجَدَ مِنْهُ ذٰلِكَ لَدِكُمۡتَ قَوْلُہٗ وَاسْتَغْفَاۡہُ غَرَفَکَہٗ اِس آیت کے یہ معنی کرنا بہت بہتر ہیں کہ وہ بھی ارادہ
 کر لیتے اگر رب کی بڑھان نہ دیکھتے، تفسیر کبیر نے فرمایا لَوْلَا کا جواب اس پر مقدم بھی ہو سکتا ہے جیسے آیت میں
 ہے۔ اِنْ کَاذَبْتَ یَتَّبِعِیْہِہٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی قَلْبِہَا تَفْسِیۡرٌ کَبِیۡرٌ اَیۡتٌ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِہَا دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہ
 پر وقف نہ کرو بلکہ بھٹسک ایک ہی جملہ مانو اور آیت کے معنی یہ ہوں کہ بے شک زلیحہ نے یوسف علیہ السلام کا
 اور انہوں نے زلیحہ کا ہَمَّ کر لیا۔ لیکن اب ان دونوں معنوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ هَمَّتْ بِہَا میں ہم کے معنی
 ارادہ زنا ہیں اور هَمَّ بھٹسک اس کے معنی ہیں قلب کی غیر اختیاری رغبت جس کے ساتھ قصد نہیں ہوتا یعنی زلیحہ
 نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں رغبت غیر اختیاری پیدا ہوئی جو نہ گناہ ہے نہ جرم جیسے کہ
 روزہ میں ٹھنڈا پانی دیکھ کر اس طرف دل راغب تو ہوتا ہے مگر اسکے پی لینے کا ارادہ تو کیا خیال تک نہیں ہوتا
 صرف ٹھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اگر دونوں معنوں کے ایک ہی معنی ہوتے تو دو جگہ یہ لفظ نہ بولا جاتا۔ بلکہ وَلَقَدْ
 هَمَّتْ مِثْلَہٗ سے کہہ دینا کافی تھا یعنی ان دونوں نے قصد کر لیا دیکھو مَكْرُوۡا وَمَكْرُوۡا لَہٗ کہ یہاں پہلے مکر کے معنی ہی
 اور ہیں اور دوسرے مکر کا مقصد ہی کچھ اور تفسیر غازن میں ہے قَالَ الْاِمَامُ فُضُوۡلُ الدِّیۡنِ اِنَّ یُوسُفَ عَلَیْہِ السَّلَامُ
 کَانَ یَرِیۡثًا مِّنَ الْعَقْلِ الْبَاطِلِ وَالْهَمِّ الصَّخَرِیِّ خِیَالِ رہے کہ زلیحہ نے دروازہ پر عَزِيزٌ مِّصْرِیٌّ کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام
 کو زنا کی ہمت نہ لگائی بلکہ ارادہ زنا کی کہ کہا قَالَتْ مَا جِزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِکَ شَوْءًا اِلَّا اَنْ یُّسَبِّحَ جَوۡتِیۡرِیۡ بَیۡوِی
 کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسکی سراجیل کے سوا اور کیا ہے۔ اسی کی تردید یوسف علیہ السلام نے فرمائی کہ جہی
 زَاوَدَ تَنۡیٰ عَنْ نَّفْسِیۡ بِدَکَاۡرِیۡ اِس کی تردید شیر خوار بچہ نے بھی کی اور اس کی تردید خود عَزِيزٌ
 مِصْرِیٌّ نے فیض مبارک پھٹی ہوئی دیکھ کر کی کہ کہا اِنَّہٗ مِّنْ کِیۡدِ شَیۡءٍ اور اس کی تردید مصری عورتوں نے بھی کی اور
 اس کی تردید آخر کار خود زلیحہ نے بھی کر کے اپنا جرم قبول کر لیا اب اگر هَمَّ بھٹا کے یہ معنی ہوں کہ یوسف علیہ
 السلام نے ارادہ زنا کر لیا تھا تو لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے زلیحہ کی تائید کی اور ان سب حضرات کی تردید اور یہ
 کلام کے مقصد کے خلاف ہے یہ تقریر بہت خیال رہے انشاء اللہ کام آئے گی۔

اعتراض (۸)۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبلی کو جان سے مار دیا اور فرمایا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ شیطانی کام ہے معلوم ہوا کہ آپ نے علماً قتل کیا جو کہ بڑا جرم ہے۔

جواب:- آپ کا ارادہ قتل کا نہ تھا بلکہ قبلی عالم سے مظلوم اسرائیلی کو بچھڑانا تھا جب قبلی نے نہ چھوڑا آپ نے ہٹانے کے لئے چیت لگادی۔ وہ طاقت نبی کی نہ برداشت کر سکا مر گیا تو یہ قتل خطا ہوا اور انبیاء سے خطا ہو سکتی ہے نیز یہ واقعہ عطا تے نبوت سے پہلے کا ہے روح البیان میں ہے كَانَ هَذَا قَبْلَ النَّبُوَّةِ نیز وہ قبلی کافر عربی تھا جس کا قتل جرم نہیں آپ نے تو ایک ہی قبلی کو مارا۔ کچھ دنوں بعد تو سارے ہی قبلی غرق کر دیئے گئے۔ رہا اس فعل کو عمل شیطان فرمانا۔ یہ آپ کی انتہائی کسر نفسی اور عاجزی کا اظہار ہے کہ خلاف اولیٰ کام کو بھی اپنی خطا سمجھا یعنی یہ کام وقت سے پہلے ہو گیا جب قبلیوں کی ہلاکت کا وقت آتا تو یہ بھی ہلاک ہوتا فَقَعَزْہ اور ظَلَمْتُ نَفْسِی سے دھوکا نہ کھاؤ کہ یہ انفاذ خطا پر بھی بولے جاتے ہیں یا ہذا سے قبلی کا ظلم مراد ہے یعنی یہ ظلم شیطانی کام ہے۔

اعتراض ۹۔ رب تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی معلوم ہوا کہ آپ بھی پہلے گمراہ تھے بعد کو ہدایت ملی۔

جواب:- یہاں جو کوئی بھی ضال کے معنی گمراہ کرے وہ خود گمراہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی گمراہ ہوتے نہ پہلے (پارہ ۲ سورہ ۵۳ آیت ۲) پہلے

ہاں ضال کے معنی وارفتہ محبت الہی میں اور ہدایت سے مراد درجہ سلوک ہے یعنی رب نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار اور وارفتہ پایا تو آپ کو سلوک عطا فرمایا۔ برادران یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا تھا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍكَ الْقَدِيْمِ یا اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ یہاں ضلال بمعنی وارفتگی محبت ہیں۔ شیخ عبدالحق نے مدارج النبوت جلد اول باب پنجم میں فرمایا کہ عربی میں ضال وہ اونچا درخت ہے جس سے گے ہوتے لوگ ہدایت پاتیں یعنی اسے محبوب ہدایت دینے والا بلند و بالا درخت رب نے تمہیں کو پایا کہ جو عرش فرش ہر جگہ سے نظر آتے لہذا تمہارے ذریعہ خلقت کو ہدایت دے دی یعنی ہڈی کا مفعول عام لوگ ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی اس کے بہت سے معنی کئے گئے ہیں۔

اعتراض ۱۰۔ رب فرماتا ہے لِيُغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ یعنی رب تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ معلوم ہوا کہ آپ گنہگار تھے۔ حضور علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے لئے دعائے مغفرت کرتے تھے اگر گنہگار نہ تھے تو استغفار کیسی؟

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ مغفرت سے مراد عصمت اور حفاظت ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ روح البیان المراد بالمغفرة أَلْبَظُّ وَالْعَصْمَةُ أَرْلَا وَابْتَدَأَ فَيَكُونُ الْمُعْلَى يَحْفَظُكَ وَيَعْصِمُكَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ دوسرے یہ کہ ذنب سے نبوت سے پہلے کی خطائیں مراد ہیں۔ تیسرے یہ کہ ذنب میں ایک مضاف پوشیدہ ہے یعنی آپ کی امت کے گناہ جیسے کہ لک فرمانے سے معلوم ہوا۔ یعنی تمہاری وجہ سے تمہاری امت کے گناہ معاف کرے اگر آپ کے گناہ مراد ہوتے تو لک سے کیا فائدہ ہوتا (روح البیان و خازن) اس آیت کی تفسیر دوسری آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا (الآیہ) کبھی گناہ کی نسبت گنہگار کی طرف ہوتی ہے اور کبھی بخشش کے ذمہ دار کی طرف جیسے مقدمہ کبھی مجرم کی طرف منسوب ہوتا ہے اور کبھی وکیل کی طرف کہ وکیل کہتا ہے کہ یہ میرا مقدمہ ہے جس کا میں ذمہ دار ہوں یہاں نسبت دوسری طرح کی ہے یعنی آپ کے ذمہ والے گناہ جن کی شفاعت کے آپ ذمہ دار ہیں۔

اعتراف ۱۱:- حضور علیہ السلام سے رب نے فرمایا وَلَوْلَا أَن تُجَنَّاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اگر ہم آپ کو نہ ثابت قدم رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کفار کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کفار کی طرف مائل ہو چلے تھے مگر رب نے روکا۔ اور کفر کی طرف میلان بھی گناہ ہے۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس میں شرط و جزا ہے یعنی یہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دونوں مقدموں کا ہونا تو کیا امکان بھی ضروری نہیں رب فرماتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ لِلَّهِ حُفْنٌ وَلَدَفْنَا أَوَّلَ الْغَيْدِیْنِ اگر رب کے پیٹا ہوتا تو اس کا پہلا پجاری میں ہوتا۔ نہ خدا کا پیٹا ہونا ممکن اور نہ نبی علیہ السلام کا اس کی پوجا کرنا ایسے ہی یہاں نہ تو رب تعالیٰ کا حضور علیہ السلام کو محفوظ نہ رکھنا ممکن اور نہ آپ کا ان کی طرف مائل ہونا ممکن۔ دوسرے یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر ہم آپ کو پہلے ہی سے معصوم اور ثابت قدم نہ فرما چکے ہوتے تو آپ ان کی طرف کسی قدر جھکنے کے قریب ہو جاتے کیونکہ ان کے مکر و فریب بہت سخت خطرناک تھے یعنی چونکہ آپ معصوم ہیں لہذا آپ کفار کی طرف نہ جھکے بلکہ جھکنے کے قریب بھی نہ ہوتے۔ اس سے تو آپ کی عصمت ثابت ہوتی دیکھو خازن، مدارک، روح البیان، تیسرے یہ کہ ایک تو حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ہے دوسرے آپ کی نبوت اور عصمت الہی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت و عصمت سے قطع نظر کرتے ہوئے بھی آپ کی فطرت پاک عیب اور گناہوں سے ایسی پاک ہے جس میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کیونکہ آپ کی روحانیت بشریت پر غالب ہے۔ یعنی اگر ہم آپ کو معصوم نہ بھی بتاتے تب بھی آپ کفار سے ملتے نہیں، ان کی طرف جھکتے نہیں بلکہ کچھ جھکنے کے قریب ہو جاتے اب جبکہ فطرت سلیمہ پر رب کا یہ کرم ہوا کہ آپ کو معصوم بھی بنایا، سر مبارک پر نبوت کا تاج بھی رکھا۔ اب تو سبحان اللہ کیا ہی کہتا کسی تصور کی گنجائش ہی نہیں۔ اسکی تفسیر میں روح البیان میں ہے اِنْعَاسًا

قَلِيلًا لِأَن رَّوَّحَانِيَّتَهُ الَّتِي كَانَتْ فِي أَصْلِ الْخَلْقِ عَالِيَةً عَلَى الْبَشَرِيَّةِ إِذْ لَمْ يَكُنْ جِسْمُهُ لِرُوحِهِ شَيْءَ مَحْجَبٍ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى فَالْمَعْنَى لَوْلَا التَّيَسُّتُ وَقُوَّةُ النَّبَوَّةِ وَنُورُ الْهِدَايَةِ وَأَثَرُ نَظَرِ الْغَنَائِيَّةِ لَقَدْ كِدْتُ تَرَكُّنِي

اعتراض ۱۲۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتُ قَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ اے نبی علیہ السلام آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام پیدا آشی عاف باللہ نہیں آپ کو تو ایمان کی خبر بھی نہ تھی۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہاں علم کی نفی نہیں بلکہ درایت یعنی اٹکل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے۔ پوری آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مَنْ أَمَرَنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ (الآیہ) یعنی ہم نے آپ پر اپنے فضل سے قرآن وحی کیا۔ آپ خود بخود نہ جانتے تھے یعنی اس علم کا ذریعہ وحی الہی ہے نہ کہ محض اٹکل و قیاس۔ دوسرے یہ کہ اس سے پیدائش مبارک کا حال نہیں بیان ہو رہا بلکہ نور محمدی کی پیدائش کا حال ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو عالم ارواح میں سفید اور مادہ پیدا فرمایا تھا۔ پھر اس پر علوم کے نقش و نگار فرما کر نبوت کا تاج سر پر رکھ کر دنیا میں بھیجا۔ آپ عالم ارواح میں ہی نبی تھے خود فرماتے ہیں۔ كُنْتُ نَبِيًّا وَ اَذْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ ہم اس وقت نبی تھے جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں جلوہ گر تھے۔ تیسرے یہ کہ اس سے ایمان اور قرآن کے تفصیلی احکام مراد ہیں۔ یعنی آپ وحی سے پہلے احکام اسلامی تفصیل وار نہ جانتے تھے۔ اس کی تفسیر میں روح البیان میں ہے اَيِّ الْاِيْمَانِ بِتَفَاَصِيْلٍ مَا فِي تَضَاعِيْفِ الْكِتَابِ پھر فرماتے ہیں۔ لَا نَدَّ عَلَيَّهِ السَّلَامُ اَفْصَلَ مِنْ نَحْبِي وَعَيْسَى وَقَدْ اَوْفَى كُلَّ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ صَبِيًّا یعنی نبی علیہ السلام یکم اور عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اور انہیں تو علم و حکمت بچپن ہی میں عطا ہو گئی تھی۔ تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ آپ بچپن شریف میں علم سے خالی رہے ہوں۔

اعتراف ۱۳:- رب فرماتا ہے فَادْرَأْهُمَا الشَّيْطَانَ اِذَا دَرَأَهُمَا عَلٰی السَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكَاذِبٌ سَاجِدٌ۔ شیطان کا دوا انبیاء پر چل جاتا ہے۔ پھر تم نے کیوں کہا کہ شیطان ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم ہوا کہ

جواب:- ہم نے یہ کہا ہے کہ شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ ان سے عداوت کا کبیرہ کر سکتا ہے اس نے خود کہا تھا لَا غَوْ يَكْتُمُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلِبِينَ اور یہاں ہے فَازَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ كَمَا هِيَ اور چیز ہے اور مسلمانانہ اور چیز ہے۔

اعترض ۱۱۰۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بہت سے لوگوں نے پیغمبر مانا ہے حالانکہ انہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے بے قصور بھائی کو ستانا آزاد بھائی کو بیچکر اس کی قیمت کھانا اپنے والد سے جھوٹ بول کر انہیں چالیس سال تک رلانا غرقہ جرموں کی انتہا کر دی اور پھر بھی جنتی ہوتے معلوم ہوا کہ نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں۔

جواب:- جمہور علماء نے انہیں پیغمبر نہ مانا۔ ہاں ایک جماعت نے کچھ ضعیف دلائل سے ان کی نبوت کا وہم کیا ہے اسی لئے ہم نے مقدمہ میں عرض کیا کہ انبیاء کے کرام کا نبوت سے پہلے بد عقیدگی سے پاک ہونا اجتماعی مسئلہ ہے اور گناہ کبیرہ سے پاک ہونا جمہور کا قول ہے اور بعد نبوت گناہ کبیرہ سے پاک ہونے پر بھی اجماع ہے ان حضرات کی نبوت کسی صریحی آیت یا حدیث یا قول صحابی سے ثابت نہیں۔ رب نے یہ فرمایا ہے وَنِعْمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ یہاں نعمت سے نبوت مراد نہیں اور نہ آل یعقوب سے انکی صلی ساری اولاد مراد ہے۔ رب تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا أَتَمَعْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي بعضوں نے کہا کہ رب فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی سب صاحب وحی تھے مگر یہ بھی کمزور سی بات ہے کیونکہ نہ تو آنزل میں بلا واسطہ وحی آنیکا بیان ہے نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ اسباط ان کے بیٹوں ہی کا لقب ہے، رب فرماتا ہے قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الآیت)۔ یہاں أُنزِلَ عَلَيْنَا کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب پر وحی آتی اور ہم سب پیغمبر ہیں اور اسباط بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا لقب ہے اور واقعی ان میں انبیاء آتے رہے رب فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ إِثْنَيْ عَشَرَ آبْطًا أُمَّةً تَقْسِرُ رُوحَ الْمَعَانِي فِي إِنْ الْكَيْطُنَ لِلْإِنْسَانِ عُذٌّ مِّمَّنْ لَّهُمْ اَلْكَتَوْنَ سَلَفًا وَخَلْفًا أَهْلَهُمْ لَمْ يَكُونُوا أَنْبِيََاءَ أَصْلَافُهُمْ يُنْقَلُ مِنَ الصُّحَابَةِ ثُمَّ قَالَ بِشَتْوِهِمْ اِسْمِ طَرَحَ تَقْسِيرُ رُوحِ الْيَسَانِ وَغَيْرِهِ نے بھی ان کی نبوت کی بہت تردید کی ہے۔ ہاں وہ سب حضرات توبہ کے بعد اولیا۔ اللہ بلکہ پیغمبر کے صحابی ہوئے انہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں تاروں کی شکل میں دیکھا کیونکہ وہ صحابی نبی تھے حضور فرماتے ہیں أَصْحَابِي كَالْجَوْجِ نِيزَانٍ کے یہ مارے گناہ یعقوب علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لئے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے بھی اور یوسف علیہ السلام سے بھی معافی حاصل کر لی اور ان دونوں حضرات نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی ہذا یہ معذور ہوتے۔ ان کی شان میں گستاخی سخت محرومی کی علامت ہے، قابیل نے ایک عورت کی محبت میں گناہ کیا اور پھر آدم علیہ السلام سے معافی بھی حاصل نہ کر سکا لہذا وہ بے ایمان رہا اور یہ ایماندار ہوتے۔

اعتراف ۱۵۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ زیلعی نے ارادہ زنا کیا جو کہ سخت جرم ہے اور تم کہہ چکے ہو کہ نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہوتی تو زیلعی یوسف علیہ السلام کی بیوی کیونکر ہو سکتی ہے۔ وہ فاحشہ بدکار تھی لہذا یا تو انوکہ ان کا نکاح نہیں ہوا یا یہ قاعدہ غلط ہے۔

نوٹ:- مہجرات کے بعض جاہل دیوبندیوں نے حضرت زلیخا کے زوجہ یوسف علیہ السلام ہونیکا انکار کیا اور ان کی شان میں سخت گندے الفاظ کہے۔ انہیں کایہ اعتراض ہے۔

جواب:- حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کی زوجہ اور قابل احترام بیوی ہیں ان کا یوسف علیہ السلام کے

نکاح میں آنا مسلم و بخاری کی حدیث اور عام تفاسیر سے ثابت ہے انہیں سے یوسف علیہ السلام کے فرزند پیدا ہوئے۔ افرائیم اور میشلہ تفسیر غازن، تفسیر کبیر، مدارک معالم التنزیل وغیرہ میں اس کی تصریح ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ اور اپنی دوسری ازواج پاک سے فرمایا اِنَّكُمْ لَا تَنْكُحْنَ كَسْوًا حَبِ يُوْسُفَ ثُمَّ تَوِيْسُفَ عَلَيِّهِ السَّلَامُ كِيْ بِيُوْىٰ كِي طَرَحٌ هُوَ كُنْتَ يَعْنِي زَيْلِحَا كِي۔ صواب صاحب کی جمع ہے صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَلَمْ تَكُنْ لَدَاصِحْبَتِهٖآپ نہ تو فاش تھیں نہ آپ سے زنا جیساکتاہ سمجھی صادر ہوا۔ بیوی زیلتا سے ارادہ جماع یتودی، عشق کی حالت میں ہو گیا جمال یوسف نے انہیں وارفتہ و دیوانہ بنا دیا۔ اس واہانہ حالت میں یہ ارادہ کر بیٹھیں، جب مصری عورتوں نے اسی جمال سے یتود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو اگر حضرت زیلتا نے اس حسن پر فریفتہ ہو کر دامن صبر چاک کر دیا تو کیا تعجب ہے؟ پھر ان تمام خطاؤں سے توبہ کر لی، یہ بھی خیال رہے کہ زیلتا نے صرف یوسف علیہ السلام سے ہی رغبت کی نہ کسی دوسرے سے رب نے انہیں ہر طرح محفوظ رکھا۔ ہم نے انبیاء کی بیویوں کو زنا اور فحش سے محفوظ مانا ہے نہ کہ معصوم۔ حضرت زیلتا نے یہ گناہ کر کے توبہ کر لی کہ عرض کیا اَلَا اَنۡ خَصَّصَ الْخَقُّ اَنَا زَاوِدَهُ عَنْ نَفْسِهِ زَيْلِحَا نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور اقرار جرم توبہ ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے زیلتا کی خطا کا ذکر تو فرمادیا مگر ان پر عتاب یا عذاب کا ذکر نہ کیا۔ تاکہ معلوم ہو کہ ان کے گناہ کی معافی ہو چکی۔ اب ان کی خطاؤں کا بے ادبی کے طور پر ذکر کرنا سخت برا ہے ان سے زنا یا فحش سمجھی صادر نہیں ہوا۔ نہ معلوم دیوبندیوں کی کس شیطان نے عقل ماردی کہ ان کا حملہ ہمیشہ انبیائے کرام کے عزت و آبرو پر ہوتا ہے۔ حضرت زیلتا یوسف علیہ السلام کی اہل بیت ہیں ان کی توہین اس باکمال پیغمبر کی توہین ہے رب تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔

خاتمہ:- خیال رہے کہ رب تعالیٰ انبیائے کرام کا رب ہے اور وہ حضرات اس کے پیارے بندے رب جس طرح چاہے ان کی لغزشوں اور خطاؤں کا ذکر فرماتے اور یہ حضرات جیسے چاہیں اپنے رب سے اپنی نیاز مندی اور بندگی کا اظہار کریں ہمیں کسی طرح حق نہیں کہ ان کی لغزشوں کو بیان کرتے پھریں یا گستاخیاں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر لیں۔ رب تعالیٰ نے ہم کو ان کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام چونکہ مصر میں بظاہر فروخت ہوتے تھے اہل مصر سمجھے تھے کہ یہ عزیز مصر کے زر خرید ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسی داغ کو ان کے دامن سے مٹانے کے لئے سات سال کی عام قحط سالی بھیجی پہلے سال میں سب نے آپ کو روپیہ پیسہ دے کر غلہ خریدا دوسرے سال زیور و جواہرات دے کر تیسرے سال جانور اور چوپائے دے کر چوتھے سال اپنے غلام باندیاں دیکر پانچویں سال اپنے مکانات و زمین دیکر چھٹے سال اپنی اولاد دے کر ساتویں سال مصر والوں نے اپنے کو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ فروخت کر دیا اور عرض کیا کہ ہم آپ کے لونڈی غلام بنتے ہیں۔ ہمیں غلہ دو۔ تب آپ نے ان پر

احسان فرمایا (مدارک و روح البیان وغیرہ) یہ کیوں ہوا۔ صرف اس لئے کہ جب سارے مصر والے آپ کے غلام بن گئے تو اب انہیں غلام کون کہے۔ پتہ چلا کہ ایک مہینہ کی عظمت برقرار رکھنے کے لئے سارے جہان کو مصیبت میں ڈالا جاسکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک امام ہمیشہ نماز میں سورہ عَبَسَ پڑھتا تھا۔ آپ کو پتہ لگا تو اسے قتل کرا دیا دیکھو روح البیان تفسیر سورہ عَبَسَ اس سورہ کی نہایت عمدہ تفسیر ہماری کتاب شان صیب الرحمن میں دیکھو جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ حضور کی نعت ہے رب تعالیٰ دیوبندیوں کو ہدایت دے۔ انہوں نے انبیاء کرام پر بکواس بکنے کی جرات پیدا کر دی۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَتَوَدَّ عَرْشَهُمْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لمعات المصابیح علی رکعات التراويح

پہلا باب

بیس رکعت نماز تراویح کا ثبوت

تراویح بیس رکعت پڑھنا سنت اور آٹھ رکعت پڑھنا خلاف سنت ہے ہم بفضلہ تعالیٰ اس کا ثبوت قرآن پاک کی ترتیب و احادیث صحیحہ و اقوال علماء اور عقلی دلائل سے دیتے ہیں (۱) قرآن پاک میں سورتیں بھی ہیں آیتیں بھی اور رکوع بھی۔ وہ مضمون جس کا کوئی نام رکھ دیا گیا ہو وہ سورت کہلاتا ہے اور قرآن کا وہ جملہ جس کا علیحدہ نام نہ ہو آیت کہلاتا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں کیونکہ سورت کے معنی احاطہ کرنے والی چیز ہے اور آیت کے معنی ہیں نشانی۔ سورہ چونکہ ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے جیسے شہر پتہ (سورہ البلد) اور آیت قدرت الہی کی نشانی ہے اسلئے ان کے یہ نام ہوتے۔ مگر رکوع کے معنی ہیں جھکتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآنی رکوع کو رکوع کیوں کہتے ہیں۔ کتب قراۃ سے معلوم ہوا کہ حضرت عمرو عثمان رضی اللہ عنہما تراویح میں جس قدر قرآن پڑھ کر رکوع فرماتے تھے اس حصہ کا نام رکوع رکھا گیا یعنی ان حضرات کے رکوع کرنے کا مقام اتنا پڑھ کر رکوع ہوا اور چونکہ تراویح بیس رکعت پڑھی جاتی تھیں اور ساتیسویں رمضان کو ختم ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کے کل ۵۴ رکوع ہونے چاہئیں۔ لیکن چونکہ ختم کے دن بعض رکعتوں میں چھوٹی چھوٹی دو سورتیں پڑھ لی جاتی تھیں اس لئے قرآن کریم کے ۵۵ رکوع ہوتے۔ اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتیں تو رکوع ۲۱۶ ہونے چاہئے تھے قرآنی رکوعات کی تعداد بتا رہی ہے کہ تراویح بیس رکعت چاہئیں کیا وہابی آٹھ رکعت تراویح مان کر رکوعات قرآنی کی وجہ بتا سکیں گے؟ (۲) تراویح جمع ترویج کی ہے جس کے معنی ہیں جسم کو راحت دینا۔ چونکہ ان میں ہر چار رکعت پر

کسی قدر راحت کے لئے بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے کا نام ترویج ہے اسی لئے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے یعنی راحتوں کا مجموعہ اور تراویح جمع ہے۔ جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے اگر تراویح آٹھ رکعت ہو تیں تو اس کے درمیان میں ایک ترویج آتا پھر اس کا نام تراویح نہ ہوتا تین ترویجوں کے لئے کم از کم سولہ رکعت تراویح چاہئیں۔ جن میں ہر چار رکعت کے بعد ایک ترویج ہو اور وتر سے پہلے کوئی ترویج نہیں ہوتا۔ تراویح کا نام ہی آٹھ رکعت کی تردید کرتا ہے (۳) ہر دن میں تین رکعت نماز ضروری ہے۔ سترہ فرض اور تین وتر، دو فرض فجر میں چار ظہر میں چار عصر میں، تین مغرب میں اور چار عشاء میں۔ رمضان شریف میں رب تعالیٰ نے ان بیس رکعات کی تکمیل کے لئے بیس رکعت تراویح اور مقرر فرمادیں جس کی ہر رکعت ان کی ہر رکعت کی تکمیل کرے غیر مقلد شاید نماز پجنگانہ میں بھی آٹھ رکعت ہی پڑھتے ہوں گے۔ ورنہ آٹھ تراویح کو ان بیس رکعت سے کیا نسبت (۴) احادیث، خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی۔ صرف دو دن ادا کیں اور بعد میں فرمادیا کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جائیگا اندیشہ ہے۔ جس سے میری امت کو دشواری ہوگی۔ لہذا تم لوگ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کرو۔ بعض تو کہتے ہیں کہ نماز تہجد ہی تھی جو ماہ رمضان میں اہتمام سے ادا کرانی گئی اسی لئے صحابہ کرام صحری کے آخری وقت اس سے فارغ ہوتے زمانہ صدیقی میں بھی اس کا کوئی باقاعدہ انتظام نہ فرمایا گیا۔ لوگ متفرق طور پر پڑھ لیتے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اہتمام فرمایا اور بیس رکعت تراویح مقرر فرمائیں اور باقاعدہ جماعت کا انتظام کیا لہذا صحیح یہ ہے کہ اصل تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر اس کی پابندی جماعت میں رکعت سنت فاروقی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو آٹھ رکعت کا حکم دیا اور نہ اس پر پابندی فرمائی بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کا آٹھ رکعت تراویح پڑھنا صراحۃً کہیں ثابت ہی نہیں ہوا لہذا صحابہ کرام کا میں پر اتفاق کرنا سنت کی مخالفت نہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ عَلَیْکُمْ بِسْتَنَیْ وَسَنَتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ لَہِذَا بَابِ ہم صحابہ کرام کا عمل پیش کرتے ہیں غیر مقلدوں کو چاہئے کہ کوئی حدیث مرفوعہ صحیح ایسی پیش کریں جس سے تراویح کی آٹھ رکعت صراحۃً ثابت ہوں۔ انشاء اللہ نہ کر سکیں گے ہماری احادیث ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیس رکعت تراویح کی باقاعدہ جماعت کا انتظام فرمایا اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا۔ موطا امام مالک میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قَالَ کُنَّا نَقُومُ فِیْ غَہْدِ عُمَرَ بِعَشْرِیْنَ رَکْعَتَہٗ وَرَآءُ النَّبِیْہِیْ فِی الْمَرْقَہِ بِاسْنَادٍ صَحِیْحٍ (۲) ابن شعیب نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کی فَصَلْیْ بِہِمَّ عَشْرِیْنَ رَکْعَتَہٗ یَبْقَیْ فِیْ ہِیْ عَنْ اَبِی الْحَسَنَاتِ اَنْ عَلٰی اِبْنِ اَبِی طَالِبٍ اَمَرَ وَجَلَّ اِیْضًا لِّہِ بِالنَّاسِ خَمْسَ ثَلَاثِ عَشْرِیْنَ رَکْعَتَہٗ (۳) ابن ابی شیبہ اور طبرانی کبیر میں اور بیہقی و عبد ابن حمید

و بغوی نے روایت کی عن ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى الْوُتْرِ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضور علیہ السلام بیس رکعت تراویح پڑھتے تھے (۵) یہی میں ہے وعن شکیلی وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُ فِي رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ ثَلَاثَاتٍ عَشْرِينَ رَكْعَاتٍ (۶) اسی یہی میں ہے وعن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَغِيَ الثَّرَاءَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي النَّاسَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلَى الْوُتْرِ بِهَمٍّ (۷) اسی یہی میں ہے اسناد صحیح نقل فرمایا عن الشائب ابن یزید قَالَ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرِينَ رَكْعَةً اس کی تحقیق کے لئے صحیح البہاری باب لَمْ يَقْرَأِ فِي الثَّرَاءِ دِكْهُ، ان روایات سے معلوم ہوا کہ خود حضور علیہ السلام بیس تراویح پڑھتے تھے اور عہد فاروقی میں تو اس بیس رکعات پر عمل جاری ہو گیا تھا۔ حضرت ابن عباس علی ابی بن کعب و عمر سائب ابن یزید و غیر م م تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ ہی معمول تھا۔

اقوال علماء امت - (۱) ترمذی شریف ابواب الصوم باب ماجاء فی قیام شہر رمضان میں ہے وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سَفِيانِ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا أَدْرَكْتُ بِهَلْدٍ مَعَهُ يَصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً يَعْنِي أَهْلَ عِلْمٍ كَامِلٌ اس پر ہے جو حضرت علی و عمر و دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے یعنی بیس رکعت یہ ہی فرمان سفیان ثوری ابن مبارک اور امام شافعی کا ہے امام شافعی نے اپنے شہر کہ معتمہ میں یہ ہی عمل پایا کہ مسلمان بیس رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ (۲) فتح الملہم شرح مسلم جلد دوم صفحہ ۲۹۱ میں ہے وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَرِيقٍ عَطَاءٌ قَالَ أَدْرَكْتُهُمْ يَصَلُّونَ عَشْرِينَ رَكْعَةً وَثَلَاثَ رَكْعَاتٍ الْوُتْرِ وَفِي الْبَابِ أَثَرُ كَثِيرَةٍ أَخْرَجَهَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ قَدَامَةَ وَهَذَا كَالْجَمَاعِ اس سے معلوم ہوا کہ بیس رکعت پر گویا مسلمانوں کا اجماع ہو گیا (۳) عمدۃ القاری شرح بخاری میں جلد پنجم صفحہ ۳۰۷ میں ہے وَ رَوَى الْخَارِثُ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ الْحَضَنِ ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ الشَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْقِيَامُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ رَكْعَةً قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَ لِلْوُتْرِ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح اور تین وتر پر عمل تھا (۴) اسی عمدۃ القاری میں اسی جگہ ہے كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بِثَنَائِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيَنْصَرِفُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانَ يُصَلِّي عَشْرِينَ رَكْعَةً (۵) اسی عمدۃ القاری جلد پنجم صفحہ ۳۵۵ میں ہے قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ دَبَّهَ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الثَّقَاتِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنَ الصَّخَابَةِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ نَفَرًا فَرِيَا كَ بِيْسِ رَكْعَتِ تَرَاوِيحِ عَامٍ عِلْمًا كَا قَوْلِ هِيَ اِسى كِى اِهل كوفہ اور امام شافعی اور اکثر فقہاء قائل ہیں اور یہ ہی حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے اس میں کسی صحابی کا اختلاف نہیں (۶) ملا علی قاری نے شرح

تقایہ میں فرمایا فَمَنْ أَجْمَعَ الْعَزْوَیَ النِّسَاقَ بِمَنْ لَمْ يَصْجِحْ أَلْهَمَ كَانُوا مُصْلُونَ عَلَى عَهْدِ عَمْرٍو بِعَشْرِينَ رَكْعَةً وَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَ عَلَى صَاحِبِ کَرَامِ حَضْرَاتِ عَمْرٍو عُمَرَ وَ عَلِی رَضِیَ اللہ عَنْہُمْ کے زمانہ میں ہیں تراویح پڑھتے تھے لہذا اس پر اجماع ہو گیا (۷) مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے فتاویٰ جلد اول صفحہ ۱۸۲ میں علامہ ابن حجر مکی قسقی کا قول نقل فرمایا اِجْمَاعُ الصَّخْبَةِ عَلَى أَنَّ الْفَرَاوِیْعَ عِشْرُونَ رَكْعَةً یعنی صحابہ کرام کا ہیں تراویح پر اجماع ہے (۸) عمدۃ القاری شرح بخاری جلد ۲۵۷ میں ہے وَأَخْلَامُ الْقَائِلُونَ بِهِ مِنَ الثَّالِثِينَ فَخَبَرَنَا ابْنُ شَكْلٍ وَ ابْنُ أَبِي مَلِيكَةَ وَ الْعَارِثُ الْقَعْنَبِيُّ وَ عَطَاءُ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَ أَبُو الْبَعْرِيِّ وَ سَعِيدُ ابْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ أَمْحُو الْخَسَنَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَ عِمْرَانُ الْقَبْدَلِيُّ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام تابعین و تبع تابعین و فقہاء محدثین کا ہیں رکعت تراویح پر اتفاق ہے۔ ان میں سے نہ کسی نے آٹھ تراویح پڑھیں نہ اس کا حکم دیا۔

لطیفہ۔ غیر مقلدہ راصل اپنی خواہش نفس کے مقلد ہیں اس لئے انہیں اہل ہوا یعنی ہوا پرست کہا جاتا ہے جس میں نفس کو آرام ملے وہ ہی ان کا مذہب۔ ہم ان کے آرام وہ مسائل دکھاتے ہیں مسلمان دیکھیں اور عبرت پکڑیں (۱) دو منگے پانی بھی گندا نہیں ہوتا لہذا کنواں کتنا ہی پلید ہو جائے اس کا پانی پتے جاؤ (۲) سفر میں چند نمازیں ایک وقت میں پڑھ لو۔ روافض کی طرح کون بار بار اترے اور پڑھے ریل میں بہت بھیر ہوتی ہے (۳) عورتوں کے زیورات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہاں جناب کیوں ہو اس میں خرچ جو ہوتا ہے (۴) تراویح صرف آٹھ رکعت پڑھ کر آرام کرو۔ ہاں صاحب نماز نفس پر گراں ہے (۵) دو تر صرف ایک رکعت پڑھ کر سو رو کیوں نہ ہو جلد نماز سے چھٹکارا چھا (۶) ایک بار تین طلاق دے دو۔ صرف ایک ہی واقع ہوگی۔ دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے کیوں نہ ہو اس میں آسانی ہے غرض کہ جس میں آرام وہ یاروں کا دین ایمان۔

لطیفہ۔ مسلم شریف کتاب الطلاق میں ہے کہ حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں تین طلاق ایک ہی ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں نے اس میں جلدی پیدا کر دی لہذا اب اس سے تین طلاق ہی واقع ہونی چاہئیں۔ آرام طلب غیر مقلدین نے اڑے کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے ان اللہ کے بندوں نے یہ نہ سوچا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ خلاف سنت حکم کر سکتے ہیں اور پھر لطف یہ ہے کہ آپ نے یہ قانون بنادیا اور کسی صحابی نے مخالفت نہ کی۔ بات صرف یہ تھی کہ زمانہ نبوی میں بعض لوگ یوں کہہ دیتے تھے تجھے طلاق ہے طلاق طلاق اور آخر میں دو طلاقیں سے پہلی طلاق کی تاکید کرتے تھے جیسے کوئی کہے میں کل جاؤں گا کل۔ میں روٹی کھاؤں گا روٹی روٹی۔ اب بھی اگر کوئی اس میت سے یہ الفاظ بولے تو عند اللہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ زمانہ فاروقی میں لوگ تین طلاقیں ہی دینے لگے۔ چونکہ عمل بدل گیا حکم بھی بدل گیا تب آپ نے یہ حکم نافذ فرمایا۔ اس مسئلہ کی ہایت ہی نہیں تحقیق ہماری تفسیر جلد دوم آیت الطَّلَاقُ ثَلَاثٌ تَنْفِيزٌ میں دیکھو جہاں

بہت سی احادیث سے ثابت کیا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔

دوسرا باب

بہیں تراویح پر اعتراضات و جوابات

اعتراف (۱)۔ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان اور موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گیارہ رکعتیں پڑھائیں ثابت ہوا کہ آٹھ رکعت تراویح ہے باقی وتر۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں اولاً یہ کہ یہ حدیث مضرب ہے اور مضرب سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کیونکہ اس کے راوی محمد ابن یوسف ہیں موطا میں تو ان سے گیارہ کی روایت ہے اور محمد ابن نصر مروزی نے انہی محمد ابن یوسف سے بطریق محمد اسحاق تیرہ رکعت کی روایت کی اور محدث عبدالرزاق نے انہی محمد ابن یوسف سے دوسری اسناد سے اکس رکعت نقل کیں۔ اس کی تحقیق کے لئے دیکھو فتح الباری شرح بخاری جلد چہارم صفحہ ۱۸۰ مطبوعہ مطبع خیر مصر۔ ایک ہی راوی کے بیانات میں اس قدر تضاد اور اختلاف ہے اس کو اضطراب کہتے ہیں لہذا یہ تمام روایات غیر معتبر ہیں اس سے استدلال غلط ہے دوسرے یہ کہ اگر یہ حدیث آپ کے نزدیک صحیح ہے تو اس سے تراویح آٹھ رکعت ثابت ہوئیں مگر وتر تین رکعت کہتے آپ وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے قول پر تو ۹ رکعتیں ہونی چاہئیں کیا ایک ہی حدیث کا آدھا حصہ مقبول اور آدھا غیر مقبول۔ تیسرے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اولاً آٹھ تراویح کا حکم دیا گیا۔ پھر بارہ کا، پھر آٹھ میں پر قرار ہوا۔ کیونکہ مشکوٰۃ باب قیام شہر رمضان میں اسی حدیث کے بعد ہے وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَإِلَّا قَامَ بِهَا فِي ثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكَعَاتٍ رَأَى النَّاسُ أَنَّكَ قَدْ خَفَّفَ يَعْنِي قَارِي آٹھ رکعت میں سورۃ بقرہ پڑھتا تھا اور جب بارہ رکعت میں یہ سورۃ پڑھتا تو لوگوں کو ہلکا پن محسوس ہوتا۔ اس حدیث کے ماتحت مرقاۃ میں ہے نَعَمْ ثَبَتَ الْعَشْرُونَ فِي مَنْ عَمَّرَ فِي التَّوَطُّاتِ وَابْتَدَأَ بِهَا جَذَى عَشْرَةٍ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ وَقَعَ أَوَّلًا ثُمَّ اسْتَعْرَ الْأَمْرَ عَلَى الْعَشْرِينَ فَإِنَّهُ التَّوَاتُرُ يَعْنِي أَنَّ رَوَايَاتِ كُيُوسَ جَمَعَ كَيْفَا كَمَا أَنَّهُ أَوَّلًا ثَمَّ آٹھ رکعت کا حکم ہوا پھر میں پر قرار ہوا یہ میں رکعت ہی منقول ہیں چوتھے یہ کہ اصل تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تین چوبیس سنت فاروقی۔ ہمیشہ پڑھتا۔ باقاعدہ جماعت سے پڑھتا میں رکعت پڑھتا۔ حضور علیہ السلام نے میں رکعت ہمیشہ نہ پڑھیں اور نہ صحابہ کرام کو باقاعدہ جماعت کا حکم دیا۔ اب اگر آٹھ رکعت پڑھی جائیں تو سنت فاروقی پر عمل چھوٹ گیا اور اگر میں رکعت پڑھی جائیں تو سب پر عمل ہو گیا۔ کیونکہ میں میں آٹھ آجاتی ہیں۔ اور آٹھ میں میں نہیں آتیں

حدیث شریف میں ہے کہ میری اور خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرو۔ تم بھی تراویح ہمیشہ اور باقاعدہ جماعت سے پڑھتے ہو۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں حضور سے ثابت نہیں سنت فاروقی ہیں لہذا میں رکعت پڑھا کرو۔

اعتراف (۲)۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابوسلمہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام رمضان کی راتوں میں کتنی رکعت پڑھتے آپ نے جواب دیا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَ رَكْعَاتٍ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تراویح آٹھ رکعت سے زیادہ بھی نہ پڑھیں اور باقی وہ ہیں رکعت پڑھنا بدعت سیئہ ہے۔

جواب ۱۔ اس کے بھی چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس سے غلط تہجد مراد ہے نہ کہ تراویح کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکعت سے زیادہ نہ پڑھیں جس سے معلوم ہوا کہ یہ وہی نماز ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے نہ کہ تراویح کہ وہ صرف رمضان میں ہوتی ہے۔ نیز ترمذی میں اسی حدیث کے لئے باب بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ معلوم ہوا کہ یہ صلوۃ اللیل یعنی نماز تہجد ہے نہ کہ نماز تراویح۔ نیز اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل نہیں سوتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ رکعتیں سو کے اٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ اور وتر بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ تب ہی تو حضرت صدیقہ کو تعجب ہوا کہ آپ نے ہم کو تو وتر پڑھ کر سونے کا حکم دیا اور خود سو کر مع تہجد وتر پڑھتے ہیں جواب دیا کہ چونکہ ہمیں جاگنے پر پورا بھروسہ ہے۔ جسے بھروسہ نہ ہو وہ وتر پڑھ کر سوتے اور تراویح سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور تہجد سونے کے بعد مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۴۰۰ میں ہے تحقیق آنست کہ صلوۃ آنحضرت در رمضان ہماں نماز معتاد بود یا زہد رکعت کہ دائم در تہجد سے گزارد۔ "دوسرے یہ کہ اگر میں رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے تو حضرت عمرو دیکر صحابہ کرام نے کیوں اختیار فرمائی اور خود حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی مخالفت کیوں نہ کی۔ ان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے نیز آج سارے غیر مقلد پورے ماہ رمضان میں باجماعت تراویح پڑھتے ہیں۔ بتاؤ ان کی یہ پیشگی بدعت سیئہ ہے یا نہیں؟

اگر حضور علیہ السلام نے آٹھ تراویح پڑھیں۔ تو صرف دو تین روز پڑھیں تم اس کی ہمیشگی کر کے کون ہوتے؟ اگر پورے مہینہ حدیث ہو تو سارے ماہ رمضان میں صرف تین دن تراویح پڑھا کرو۔

نیز ترمذی شریف کی روایت سے ثابت ہوا کہ کمرہ والوں کا میں تراویح پر اتفاق ہے اور مدینہ والوں کا اکٹالیس پر ان میں سے کوئی بھی آٹھ رکعت کا عامل نہیں۔

بتاؤ یہ سارے لوگ بدعتی اور فاسق ہوتے یا نہیں؟ اگر ہوتے تو ان سے حدیث لینا کیسا؟ فاسق کی روایت

معتبر نہیں نیز بتاؤ کہ کیا کسی ملک میں مسلمانوں نے آٹھ رکعات تراویح پڑھیں۔ تیسرے یہ کہ اسی حدیث سے اگر آٹھ رکعت تراویح ثابت ہوئی۔ تو تین رکعت و ترمجی ثابت ہوتے تب ہی تو گیارہ رکعت ثابت ہوں گی۔ پھر و تریک رکعت کیوں پڑھتے ہو؟ آرام کے لئے، حق یہ ہے کہ آٹھ رکعت تراویح کی تصریح کہیں نہیں ملتی کیونکہ جہاں قیام رمضان کا ذکر ہے وہاں تعداد رکعت سے غامضی ہے اور جن حدیث میں گیارہ کا ذکر ہے وہاں تراویح کی تصریح نہیں بلکہ اس سے تہجد مراد ہے ایسی روایت پیش کرو جس میں آٹھ تراویح کی تصریح ہو۔ ایسی انشاء اللہ نہ ملے گی۔ چونکہ سلطنتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے مستقل رسالہ لکھ دیا۔ اس لئے ضمیمہ میں یہ مضمون شامل نہ کیا گیا و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نورِ غر شہ سیدنا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ و ہوا رحم الرحمن

بسم اللہ الرحمن الرحیم

رسالہ طلاق الاولہ فی حکم الطلاق الشلثہ

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دے دے تو اگرچہ اس نے برا کیا مگر اس صورت میں طلاقیں تین ہی واقع ہو سکتی ہیں کہ ایک اور یہ عورت بغیر حلالہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی۔ چونکہ زمانہ موجود کے غیر مقلد وہابی اس کے منکر ہیں اور خواہش نفسانی کے ماتحت کہتے ہیں کہ اس صورت میں طلاق ایک ہی واقع ہوگی اور عورت سے رجوع کرنا صحیح ہو گا اس لئے اس بحث میں ایک مقدمہ اور دو باب لکھے جاتے ہیں پہلے باب میں مسئلہ کے دلائل اور دوسرے باب میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

مقدمہ :- بہتر یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینا ہو تو صرف ایک ہی طلاق طہر میں دے۔ اور اگر تین طلاقیں ہی دینا ہوں تو ہر طہر میں ایک طلاق دے۔ لیکن اگر کوئی بجاالت حیض طلاق دیدے۔ یا تینوں طلاقیں ایک دم دیدے تو اگرچہ اس نے برا کیا۔ مگر جو طلاق دے گا وہ ہی واقع ہوگی ایک ساتھ تین طلاقیں دینے کی تین صورتیں ہیں (۱) اگر شوہر اپنی اس بیوی کو جس سے صرف نکاح ہوا ہو اور خلوت نہ ہوئی ہو ایک دم تین طلاقیں اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ طلاق ہے۔ اس صورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی۔ اور آخری دو واقع نہ ہوں گی۔ کیونکہ پہلی طلاق بولتے ہی وہ عورت نکاح سے خارج ہو گئی اور اس پر عدت بھی واجب نہ ہوئی۔ اور طلاق کے لئے نکاح یا عدت چاہئے ہاں اگر اس عورت سے یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو تینوں پڑ جائیں گی کیونکہ اس صورت میں تینوں طلاقیں نکاح کی موجودگی میں پڑیں (عامہ کتب) (۲) اگر شوہر اپنی اس بیوی کو جس سے خلوت

ہو چکی ہے اس طرح طلاقیں دے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق طلاق۔ اور آخری دو طلاقیں سے پہلی طلاق کی تاکید کی نیت کرے۔ نہ کہ طلحہ طلاقیں کی تب بھی دہائے طلاق ایک ہی ہوگی (قاضی اس کی یہ بات نہ مانے گا، کیونکہ اس شخص نے ایک طلاق کی دو تاکیدیں کی ہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ پانی پی لو۔ پانی پانی۔ کھانا کھا لو کھانا کھانا، میں کل کیا تھا کل کل۔ ان سب صورتوں میں پچھلے دو لفظوں سے پہلے لفظ کی تاکید ہے (۳) اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جس سے خلوت ہو چکی ہے۔ بیک وقت تین طلاقیں دے خواہ یوں کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں یا یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے۔ طلاق ہے، طلاق ہے۔ بہر حال طلاقیں تین ہی واقع ہو چکی اور یہ عورت اب بغیر حلالہ اس مرد کو حلال نہ ہوگی۔ اس پر امام ابو حنیفہ و شافعی و مالک و احمد اور سلفاً خلفاً جمہور علما کا اتفاق ہے۔ ہاں بعض غاہرین مولوی اس آخری صورت میں اختلاف کرتے ہیں۔

چنانچہ تفسیری صادی میں پارہ دوم زیر آیت **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ** (الایہ) ہے **وَالْمَعْلَى فَإِنْ ثَبِتَ طَلَّقَهَا** ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ أَوْ مَرَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهَا (الایہ) **كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ أَلْبَنَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ** یعنی علماء امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو تین طلاقیں الگ الگ دے یا ایک دم۔ عورت بہر حال حرام ہو جاتے گی۔ نیز نووی شرح مسلم جلد اول باب الطلاق الثلث میں ہے **وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَنْ قَالَ لِأَمْرَأَةٍ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجَمَاعَةُ هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ يَنْقَعُ الثَّلَاثُ وَقَالَ طَاءُوسٌ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ يَقُولُ لَا يَنْقَعُ بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَةٌ** یعنی جو کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو چاروں امام اور سلف و خلف کے عام علماء فرماتے ہیں کہ تین ہی واقع ہوں گی۔ ہاں بعض اہل ظاہر نے کہا ہے کہ ایک ہی واقع ہوگی۔ بلکہ حجاج ابن ارطاط اور ابن مقاتل اور محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے ایک طلاق بھی نہ پڑگی۔ دیکھو نووی یہ ہی مقام۔ چونکہ موجودہ زمانہ کے غیر مقلد ہر جگہ نفس کا آرام ڈھونڈتے ہیں جس چیز میں نفس امارہ کو راحت ملے خواہ وہ باطل سے باطل اور ضعیف قول ہو وہ ہی ان کا دین ایمان ہے اس لئے انہوں نے ابن تیمیہ کی اتباع کرتے ہوئے یہ ہی عقیدہ رکھا ہے کہ ایک دم تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہوگی۔

تفسیر صادی پارہ دوم زیر آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ (الایہ) ہے وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ فِي مَرَّةٍ وَاجِدَةٌ لَا يَنْبَغُ إِلَّا طَلَقَهُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْإِبْنِ تَيْمِيَةً وَرَدَّ عَلَيْهِ أَئِذْهُ مَذْهَبُهُمْ حَتَّى قَالَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ الصَّبَالُ الْمُصْبِلُ وَنَسَبَتْهَا إِلَى الْأِمَامِ أَشْهَبَ مِنَ الْأَيُّمَةِ الْمَالِكِيَّةِ بَاطِلٌ، یعنی یہ کہنا کہ ایک دم دی ہوئی تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہوتی ہے یہ سوا ابن تیمیہ صنبلی کے اور کسی نے بھی نہیں کہا ہے اور ابن تیمیہ کی خود اس کے مذہب کے اماموں نے تردید کردی علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے اور اس مسئلہ کی نسبت امام اشہب مالکی کی طرف غلط ہے۔ بہر حال پتہ یہ لگا کہ موجودہ غیر مقلد محض نفسانی آسانی کے لئے یہ

باطل عقیدہ لئے بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس مسئلہ کی تفصیل اپنی تفسیر معی جلد دوم زیر آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا آیت میں کر دی ہے مگر چونکہ آج کل اس مسئلہ کے متعلق بہت شور مچا ہوا ہے اور ہمارے پاس اس قسم کے سوالات بہت کثرت سے آرہے ہیں اس لئے ہم رب کے بھروسہ پر اس مسئلہ کا فیصلہ کئے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے امید قبول ہے اور ناظرین سے امید انصاف۔ بیان کا یہ ہی طریقہ ہو گا کہ مسئلہ دو بابوں میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے باب میں اپنے دلائل اور دوسرے باب میں مخالفین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔

پہلا باب اس کے ثبوت میں

بہتر تو یہ ہے کہ طلاق ایک ہی دے زیادہ دے ہی نہیں اور اگر تین طلاق ہی دیتا ہے تو ہر طہر میں ایک طلاق دے تین طہر میں تین۔ ایک دم چند طلاقیں دینا سخت برا ہے لیکن اگر کسی نے ایک دم چند طلاقیں دے دیں تو اگرچہ بڑا کیا مگر تینوں واقع ہو جائیں گی جیسے طلاق بجماعت حیض کہ اگرچہ برا ہے مگر طلاق واقع ہو جاتی ہے اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) رب تعالیٰ فرماتا ہے اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيعٌ بِاِحْسَانٍ مَّهْرٌ فَرَمَاتَا هِيَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا (الآیہ) اس آیت سے معلوم ہوا کہ دو طلاقیں تک رجوع کا حق ہے تین میں نہیں اور مرتان کے اطلاق سے معلوم ہوا کہ الگ الگ دینا شرط نہیں جس کے بغیر طلاقیں واقع ہی نہ ہوں خواہ ایک دم دے یا الگ الگ حکم یہ ہی ہو گا۔ چنانچہ تفسیر صادی میں اس آیت کے ماتحت ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا إِلَى طَلْقِهِ ثَلَاثًا مَوَاقِعَ الْاِثْنَانِ فِي مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ وَالْعَمَلُ فَإِنْ ثَبِتَ طَلَقُهَا ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ مَرَّاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهَا یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دیں تو واقع ہو جائیں گی خواہ ایک دم دے یا الگ الگ عورت حلال نہ رہے گی آگے فرماتے ہیں كَمَا اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اَوْ الْبَيْتَهُ وَهَذَا هُوَ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ یعنی اگر کوئی شخص یوں کہہ دے کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو تین ہی واقع ہو جائیں گی اس پر امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتفاق ہے اسی طرح اور تفاسیر میں بھی ہے۔

(۲) رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُعَذِّبُكَ بِذَلِكَ اَمْرًا یعنی جو کوئی اللہ کی حدیں توڑے کہ ایک دم تین طلاقیں دیدے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیونکہ کبھی انسان طلاق دے کر شرمندہ ہوتا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اگر تین طلاقیں ایک دم دیدیگا تو رجوع نہ کر سکے گا اس آیت میں یہ نہ فرمایا کہ ایک دم تین طلاقیں دینے والے کی واقع نہ ہوں گی بلکہ فرمایا یہ کیا کہ ایسا آدمی ظالم ہے اگر اس سے

طلاق ایک واقع ہوتی تو یہ عالم کیسے ہوتا؟ نووی شرح مسلم باب الطلاق الثالث میں ہے وَاحْتَجَّ الْجَمْعُ هُوَ يَقُولُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْبَعْضُ قَالَُوا مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَطْلُاقَ قَدْ سَعَتْ لَهُ نَدَمٌ فَلَا يُمْكِنُهُ تَذَارُكُهُ لَوْ قُوعَ الْيُسُوفِ فَلَوْ كَانَتْ الثَّلَاثُ لَمْ تَنْفَعْ طَلَاقَهُ هَذَا الْأَرْجَعِيًّا فَلَا يَنْدَمُ ترجمہ وہ ہے جو ہم اوپر عرض کر چکے ہیں۔

(۳) بیہقی اور طبرانی میں سید ابن غفلۃ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی عائشہ خشمیہ کو ایک دم تین طلاقیں دے دیں۔ بعد میں خبر ملی کہ وہ امام حسن کے فراق میں بہت روتی ہیں تو آپ بھی رو پڑے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو الگ الگ یا ایک دم تین طلاقیں دیدے تو وہ عورت بغیر حلالہ اسے جائز نہیں تو میں ضرور رجوع کر لیتا حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں لَوْلَا اِنِّی سَمِعْتُ جَدِّی وَحَدَّثَنِی اَبِیْ اَنْهُ سَمِعَ جَدِّی یَقُولُ اَیْمَا رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَاةً ثَلَاثًا عِنْدَ الْاَقْرَاءِ اَوْ ثَلَاثًا مَعَهُ لَمْ یَحِلَّ لَهٗ حَتّٰی تَنْکَحَ زَوْجًا غَیْرَہ (سنن کبریٰ للبیہقی جلد نمبر ۷ صفحہ ۳۳۶) (۴) اس سنن کبریٰ بیہقی میں صیب ابن ابی ثابت کی روایت سے ہے قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَیَّ عَلٰی رَضِیَ اللہ عَنْہُ فَقَالَ طَلَّقْتُ اِمْرَاةً فِی الْاَمَّا قَالَ ثَلَاثٌ عَزَمْتُ عَلَیْکَ وَاقْسِمُ سَاوِیْہُمْ بِبَیِّنٍ نِّسَاءَکَ (سنن کبریٰ للبیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۵) یعنی ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیں ہیں۔ فرمایا کہ تین طلاقیں نے اسے تجھ پر حرام کر دیا۔ باقی طلاقیں اپنی اور بیویوں کو بانٹ دے یعنی وہ لغو ہیں ظاہر ہے کہ اس سائل نے یہ ہزار طلاقیں ہزار مہینوں میں تو نہ دی ہوں گی ورنہ ۸۲ سال ۲ مہینے اسی میں صرف ہو جاتے۔ ایک دم ہی دی تھیں اور سیدنا مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے تینوں جائز رکھیں (۵) بیہقی میں ہے عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِیہِ عَنْ عَلِیٍّ وَرَضِیَ اللہ تَعَالٰی عَنْہُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهٗ حَتّٰی تَنْکَحَ زَوْجًا غَیْرَہ (السنن الکبریٰ للبیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۵) یعنی امام جعفر صادق اپنے جد امجد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دے تو بیوی بغیر حلالہ حلال نہیں۔ اس کی تائید بیہقی کی اس روایت سے ہوتی ہے جو اس مقام پر ابی یعلیٰ سے مروی ہے کہ عَنْ عَلِیٍّ وَرَضِیَ اللہ عَنْہُ فَمِنْ طَلَّقَ اِمْرَاةً ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِہَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهٗ حَتّٰی تَنْکَحَ زَوْجًا غَیْرَہ (۶) بیہقی نے محمد ابن ایاز ابن کبیر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے ایک دم تین طلاقیں دیدیں پھر اس کا خیال ہوا کہ اس سے دوبارہ نکاح کرے۔ تو وہ ابوہریرہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا ان دونوں صحابیوں نے فرمایا کہ ہم اس نکاح کے جواز کی کوئی صورت نہیں دیکھتے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے وہ بولا حضرت میں نے ایک ہی لفظ سے تین طلاقیں دی تھیں اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو کچھ تیرے قبضہ میں بچا کچھا تھا تو نے اکٹھا ہی دے دیا۔ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں فَسُئِلَ اَبَاہُرَیْرَہُ وَعَبْدُ اللہ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ

لَا تَزِي أَنْ تَكْبَحَهَا حَتَّى تَكْبَحَ رُوحًا عَيْدَكَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ طَلَقِي إِيَّاهَا وَاجِدَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ (سنن کبری جلد ۷ صفحہ ۳۳۵)

(۷) اسی بیہقی میں عبد الحمید ابن رافع سے بروایت عطا ہے کہ کسی نے سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو سوطا قیں دی ہیں۔ فرمایا تین لے لو اور ستاروں سے چھوڑ دو عبارت یہ ہے إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مَا تَكُنْ قَالَ تَاخُذْ ثَلَاثًا وَدَعْ سَبْعًا تَسْبِيعٌ (سنن کبری بیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۷) (۸) بیہقی میں سعید ابن جبیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبد اللہ ابن عباس سے عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا تین لے لو۔ اور نو سو ستاروں سے چھوڑ دو۔ عبارت یہ ہے إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا فَقَالَ تَاخُذْ ثَلَاثًا وَدَعْ تِسْعَ مِائَةٍ وَسَبْعَةَ وَتَسْبِيعٌ (سنن کبری بیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۷) (۹) بیہقی میں بروایت سعید ابن جبیر ہے کہ سیدنا عبد اللہ ابن عباس نے اس شخص سے فرمایا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دی تھیں کہ تجھ پر تیری بیوی حرام ہو گئی۔ عبارت یہ ہے عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثًا مَحْرَمَتَ غَلِيكَ (سنن کبری بیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۷) (۱۰) بیہقی میں بروایت عمرو ابن دینار ہے کہ کسی شخص نے عبد اللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ستاروں کے برابر طلاقیں دے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس سے کہہ دو کہ تجھے برج جوزہ کا سر ہی کافی ہے۔ خیال رہے کہ برج جوزہ کے سر پر تین ستارے ہیں۔ عبارت یہ ہے عَنْ عُمَرَ ابْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَبَّلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثَ النُّجُومِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ رَأْسُ الْجَوْزَاءِ (سنن کبری بیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۳۷) (۱۱) ابن ماجہ شروع ابواب الطلاق باب مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَحَلِّسٍ وَاجِدٍ فِيهِ هُوَ كَمَا بَنَتْ قَيْسَ فَرَأَتْ فِيهِ أَنَّ مَحْمَدَ مِيرَةَ شَرِبَتْ مِنْ جَانِبِهِ جَاءَتْهُ قَيْسُ فَتَوَلَّى طَلَّقَهَا وَجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ فَأَجَارَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۲) حاکم ابن ماجہ ابو داؤد نے عبد اللہ ابن علی ابن یزید ابن رکانہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے دادا رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتے دی۔ بھر وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور عرض کیا کہ میں نے ایک کی میت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ کی قسم تم نے ایک ہی کی میت کی تھی۔ عرض کیا قسم ہے رب کی میں نے نہ میت کی مگر ایک کی پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان پر واپس فرمادیا چنانچہ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلِيٍّ ابْنِ يَزِيدَ ابْنِ رَكَنَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا أَرَدْتَ بِهَا قَالَ وَاجِدَةً قَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ بِهَا إِلَّا وَاجِدَةً قَالَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ (ابن

ماجہ باب طلاق البتہ و البوداؤد باب البتہ اگر ایک دم تین طلاقوں سے ایک ہی طلاق ہوتی تو حضور علیہ السلام حضرت رکانہ سے اس میت کی قسم کیوں لیتے انہوں نے کہا تھا انت طالق طالق طالق اور آخری دو طلاقوں سے پہلی طلاق کی تاکید کی تھی۔ اس لئے اسے ایک قرار دیا گیا یہ روایت نہایت صحیح قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْعَدِيثُ يَهْدِي كَيْفَ هِيَ شَرِيفُ الْأَسَادِ هِيَ الْبُودَاؤْدُ نَفَرَايَا هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ يَهْدِي رَوَايَتِ ابْنِ جُرَيْجٍ زِيَادَةً مَصَحَّحٌ هُوَ (۱۳) امام مالک و شافعی و ابو داؤد و بیہقی میں بروایت معاویہ ابن ابی عباس ہے کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ اور عبد اللہ ابن عباس سے پوچھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو ایک دم تین طلاقیں دیدے۔ اس کا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ایک طلاق اسے جدا کر دگی اور تین حرام کہ بغیر حلالہ نکاح درست نہ ہو گا۔ عبد اللہ ابن عباس نے اس کی تاکید فرمائی۔ عبارت یہ ہے عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ وَ ابْنَ الْعَاصِ سَمِعُوا عَنِ الْبَكْرِ وَ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ رَجْعًا غَيْرَهُ وَ رَوَى مَالِكٌ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَشْجَعٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ أَنَّهُ شَهِدَ هَذِهِ الْقِصَّةَ (البوداؤد باب نسخ المراجعة بعد الطلاق الثالث) (۱۴) بیہقی نے بسام صریفی سے روایت کی کہ جعفر ابن محمد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو نادانی سے یا جان بوجھ کر تین طلاقیں دیدے وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔

(۱۵) اسی بیہقی نے مسلمہ ابن جعفر احمد سے روایت کی کہ میں نے امام جعفر ابن محمد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک دم تین طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی؟ فرمایا معاذ اللہ ہم نے یہ کبھی نہ کہا اس کی طلاقیں تین ہی ہوں گی (تفسیر روح المعانی پارہ دوم) (۱۶) مسلم شریف کتاب الطلاق باب الطلاق الثالث میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ قانون بتا دیا گیا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی عبارت یہ ہے فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْعَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَكُمْ فِيهِ عَنَاءٌ فَلَوْ قُضِيَتْ عَلَيْهِمْ فَأَمَضَتْ عَلَيْهِمْ (۱۷) اس حدیث کی شرح نووی میں ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع اس پر ہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کبھی غلط پر اجماع نہیں کر سکتے (۱۸) جب شوہر کو تین طلاقیں دینے کا حق ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ دے تین اور پڑے ایک مالک کا تصرف معتبر ہونا چاہیے (۱۹) فعل حرام ہونے سے قانون نہیں بدل جاتا۔ ایک دم تین طلاقیں دینا بیشک سخت منع ہے لیکن جب شوہر تین طلاقیں منہ سے بول رہا ہے تو واقعہ کیوں نہ ہوں دیکھو چوری کی پھری سے جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ذبح کرے تو ذبحہ بیشک حلال ہے بجات حیض طلاق دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی دیدے تو واقعہ ہو جائے گی (۲۰) اسقاط میں مسبب سبب سے وابستہ ہوتا ہے کہ سبب کے ہوتے ہی مسبب کا ہونا ضروری ہے۔ ہدایہ کتاب الوکالت میں ہے لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا لَا يَقْبَلُ الْفَضْلُ

عن السَّبَبِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ فَيْتَلَاخِي یعنی اسقاط میں حکم اپنے سبب سے علیحدہ نہیں ہو سکتا طلاق بولنا سبب ہے، اور طلاق واقع ہونا اس کا حکم اور طلاق زوج کی ملکیت کا محض ساقط کرنا ہے، لہذا ناممکن ہے کہ سبب پایا جائے اور حکم نہ پایا جائے کہ وہ بولے تین اور پڑے ایک (۲۱) جمہور علماء خصوصاً چاروں امام ابوحنیفہ وشافعی و مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے کہ ایک دم طلاقیں دینے سے تین ہی واقع ہوئی اس کی مخالفت امت مسلمہ کی مخالفت ہے جو گمراہی ہے، غرضیکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث اجماع صحابہ اقوال علماء محدثین و مفسرین دلائل عقلیہ ہی سے ثابت ہے اس کی مخالفت عقل و نقل کی مخالفت ہے۔

دوسرا باب اس مسئلہ پر اعتراض و جوابات

غیر مقلدین اس مسئلہ پر اب تک حسب ذیل اعتراضات کر سکتے ہیں انشاء اللہ اس سے زیادہ انہیں نہ ملیں گے بلکہ عام غیر مقلدوں کو تو اتنے بھی نہیں معلوم جو ہم انکی وکالت میں بیان کرتے ہیں۔

پہلا اعتراض:- رب تعالیٰ فرماتا ہے الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا تَكُنْ لَهُ مَرْثَتَيْنِ فَمَا تَكُنْ لَهُ مَرْثَتَيْنِ اور فَاِنْ كُنْ مِنْكُمْ فَاِنْ كُنْ مِنْكُمْ کہ اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت طلاق دے تو اسے دو مراثی نہیں دی جائیں گی۔ اگر وہ مرد یا عورت ہو تو اسے دو مراثی دی جائیں گی۔ اگر وہ مرد یا عورت ہو تو اسے دو مراثی دی جائیں گی۔ اگر وہ مرد یا عورت ہو تو اسے دو مراثی دی جائیں گی۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہی ہوں گی بلکہ مقصد یہ ہے کہ طلاق رجعی دو طلاقیں ہیں۔ الطلاق میں الف لام عہدی ہے پھر فرمایا کہ جو کوئی دو سے زیادہ یعنی تین دے۔ تو بغیر حلالہ اسے عورت حلال نہیں۔ تفسیر احمدی و صادی و جلالین میں ہے اَلطَّلَاقُ اَيُّ التَّطْلِيْقِ الَّذِي يُرَاجِعُ بَعْدَهُ مَرَّتَيْنِ دوسرے یہ کہ اگر مان لیا جاوے کہ مراثی سے تین طلاقیں کی علیحدگی مراد ہے تو یہ کہنا کہ تجھے طلاق طلاق ہے طلاق ہے اس میں بھی طلاقیں کی لفظاً علیحدگی ہے اور یہ کہنا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں اس میں عددی علیحدگی کیونکہ علیحدگی کے بعد کیے عدد بنے گا؟ آیت کا یہ مطلب کہاں سے نکالا گیا کہ طلاقیں کے درمیان ایک حبض کا فاصلہ ہونا شرط ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَارْجِعِ الْبَيْضَ كَرَّتَيْنِ آسمان کو بار بار دیکھو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہینہ میں ایک ہی بار دیکھ لیا کرو تیسرے یہ کہ تمہاری تفسیر سے بھی آیت کا یہ مطلب بنے گا کہ طلاقیں الگ الگ ہونی چاہئیں ہم بھی یہ ہی کہتے ہیں کہ بیشک ایک دم طلاقیں دینا سخت منع ہے۔ الگ الگ ہی دینا ضروری ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ جو کوئی حماقت سے ایک دم تین طلاقیں دیدے تو واقع بھی ہوئی یا نہیں اس سے آیت ساکت ہے۔

دوسرا اعتراض۔ مسلم شریف کتاب الطلاق میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی بلکہ شروع عہد فاروقی میں بھی حکم یہ تھا کہ ایک دم تین طلاقیں ایک ہوں گی عبارت یہ ہے

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ نِزَايَاسِ مُسْلِمٍ فِيهِ أَيْ جُزْءٌ هُوَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِوَا مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ يَكُونُ طَلَاقًا وَاحِدًا

آپ جانتے ہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں تین طلاقیں ایک مانی جاتی تھیں انہوں نے فرمایا ہاں عبارت یہ ہے

إِنْ أَبَالِصَحْبَاءِ قَالَ لِبْنِ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّكَ كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ إِنَّ حَدِيثًا مِنْ صَرَحَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِوَا مَا جَاءَ فِيهِ مِنْ طَلَاقٍ يَكُونُ طَلَاقًا وَاحِدًا

نوٹ۔ غیر مقلدوں کا یہ انتہائی اعتراض ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث منوٰخ ہے کیونکہ سیدنا ابن عباس ہی کی تو یہ روایت ہے اور خود ان ہی کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک دم تین طلاقیں۔ تین طلاقیں ہی ہوں گی۔ جس کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا اور جہاں راوی حدیث کا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو وہاں معلوم ہو گا کہ اس راوی کے علم میں یہ حدیث منوٰخ ہے، نیز صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق کا یہ قانون بنا دیتا کہ ایک دم تین طلاقیں تین ہی ہوں گی اور اس پر عمل درآمد ہو جانا اور کسی صحابی بلکہ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس کا اس پر اعتراض نہ کرنا بآواز بلند خبر دیتا ہے کہ وہ حدیث یا منوٰخ ہے یا ماذل۔ کیا صحابہ کرام حدیث کے خلاف اجماع کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں اس عورت کو طلاق دینا مراد ہے جس سے خلوت نہ ہوتی ہو اور واقعی اگر کوئی شخص اپنی ایسی بیوی کو تین طلاقیں ایک دم اس طرح دے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو اول ہی واقع ہوگی اور اخیر کی دو طلاقیں لغو۔ چنانچہ ابوداؤد کتاب الطلاق باب نَسَخِ التَّرَاجُعِ بَعْدَ التَّلَاقِ الثَّلَاثِ میں ہے کہ ابوصعبانے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ کو خبر نہیں کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی اور شروع خلافت فاروقی میں جو کوئی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تھیں۔ فرمایا ہاں جو غیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں دیتا تھا۔ اس کی طلاق ایک پڑتی تھی۔ عبارت یہ ہے قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلَهَا وَاحِدَةً

اس حدیث سے صراحتاً معلوم ہوا کہ مسلم کی روایت کا یہ ہی مطلب ہے اور یہ حکم اب بھی باقی ہے جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے تیسرے یہ کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صدیقی میں لوگ تین طلاقیں اس طرح دیتے تھے کہ تجھے طلاق ہے طلاق طلاق۔ گویا مکھلی دو طلاقیں سے پہلی طلاق کی تاکید کرتے تھے۔ اور زمانہ فاروقی میں لوگوں کا یہ حال بدل گیا کہ وہ تین طلاقیں ہی دینے لگے لہذا صورت مسئلہ بدلنے سے حکم بدل گیا۔ نووی شریف میں ہے فَلَا صَاحِبَ أَنْ مَعْنَاهُ أَنَّكَ كَانَتْ فِي الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ ثَاكِدًا وَلَا اسْتَيْنَاكَ سَحْمًا بِوُقُوعِ

طَلَّقَتْهُ لِقَاتِهِ إِزَادَتْهُمْ أَلَسْتَيْنَا فِ ذَلِكِ حَوْلٌ عَلَى الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ إِزَادَةُ التَّكَايُفِ فَلَمَّا كَانَ فِي رَمَانَ عَصْرٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ النَّاسِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ وَغَلَبَ مِنْهُمْ إِزَادَةُ الاسْتِيفَانِ بِهَا حُمِلَتْ عَنْهُ الْأَطْلَاقُ عَلَى
 الثَّلَاثِ غَمَلًا بِالْغَالِبِ الْفَاقِ الْفَهْمِ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ يَعْنِي چونکہ زمانہ نبوی میں عام طور پر لوگ تین طلاقوں میں
 اول طلاق سے طلاق کی نیت کرتے اور کچھ دو سے تاکید کرتے تھے اس لئے جو کوئی بغیر نیت کے بھی ایک دم تین
 طلاقیں دیتا تو ایک ہی مانی جاتی تھی کہ اس وقت غالب حال یہ ہی تھا مگر زمانہ فاروقی میں لوگ عام طور پر تین طلاقوں
 سے تین ہی کی نیت کرنے لگے اس لئے تین جاری کر دی گئیں صورت مسئلہ بدلنے سے حکم مسئلہ بدل گیا دیکھو
 قرآن شریف میں زکوٰۃ کے مصرف آٹھ بیان ہوتے۔ مولفۃ القلوب (کفار مائل باسلام) کو بھی زکوٰۃ دینے کی
 اجازت دی گئی۔ مگر زمانہ فاروقی میں صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ مصرف زکوٰۃ صرف سات ہیں مولفۃ القلوب خارج
 کیونکہ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں کی جماعت تھوڑی اور کمزور تھی اس لئے ایسے کافروں کو زکوٰۃ دے کر
 مائل کیا جاتا تھا۔ عہد فاروقی میں نہ مسلمانوں کی قلت رہی نہ کمزوری لہذا ان کو زکوٰۃ دینا بند کر دیا گیا۔ وجہ بدلنے سے
 حکم بدلنا نفع نہیں کیا گیا۔ اب تک زید فقیر تھا اسے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا گیا۔ اب غنی ہو گیا تو زکوٰۃ دینے کا حکم ہو گیا۔
 کچھ ٹانپا نکال کر اس سے نماز ناجائز قرار دی اب پاک ہو گیا اس سے نماز جائز ہو گئی۔ ہندوستان میں آج کل کوئی طلاق
 کی تاکید جانتا بھی نہیں تین ہی کی نیت سے طلاقیں دیتے ہیں تو عجیب بات ہے کہ صورت مسئلہ کچھ اور حکم کچھ
 اور دیا جائے اللہ غیر مقلدوں کو عقل دے جس سے حدیث کا مقصد صحیح سمجھا کریں۔

تیسرا اعتراض۔ ابوداؤد جلد اول اور درمشور جلد اول ص ۲۷۹ و عبد الرزاق و بیہقی نے عبد اللہ ابن عباس
 سے روایت کی کہ عبد یزید البور کانہ نے اپنی بیوی ام رکانہ کو طلاق دی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق سے
 رجوع کرلو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تین طلاقیں دی ہیں فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں مگر رجوع کر دو اور یہ
 آیت تلاوت فرمائی يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ابوداؤد وغیرہ کی عبارت یہ ہے طَلَّقْتُ عَبْدَ
 يَزِيدَ أَبُو زَكَانَةَ أُمُّ زَكَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ بِأَمْرٍ آتِكَ فَقَالَ إِنْ طَلَقْتُهَا فَلْتَأْخُذْ قَدْ عَلِمْتُ
 ارْجِعْهَا وَتَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ (الآیۃ) (بیہقی سنن کبریٰ جلد ۷ صفحہ ۳۳۹ و ابوداؤد باب لَحْ الْمَرْحُومَةِ صفحہ ۲۹۹) اگر
 اسکی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوئیں تو رجوع ناممکن تھا وہاں تو حلالہ کی ضرورت درپیش آتی معلوم ہوا کہ ایک
 طلاق باقی رکھی گئی اور دو کو رد کر دیا گیا حالانکہ خود البور کانہ عرض کر رہے ہیں کہ میں نے تین طلاقیں دی ہیں۔ یہاں
 تاکید کا احتمال نہیں اور مہر بھی ایک ہی مانی گئی۔

جواب۔ افسوس کہ معترض نے ابوداؤد اور بیہقی کی آدمی روایت نقل کی آگے اس اعتراض کا نہایت نفیس
 جواب وہاں ہی دیا گیا ہے جسے معترض چھوڑ گیا۔ اس جگہ ابوداؤد و بیہقی میں ہے کہ نافع ابن عجمیر اور عبد اللہ بن علی

ابن یزید ابن رکانہ نے اپنے دادا رکانہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتے دی تھی لہذا حضور نے ان کی بیوی کو ان کی طرف واپس کر دیا۔ یہ حدیث دیگر احادیث سے صحیح ہے کیونکہ اس کا بیٹا اور اس کے گھر والے اس کے حالات سے بمقابلہ غیروں کے زیادہ واقف ہوتے ہیں رکانہ کے پوتے تو فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے میری دادی کو طلاق بتے دی اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ طلاقیں تین دیں۔ لامحالہ پوتے کی روایت زیادہ صحیح ہوگی عبارت یہ ہے وَ حَدَّثَنَا نَافِعُ ابْنِ عَجْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَلِيٍّ ابْنُ يَزِيدَ ابْنُ زُكَّانَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ إِنَّ زُكَّانَةَ طَلَّقَتْ إِمْرَأَةً ابْنَتَهُ فَوُذِّعَتْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابُ لَنَا نَحْمُ وَلَدَ الزَّجَلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ أَنَّ زُكَّانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَتْ إِمْرَأَةً ابْنَتَهُ وَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً (سنن کبریٰ بیہقی و ابوداؤد، یہی مقام)

خلاصہ یہ کہ تین طلاق والی روایات سب ضعیف ہیں بلکہ امام بیہقی نے اسی جگہ فرمایا ہے کہ عبد اللہ ابن عباس سے آٹھ روایتیں اس کے خلاف ہیں اور مھر رکانہ کی اولاد سے بھی طلاق بتے کی روایت ہے بناؤ کہ تین طلاقیں والی ایک روایت معتبر ہوگی یا طلاق بتے والی آٹھ اور ایک نوروایتیں بیہقی کی عبارت یہ ہے وَ هَذَا الْإِسْنَادُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ مَعَ ثَلَاثِهِ وَ زَدَ عَنْ عَبَّاسٍ فَأَخْبَاهُ. يَخْلَفُ ذَلِكَ وَمَعَ زَوَائِدَ أَوْلَادِ زُكَّانَةَ أَنَّ طَلَّقَتْ زُكَّانَةَ كَانَ وَاحِدَةً وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ (سنن کبریٰ بیہقی جلد ۷ صفحہ ۳۲۹) ہم پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ ابورکانہ نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا تھا کہ یا حبیب اللہ میں نے ایک طلاق کی نیت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم بھی لی تھی تب انہیں رجوع کا حکم دیا۔ امام نووی نے فرمایا کہ ابورکانہ کی تین طلاقیں کی روایت ضعیف ہے اور مجہول لوگوں سے مروی ہے۔ ان کی طلاق کے متعلق صرف وہی روایت صحیح ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے طلاق بتے دی تھی۔ اور لفظ بتے میں ایک کا بھی احتمال ہوتا ہے اور تین کا بھی۔ شاید تین طلاق کے ضعیف راوی نے سمجھا کہ بتے تین طلاق کو کہتے ہیں۔ اس لئے بجائے بتے کے تین کی روایت بالمعنی کر گیا۔ جس میں اس نے سخت غلطی کی عبارت یہ ہے وَأَمَّا الزَّوَائِدُ الَّتِي رَوَاهَا الصَّغَفَرِيُّ أَنَّ زُكَّانَةَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً فَرَوَيْنَاهُ ضَعِيفَةً عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مِنْهَا مَا قَدْ مَنَّا أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَيْتَةَ وَلَفْظُ الْبَيْتَةِ مُحْتَمِلٌ لِلْوَاحِدَةِ وَلِلثَلَاثِ وَلَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا الزَّوَائِدِ الصَّغِيرَةِ اعْتَمَدَ أَنَّ لَفْظَ الْبَيْتَةِ ثَلَاثٌ أَوْ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّتِي فِيهِمْ وَ غَلَطَ فِي ذَلِكَ

چوتھا اعتراض:- سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بجات حیض تین طلاقیں اکٹھی دیں تھیں۔ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا اور اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا اگر یہ طلاقیں تین ہی ہوتیں تو رجوع ناممکن ہوتا۔

جواب:- یہ غلط ہے حق یہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو بجات حیض طلاق ایک ہی دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کا حکم دیا کیونکہ طلاق بجات طہر ہونی چاہیے چنانچہ مسلم شریف جلد اول

باب تحریم الطلاق الحائض میں ہے عن نافع عن عبد اللہ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلُقُهَا وَاجِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَ ثُمَّ يُسَكِّهَا حَتَّى تَطْهُرَ نِزْوَى شَرِيفِ شَرْحِ مُسْلِمِ باب الطلاق الثالث میں فرمایا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّهُ يَأْتِي الصَّحِيحَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاجِدَةً اِنْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً تین کی روایات بالکل ضعیف ہیں۔

پانچواں اعتراض۔ تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ ۱۴۷ اَلطَّلَاقُ مَرْثِيٌّ کی تفسیر میں ہے مَعْنَاهُ اَنْ تَطْلُقَ الْفَرْعِيَّةَ سَخْمُ اَنْ يَكُونَ تَطْلِيقُكَ عَلَى الْفَرْعِيَّةِ دُونَ الْجَمْعِ وَالْاِرْسَالِ وَهَذَا الْكَلِمَةُ هُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ الْجَمْعُ بَيْنَ الثَّلَاثِ بِحَرَامٍ یعنی طلاق شرعی الگ الگ بغیر جمع کئے دینا واجب ہے یہ ہی ان لوگوں کی تفسیر ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اٹھی تین طلاقیں دینا حرام ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک دم تین طلاقیں شرعی طلاق نہیں۔

جواب۔ اس کا کون منکر ہے بیشک طلاقیں الگ الگ ہی دینا ضروری ہیں گفتگو اس میں ہے کہ اگر کوئی اپنی حاکمات سے تین طلاقیں اٹھی دیدے تو واقعہ بھی ہو سکتی یا نہیں تفسیر کبیر کی اس عبارت میں یہ کہاں ہے کہ تین واقعہ نہ ہوں کی صرف یہ ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ کسی چیز کا حرام ہونا اور چیز ہے اور اس پر شرعی احکام کا مرتب ہونا کچھ اور۔ رمضان شریف میں دن میں کھانا پینا حرام ہے لیکن اگر کوئی کھا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ زنا حرام ہے لیکن اگر کوئی کرے تو اس پر غسل ضرور واجب ہو جائے گا۔ حرمت کا اثر اسباب کی سمیت پر نہیں پڑتا۔ چھٹا اعتراض۔ تفسیر کبیر مصری جلد دوم صفحہ ۲۴۷ میں ہے وَهُوَ اخْتِيَارُ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الدِّينِ اَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا اِثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا لَا يَفْعَلُ اِلَّا الْوَاجِدَةَ یعنی بہت علماء دین نے یہ بھی اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی اٹھی دو یا تین طلاقیں دیدے تو اس سے ایک ہی واقعہ ہوگی۔ معلوم ہوا کہ عام علماء اسلام کے نزدیک اٹھی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔

جواب۔ محض نے یہ نہ بتایا کہ وہ کون سے علماء ہیں جن کا یہ مذہب ہے اور ہم بتاتے ہیں وہ علماء ابن تیمیہ اور اسکے دہائی پیروکار ہیں۔ انہیں کا یہ مذہب ہے جیسا کہ ہم پہلے باب میں تفسیر صاوی کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں اور ابن تیمیہ اور اسکے متبعین کو علماء کرام نے گمراہ اور گمراہ کر لکھا ہے۔ نیز محض نے تفسیر کبیر کی پوری عبارت نقل نہ کی۔ اس عبارت کے آگے یہ ہے وَالْقَوْلُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ اِنْ كَانَ مُحْرَعًا اِلَّا اَنَّهُ يَفْعَلُ یعنی دو سرا قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ اٹھی تین طلاقیں دینا اگرچہ منع ہیں۔ لیکن واقعہ ہو جائیں گی۔ کچھ آگے جا کر تفسیر کبیر نے فرمایا کہ آئمہ مجتہدین کا یہی مذہب ہے کہ جسے تین طلاقیں دی جائیں وہ شوہر کے لئے حلال نہیں دیکھو تفسیر کبیر مصری جلد دوم صفحہ ۲۶۵۔

ساتواں اعتراض۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ اٹھی تین طلاقیں ایک ہی مانی جائیں کیونکہ جن جن چیزوں کی

علحدگی کا حکم ہے ان کو اکٹھا کر دینا ایک کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثلاً لعان میں الگ الگ چار قسمیں کھانا واجب ہے، اور حج میں جمروں پر الگ الگ سات کنکر مارنا واجب ہیں اگر کوئی چاروں میں سے ایک لفظ سے کھاتے تو یہ ایک قسم مانی جاتے گی کہ تین قسمیں اور کھانی پڑیں گی۔ اگر کوئی ساتوں کنکر ایک دم پھینک دے تو ایک ہی رمی مانی جائیگی اور چھ کنکر اس کے علاوہ مارنے ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی قسم کھاتے کہ میں ہزار درود پڑھوں گا اور پھر اس طرح پڑھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْفَ مَرَّةٍ تو اس کا یہ درود ہزار نہ مانا جائے گا بلکہ ایک ہی مانا جائیگا لہذا چاہیے کہ اگر کوئی ایک دم تین طلاقیں دے دے تو ایک ہی واقع ہونے کہ تین۔

جواب۔ الحمد للہ آپ قیاس کے تو قائل ہوتے اور آپ نے قیاس کرنے کی زحمت گوارا فرمائی مگر جیسے آپ دیکھا آپ کا قیاس جناب لعان اور رمی میں فعل مقصود ہے نہ کہ اس کا اثر اور طلاق میں اثر مقصود ہے، نہ کہ محض فعل لہذا یہ قیاس صحیح نہیں۔ لعان کی قسم ایک گواہ کے قائم مقام ہے۔ جب کہ زنا میں گواہیاں چار ہیں تو لعان میں جو اس کا قائم مقام ہے۔ یعنی فعل قسم بھی چار ہی چاہیے۔ یک لفظ چار قسمیں کھانے میں فعل ایک ہی ہوا۔ نیز رمی جمروں میں سات فعل چاہتیں ایک دم سات کنکر پھینک دینے میں مفعول سات ہوتے۔ مگر فعل ایک چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی میں سات فعل فرماتے ہیں۔ اس کی پیروی چاہیے۔ درود شریف میں ثواب بقدر محنت ملتا ہے ایک ہزار درود کی محنت اتنی محنت کی منت ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بار الف صرہ کہہ لینے میں ہزار درود کی محنت نہیں پڑتی۔ لہذا ان کے احکام بھی مختلف، قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے، طلاق کو نسا ثواب کا کام ہے۔ تاکہ اس میں زیادہ محنت کا ثواب ملے۔ غرضیکہ تمام اعتراضات مکڑی کے جانے کی طرح کمزور ہیں ان سب کی باتن آسانی اور نفیس پروری ہے خدا تعالیٰ قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرماتے۔ اگر تین طلاقیں سے ایک ہی واقع ہو اور شوہر بیوی سے الگ ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اگر تینوں واقع ہو جائیں اور بغیر حلالہ رجوع کر لیا جائے تو عمر بھر حرام کاری ہوگی۔ لہذا احتیاط بھی اسی میں ہے کہ تین طلاقیں تین ہی مانی جائیں اسی لئے علماء اصول فرماتے ہیں کہ اباحت اور حرمت میں جب تعارض ہو تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَتَوَرَّعَ عَرْشُهُ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْخَبَهُ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِهِ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

احمد یار خاں غفرلہ ولایہ و مرشدہ ہدایونی مقیم منجرات پاکستان

فہرست مضامین جاریہ حصہ دوم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۵۳	حقل کا تقاضا ہے کہ امام کے پیچھے قرات منع ہے	۲۳۱	وجہ تصنیف کتاب
۲۵۴	دوسری فصل اس مسئلہ پر سوالات و جوابات	۲۳۳	حدیث صحیح حسن ضعیف
۲۵۶	تلاوت و تعلیم قرآن میں فرق	۲۳۳	کن چیزوں سے حدیث ضعیف حسن بن جاتی ہے
---	اسی صحابہ مقتدی کی قرات کے مخالف ہیں	۲۳۵	امام صاحب کی احادیث ضعیف نہیں
۲۶۳	پانچواں باب آمین آہستہ کہو	۲۳۵	حدیث کا ضعیف مقلد کو مضر نہیں مگر وہابی
۲۶۳	پہلی فصل	۲۳۷	کیلئے موت ہے
	دوسری فصل اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات	۲۳۷	پہلا باب کانوں تک ہاتھ اٹھانا
۲۶۶	ادبچی آمین کی حدیث قرآن و حقل کے خلاف ہے۔	۲۳۷	پہلی فصل اس کا عبوت
۲۶۸	چھٹا باب رفع یدین نہ کرو	۲۳۹	اس کے حقلی دلائل
۲۷۰	امام اعظم کا امام اوزاعی سے رفع یدین کے متعلق عجیب مناظرہ	۲۳۹	دوسری فصل اعتراض و جواب
۲۷۲	حقلی دلیل	۲۴۱	دوسرا باب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مست ہے
۲۷۵	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۲۴۱	اس کے حقلی دلائل
۲۷۶	نحر کے عجیب معنی	۲۴۲	دوسری فصل اس پر اعتراض و جواب
۲۷۷	اذا ثبت الحدیث فہو مذہبی کی نفس تحقیق	۲۴۲	عجیب لطیفہ
۲۷۸	ساتواں باب وتر واجب ہیں	۲۴۵	تیسرا باب نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا
	وتر تین رکعت ہیں اس پر اعتراضات و جوابات	۲۴۷	حقلی دلیل
۲۸۹		۲۴۷	دوسری فصل اس پر سوال و جواب
		۲۵۰	چوتھا باب امام کے پیچھے قرات نہ کرو
			قرات خلف الامام کس آیت سے منوع ہے

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۵۳۹	چودھواں باب نمازیں جمع کرنا منع ہے	---	شوافع اور وہابیوں کے احکام میں فرق
۵۳۹	پہلی فصل	۴۹۷	قنوت نازلہ منع ہے
۵۴۲	دوسری فصل اس پر اعتراضات و جوابات		حضور نے کن دشمنوں کو معافی دی اور کن
۵۴۴	ہمارے معنی کی تائید	---	کے لیے بد دعا فرمائی
	پندرہواں باب سفر کا فاصلہ تین دن کی راہ	۵۰۰	حقیقی دلائل
۵۴۷	ہے	۵۰۱	دوسری فصل اس پر اعتراضات و جوابات
۵۴۸	پہلی فصل	۵۰۴	و ترمیں دعائے قنوت ہمیشہ پڑھو
۵۵۱	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۵۰۶	نانواں باب التیمات میں بیٹھنے کی کیفیت
۵۵۳	سولہواں باب سفر میں سنت و نقل	۵۰۶	پہلی فصل
۵۵۳	پہلی فصل		دوسری فصل اس مسئلہ پر اعتراضات و
۵۵۷	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۵۰۸	جوابات
۵۶۰	سترہواں باب سفر میں قصر واجب ہے	۵۱۲	دسواں باب بیس رکعت تراویح
۵۶۰	پہلی فصل	۵۱۲	پہلی فصل
۵۶۳	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۵۱۶	اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات
۵۶۶	عثمان غنی نے مئی میں اتنا کیا کیوں کیا	۵۱۸	وہابیوں سے سوالات
۵۶۹	اٹھارہواں باب فجر میں اوجالا کرے	۵۲۰	کیا رہواں باب ختم القرآن پر روشنی کرنا
۵۶۹	پہلی فصل	۵۲۰	پہلی فصل
۵۷۳	دوسری فصل اس پر سوال و جواب		دوسری فصل اس مسئلہ پر اعتراضات و
۵۷۸	انیسواں باب ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو	۵۲۳	جوابات
۵۷۸	پہلی فصل	۵۲۶	بارہواں باب شیعہ ثواب ہے
۵۸۱	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۵۲۶	پہلی فصل
۵۸۴	بیسواں باب آذان و تکبیر کے الفاظ	۵۲۹	دوسری فصل شیعہ پر اعتراضات و جوابات
۵۸۴	پہلی فصل	۵۳۲	تیرہواں باب بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا
۵۸۸	دوسری فصل اس پر سوال و جواب	۵۳۲	پہلی فصل
۵۹۱	اکیسواں باب قنوت کے پیچھے نماز ناجائز ہے	۵۳۶	دوسری فصل اس پر اعتراضات و جوابات

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۱۷	پچیسواں باب نماز جنازہ میں الحمد شریف کی تلاوت نہ کرو	۵۹۲	پہلی فصل
۶۱۸	پہلی فصل	۵۹۳	دوسری فصل اس پر سوال و جواب
۶۲۰	دوسری فصل	۵۹۷	بائیسواں باب قے و خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
۶۲۲	خاتمہ	۵۹۷	پہلی فصل
۶۲۲	امام ابو حنیفہؒ کے فضائل و مناقب	۶۰۰	دوسری فصل اس پر سوال و جواب
۶۲۷	چاروں اماموں کے ولادت، وفات، عمر مزار	۶۰۲	قے اور خون میں عجیب فرق
۶۲۸	دوسرا مسئلہ تقلید کی اہمیت	۶۰۳	تیسواں باب ناپاک کتواں پاک کرنا
۶۲۹	صحابہ مقلد کیوں نہ تھے	۶۰۴	پہلی فصل
	قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کا نمونہ	۶۰۷	دوسری فصل اس پر سوال و جواب
۶۳۳	وہابی اور حدیث	۶۱۱	چوبیسواں باب نماز جمعہ و عیدین گاؤں میں نہیں ہوتی
۶۳۸	سنت و حدیث کا فرق	۶۱۴	دوسری فصل

خدا خود میسر مجلس بود اندر اامکان خسرو

محمد شمع محفل بود شب جائے که من بودم

— حضرت امیر خسرو قدس سره —

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِیَاءِ
 مُحَمَّدِنَ الْمُصْطَفٰی وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاصْحَابِهٖ اُولٰی الصُّدُقِ وَالضُّفَا

جاننا چاہیے کہ موجودہ دور بہت فتنہ و فساد کا زمانہ ہے۔ کفر و الحاد بے دینی کی ہوس رہا آندھیاں چل رہی ہیں بد مذہبی لادینی نئی نئی صورتوں میں نمودار ہو رہی ہے۔ مسلمان کو ایمان سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے وہ ہی اس وقت ایمان سنبھال سکتا ہے جو کسی مقبول بارگاہ بندے کے دامن سے وابستہ ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک خطرناک فتنہ غیر مقلدیت کا ہے جو اتباع سنت کے پردہ میں نمودار ہوا ہے یہ لوگ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے سوا سب کو مشرک سمجھتے ہیں۔ تقلید شخصی کو شرک کہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہے اور سنت کیا ہے۔ بلکہ جنہیں عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی وہ آئین بالجمہور رفع یدین کی چار حدیثیں یاد کر کے اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ فقیر نے اپنی کتاب جاہ الحق جلد اول میں مسئلہ تقلید اور ضمیمہ جاہ الحق میں بیس رکعت تراویح اور تین طلاق پر معرکہ الآرا بحث کی جاہ الحق میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کا حصہ دوم بھی تحریر کریں گے۔ بہت عرصہ تک یہ وعدہ پورا کرنے کا موقع نہ ملا۔ پھر بعض احباب کا اصرار ہوا کہ دوسرے حصہ میں غیر مقلد وہابیوں کی پر زور تردید کی جاوے اور احتاف کے دلائل غیر مقلدوں کے دندان شکن جواب دیتے جاویں۔ مگر اس حکم کی تعمیل میں دیر ہی ہوتی چلی گئی۔ نیز ہم نے ان مسائل پر اپنے "فتاویٰ نعیمیہ" اور حاشیہ بخاری نعیم الباری عربی میں مفصل گفتگو کی خیال تھا کہ اب طبعہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ مگر بزرگوں کا اصرار ہوا کہ ان مسائل پر مستقل کتاب اردو زبان میں لکھی جاوے۔ تو کلاً علی اللہ ادر توجہ کی اس حصہ کا طریقہ وہ ہی ہو گا۔ جو جاہ الحق حصہ اول کا ہے۔ کہ ہر مسئلہ طبعہ باب میں بیان ہو گا۔ اور ہر باب میں دو فصلیں ہوں گی۔ پہلی فصل میں حنفیوں کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے سوالات و جوابات غیر مقلدوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مخالف ہر حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں اور کسی نہ کسی نامعقول حوالہ کی آڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ محدثین کے نزدیک جرح مبہم معتبر نہیں نیز اگر جرح و تعدیل میں مقابلہ ہو تو تعدیل مقدم ہے۔ نیز کسی استاد کے ضعیف ہونے سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔ نیز بعد کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں۔ یہ تمام بحثیں ان شاء اللہ مقدمہ میں کی جائیں گی۔ مگر انہیں ان سے کیا غرض۔ انہیں صرف ضعیف کا سبق یاد ہے ان کے اس ضعیف ضعیف کے رٹ لگانے نے آج مسلمانوں میں منکرین حدیث پیدا کر دیئے۔ جو کہنے لگے کہ کسی حدیث کا اعتبار نہیں۔ سب ضعیف ہی ہیں۔ صرف قرآن کو مانو۔

نیز مقام تعجب ہے کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کی تقلید کو شرک کہتے ہیں مگر ابن جوزی وغیرہ ناقدین حدیث کے ایسے مقلد ہیں کہ جس حدیث کو وہ ضعیف کہہ دیں۔ اسے بغیر سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں چونکہ اس وقت یہ فتنہ بڑھ رہا ہے اس لئے فقیر نے ان کے جواب میں حکم اٹھایا۔ حکم تو اٹھادیا۔ مگر مجھے اپنی بے بضاعتی و کم علمی کا اعتراف و اقرار ہے۔ اپنے رب کریم کے کرم اور اس کے صیب رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل پر بھروسہ ہے۔ رب تعالیٰ اس رسالہ کو قبول فرمادے۔ میرے لئے اسے کفار یہ میکت و صدقہ جاریہ بنائے اس کا جان جا۔ الحق حصہ دوم رکھتا ہوں۔ جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ مجھ فقیر بے نوا کے حسن خاتمہ کی دعا کرے اللہ اسے جزائے خیر دے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

احمد یار خاں نعیمی اشرفی بدایونی خطیب جامع

مسجد غوثیہ چوک پاکستان گجرات

یکم ماہ رمضان ۱۴۰۶ھ دوم اپریل ۲۰۲۵ء

دو شنبہ مبارک

☆☆☆☆☆☆

مقدمہ

اصل کتاب کے مطالعہ سے پہلے حسب ذیل قواعد اچھی طرح مطالعہ فرما کر یاد فرمائیں۔ یہ قواعد بہت ہی کارآمد ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۔ استاد کے لحاظ سے حدیث کی بہت قسمیں ہیں مگر ہم صرف تین قسموں کا ذکر کرتے ہیں حدیث صحیح۔ حدیث حسن۔ حدیث ضعیف۔

صحیح۔ وہ حدیث ہے۔ جس میں چار غویاں ہوں (۱) اس کی اسناد متصل ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مولف کتاب تک کوئی راوی کسی جگہ چھوٹا نہ ہو (۲) اس کے سارے راوی اوّل درجہ کے متقی پرہیزگار ہوں۔ کوئی فاسق یا مستور الحال نہ ہو (۳) تمام راوی نہایت قوی الحافظ ہوں کہ کسی کا حافظہ بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے کمزور نہ ہو (۴) وہ حدیث شاذ یعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔

حسن۔ وہ حدیث ہے جس کے کسی راوی میں یہ صفات اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں۔ یعنی کسی کا تقویٰ یا قوت حافظہ اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔

ضعیف۔ وہ حدیث ہے جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظ نہ ہوں۔ یعنی جو صفات حدیث صحیح میں معتبر تھیں ان میں سے کوئی ایک صفت نہ ہو۔

قاعدہ نمبر ۲۔ پہلی دو قسمیں یعنی صحیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں۔ لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔ احکام میں معتبر نہیں یعنی اس سے حلال و حرام ثابت نہ ہوں گے ہاں اعمال یا کسی شخص کی عفت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔

نتیجہ۔ ضعیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گڑھی ہوتی حدیث کو نہیں کہتے۔ جیسا کہ غیر مقلدوں نے عوام کو ذہن نشین کر دیا ہے کہ لوگوں نے اسے کہا جانے والا ہوتا سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ محدثین نے محض احتیاط کی بنا پر اس حدیث کا درجہ پہلی دو سے کچھ کم رکھا ہے۔

قاعدہ نمبر ۳۔ اگر حدیث ضعیف کسی وجہ بن جاوے تو وہ بھی مطلقاً معتبر ہے۔ اس سے احکام و فضائل سب کچھ ثابت ہو سکتے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۴۔ حسب ذیل چیزوں سے حدیث ضعیف حسن بن جاتی ہے۔ دو یا زیادہ سندوں سے روایت ہو جانا اگرچہ وہ سب اسنادیں ضعیف ہوں۔ یعنی اگر ایک حدیث چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جاوے تو اب وہ ضعیف نہ رہی حسن بن گئی۔ (مرقات۔ موضوعات کبیر۔ شامی۔ مقدمہ مشکوٰۃ شریف مولانا عبدالحق۔ رسالہ اصول

حدیث للجرجانی اول ترمذی شریف وغیرہ۔

۱۲۔ علماء کالمین کے عمل سے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے۔ یعنی اگر حدیث ضعیف پر علماء دین عمل شروع کر دیں تو وہ ضعیف نہ رہے گی حسن ہو جاوے گی اس ہی لئے امام ترمذی فرمادیتے ہیں۔
هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔
یہ حدیث ہے تو غریب یا ضعیف مگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔

ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث ہے تو ضعیف ناقابل عمل مگر علماء امت نے بیوقوفی سے عمل کر لیا اور سب گمراہ ہو گئے۔ بلکہ مطلب یہ ہی ہے کہ حدیث روایت کے لحاظ سے ضعیف تھی۔ مگر علماء امت کے عمل سے قوی ہو گئی۔

۱۳۔ علماء کے تجربہ اور اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے شیخ محی الدین بن عربی ایک حدیث سنی تھی کہ جو ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک جوان نے کہا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ شیخ نے ستر ہزار بار کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیا دیکھا کہ جوان ہنس پڑا اور بولا کہ اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت اس دلی کے کشف سے معلوم کی (صحیح البہاری) تحذیر الناس مصنفہ محمد قاسم میں یہ ہی واقعہ جنید رحمۃ اللہ کا نقل فرمایا۔

قاعدہ نمبر ۱۵۔ استاد کے ضعف سے متن حدیث کا ضعف لازم نہیں۔ لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک استاد میں ضعیف ہو دوسری استاد میں حسن ہو تیسری میں صحیح اسی لئے امام ترمذی ایک حدیث کے متعلق فرمادیتے ہیں۔

هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے غریب بھی۔

ترمذی کے اس قول کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث چند سندوں سے مروی ہے ایک استاد سے حسن ہے دوسری سے صحیح تیسری سے غریب۔

قاعدہ نمبر ۱۶۔ بعد کا ضعف اگلے محدث یا مجتہد کے لئے مضر نہیں۔ لہذا اگر ایک حدیث امام بخاری یا ترمذی کو ضعیف ہو کر ملی ہو۔ کیونکہ اس میں ایک راوی ضعیف شامل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سند صحیح سے ملی ہو۔ آپ کے زمانہ تک وہ ضعیف راوی اس کی اسناد میں شامل نہ ہوا۔ لہذا کسی وہابی کو یہ ثابت کرنا آسان نہیں کہ یہ حدیث امام اعظم کو ضعیف ہو کر ملی۔

لطیفہ۔ ایک دفعہ ایک وہابی غیر مقلد سے قرآن خلف الامام پر ہماری معمولی گفتگو ہوتی ہم نے یہ حدیث پیش

کی۔

قراءۃ الاعمام لہ قراءۃ۔

امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔

دہانی جی بولے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی اسناد میں جابر جہنی ہے۔ جو ضعیف ہے ہم نے پوچھا کہ جابر جہنی کب پیدا ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ترمذی کر بولے ۳۳۵ھ میں ہم نے کہا جب امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا تھا تب جابر اپنے باپ کی پشت میں بھی نہ آتے تھے۔ کیونکہ امام اعظم کی ولادت ۸۰ھ میں ہے اور وفات ۱۵۰ھ میں لہذا اس وقت یہ حدیث بالکل صحیح تھی۔ بعد کے محدثین کو ضعیف ہو کر ملی دہانی صاحب سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ بغیر جواب دیئے فوت ہو گئے۔

لہذا حنفی علماء کو خیال رکھنا چاہیئے کہ دہانی کو ضعیف ضعیف کہنے سے روکیں۔ وجہ ضعیف پوچھیں پھر یہ تحقیق کریں کہ ضعف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا انشاء اللہ دہانی جی پانی مانگ جاتیں گے اور ضعیف ضعیف کا سبق بھول جاتیں گے۔ کیونکہ امام اعظم کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے۔ اس وقت حدیثیں بہت کم ضعیف تھیں۔ امام صاحب تابعی ہیں

قاعدہ نمبر ۷۔ جرح مبہم قابل قبول نہیں یعنی کسی ناقد حدیث خصوصاً ابن جوزی وغیرہ کا یہ کہہ دینا کہ فلاں حدیث یا راوی ضعیف ہے غیر معتبر ہے۔ جب تک یہ نہ بتائے کہ کیوں ضعیف ہے۔ اور اس راوی میں کیا صغاف ہے۔ کیونکہ وجہ ضعف میں آئمہ کا اختلاف ہے۔ ایک چیز کو بعض عیب سمجھتے ہیں۔ بعض نہیں۔ دیکھو تدلیس۔ ارسال۔ گھوڑے دوڑانا۔ مذاق۔ نو عمری۔ فقہ میں مشغولیت کو بعض لوگوں نے راوی کا عیب جانا ہے۔ مگر حنفیوں کے نزدیک ان میں سے کچھ بھی عیب نہیں (نور الانوار بحث طعن علی الحدیث)

قاعدہ نمبر ۸۔ اگر جرح و تعدیل میں تعارض ہو تو تعدیل قبول ہے نہ کہ جرح یعنی ایک راوی کو محدث نے ضعیف کہا کسی نے اسے قوی فرمایا۔ بعض تواریخ سے اس کا نسخ ثابت ہوا بعض نے فرمایا کہ وہ متقی صالح تھا تو اسے متقی مانا جاوے گا۔ اور اس کی روایت ضعیف نہ ہوگی۔ کیونکہ مومن میں تقویٰ اصل ہے۔

قاعدہ نمبر ۹۔ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے اس کا ضعف ہونا لازم نہیں۔ لہذا اگر کوئی محدث کسی حدیث کے متعلق یہ فرمادیں کہ یہ صحیح نہیں اس کے معنی یہ نہیں کہ ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث حسن ہو۔ صحیح و ضعیف کے درمیان بہت سے درجے ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۰۔ صحیح حدیث کا دارودار مسلم بخاری یا صحاح اسٹہ پر نہیں صحاح ستہ کو صحیح کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ساری حدیثیں صحیح ہیں ان کے سوا دوسری کتب کی ساری حدیثیں ضعیف بلکہ صرف مطلب یہ ہے کہ ان میں صحیح حدیثیں زیادہ ہیں۔ ہمارا ایمان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ نہ کہ محض بخاری و

مسلم وغیرہ پر حضور کی حدیث جہاں سے ملے ہمارے سر آنکھوں پر ہے بخاری میں ہونے ہو تعجب ہے۔ غیر مقلدوں پر کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں۔ مگر مسلم بخاری پر ایسا ایمان رکھتے ہیں اور ان کی ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔

قاعدہ نمبر ۱۱۔ کسی عالم فقیہ کا کسی حدیث کو بغیر اعتراض قبول کر لینا اس حدیث کے قوی ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی فقیہ عالم مجتہد ضعیف حدیث کو قبول فرماوے تو اس سے وہ ضعیف حدیث قوی ہو جاوے گی۔ ولی الدین محمد ابن عبد اللہ خطیب تبریزی صاحب مشکوٰۃ خطبہ مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

وَإِلَىٰ إِذَا أَسْنَدُ الْحَدِيثِ إِلَيْهِمْ كَالِي
أَسْنَدُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
میں نے جب حدیث کو ان محدثین کی طرف منسوب کر دیا
تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب
کر دیا۔

ان قواعد سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے۔ ان میں کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی کہ ان پر امت کا عمل ہے ان کو علماء فقہاء نے قبول فرمایا ہے ان میں سے ہر حدیث بہت استادوں سے مروی ہے۔ فقیر حقیر ان انشاء اللہ ہر مسئلہ پر اتنی حدیثیں پیش کرے گا۔ جن سے کوئی حدیث ضعیف نہ کہی جاسکے کیوں کہ استادوں کی کثرت ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے۔ احمد یا ر خاں۔

قاعدہ نمبر ۱۲۔ اگر حدیث و قرآن میں تعارض نظر آتے تو حدیث کے معنی ایسے کرنے چاہئیں جس سے دونوں میں موافقت ہو جاوے تعارض جاتا رہے ایسے ہی اگر حدیثیں آپس میں مخالف معلوم ہوں تو ان کے ایسے معنی کرنے لازم ہیں کہ مخالف نہ رہے اور سب پر عمل ہو جاوے اس کی مثال یہ ہے رب فرماتا ہے۔
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
لیکن حدیث شریف میں ہے۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِقَاعَةِ الْكِتَابِ
جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھ اس کی نماز نہیں ہوتی۔

یہ حدیث اس آیت کی مخالف معلوم ہوتی ہے لہذا حدیث کے معنی یہ کرو کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی۔ مطلقاً قرات نماز میں فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب تعارض اٹھ گیا اور قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو گیا۔ نیز رب فرماتا ہے۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ
جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو۔

لیکن حدیث شریف میں ہے۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِقَاعَةِ الْكِتَابِ
جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

یہ حدیث اس آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے قرآن مطلقاً خاموشی کا حکم دیتا ہے اور حدیث شریف مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ لہذا یہ مانو کہ قرآن کا حکم مطلق ہے اور حدیث شریف کا حکم اکیلے غازی یا امام کے لئے ہے۔ مقتدی کے لئے امام کا پڑھ لینا کافی ہے کہ یہ اس کی حکمی قرات ہے، غرضیکہ یہ قاعدہ نہایت اہم ہے اور اگر کوئی حدیث آیت قرآنی کے یا اپنی سے اوپر والی حدیث کے ایسے مخالف ملے کہ کسی طرح مطابقت ہو ہی نہ سکے تو پھر قرآن کریم یا اس سے اوپر والی حدیث کو ترجیح ہوگی اور یہ حدیث قابل عمل نہ ہوگی۔ یہ حدیث منو بخ مانی جاوے گی۔ یا حضور کی خصوصیت میں سے شمار ہوگی۔ اس کی بہت مثالیں ہیں۔

قاعدہ نمبر ۱۳۔ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیر مقلدوں کے لئے قیامت ہے۔ کیونکہ ان کے مذہب کا دار و مدار ان روایتوں پر ہی ہے۔ روایت ضعیف ہوتی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوتا۔ مگر حنفیوں کے لئے کچھ مضر نہیں۔ کیونکہ حنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے۔ قول امام کی تائید یہ روایتیں ہیں۔ ہاں امام کی دلیل قرآن و حدیث ہیں۔ مگر امام صاحب کو جب حدیثیں ملیں تو صحیح تھیں کہ ان کی اسنادیں یہ نہ تھیں جو مسلم بخاری کی ہیں اگر پولیس ملزم کو جیل میں دیدے تو پولیس کی دلیل حاکم کا فیصلہ ہے نہ کہ تعزیرات ہند کے دفعات ہاں حاکم کی دلیل یہ دفعات ہیں یہ بات یاد رکھو۔ تقلید اللہ کی رحمت ہے غیر مقلدین رب کا عذاب۔

پہلا باب

کانوں تک ہاتھ اٹھانا

ناز میں تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ مگر وہابی غیر مقلد عورتوں کی طرح کندھوں تک انگوٹھے چھو کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ لہذا ہم اس باب کی دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے حنفیوں کے دلائل۔ دوسری فصل میں غیر مقلدوں کے اعتراضات و جوابات۔ رب تعالیٰ قبول فرماتے۔

پہلی فصل

کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی بہت سی احادیث ہیں جن میں سے ہم چند پیش کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳۔ بخاری۔ مسلم۔ لحادوی نے مالک ابن حویرث سے روایت کی۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اكْبَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُمِخَّذَي أَذُنَيْهِ وَفِي لَفْظٍ حَتَّى يُمِخَّذَي بِهِمَا فَرُوعَ أَذُنَيْهِ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ مبارک کانوں تک اٹھاتے دیگر الفاظ یہ ہیں کہ کانوں کی

تو تک اٹھاتے

حدیث نمبر ۴۴۔ ابو داؤد شریف میں حضرت برابر ابن عازب سے روایت ہے۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ
الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ
لَا يَقْوَدُ۔

میں نے حضور کو دیکھا کہ جب نماز شروع فرماتے تو
اپنے ہاتھ مبارک کان کے قریب تک اٹھاتے۔ پھر
رفع یدین نہ فرماتے۔

حدیث نمبر ۵۱۵۔ مسلم شریف نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

أَنَّ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ
حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ قَالَ أَخَذَ الزَّوَادَ جِبَالًا
أُذُنَيْهِ ثُمَّ التَّخَفَّ بِثَوْبِهِ۔

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور جب
نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے۔ ایک راوی
نے فرمایا کہ اپنے کانوں کے مقابل مھر کپڑے میں ہاتھ
چھپالیتے۔

حدیث نمبر ۶۸۴۔ بخاری۔ ابوداؤد۔ نسائی نے حضرت ابوقلابہ سے روایت کی۔

أَنَّ مَالِكَ بْنَ حُوَيْرِثٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الْوُكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ قُزُوعَ أُذُنَيْهِ۔

مالک ابن حویرث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
آپ ہاتھ شریف اٹھاتے تھے جب تکبیر تحریر
فرماتے اور جب رکوع سے سر شریف اٹھاتے یہاں
تک کہ ہاتھ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔

حدیث نمبر ۱۲۴۰۔ امام احمد۔ اسامہ ابن راہویہ۔ دارقطنی۔ طحاوی نے برابر ابن عازب سے روایت کی۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ جِذَاءَ أُذُنَيْهِ۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہاں تک ہاتھ
شریف اٹھاتے کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کے مقابل
ہو جاتے۔

حدیث نمبر ۱۳۱۵۔ حاکم نے مستدرک میں دارقطنی اور بیہقی نے نہایت صحیح استاد سے جو بشرط مسلم و
بخاری ہے۔ حضرت انس سے روایت کی۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ
فَعَاذَى بِإِبْهَامِيهِ أُذُنَيْهِ۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ
نے تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھے اپنے کانوں کے مقابل
کر دیے۔

حدیث نمبر ۱۶۱۴۔ عبد الوزاق اور طحاوی نے حضرت برابر ابن عازب سے روایت کی۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِإِفْتِتَاحِ
الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا
مِنْ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرمانے کیلئے
تکبیر فرماتے تو یہاں تک ہاتھ شریف اٹھاتے کہ آپ
کے انگوٹھے کانوں کی مریہ کے مقابل ہو جاتے۔

حدیث نمبر ۱۸۰۰۔ ابوداؤد نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتْ مِجَالِ مَنَكِبَيْهِ وَحَاضِي بَابِهَا مِيهٍ أَذْنِيهِ۔ حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھاتے یہاں تک کہ ہاتھ شریف تو کندھوں کے اور انگوٹھے کانوں کے مقابل ہو گئے۔

حدیث نمبر ۱۹- دارقطنی نے حضرت براء ابن عازب سے روایت کی۔

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاضِي بِهِمَا أَذْنِيهِ ثُمَّ لَمْ يَعِدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ۔ انہوں نے حضور کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھ مبارک اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں کانوں کے مقابل فرمادیا۔ پھر نماز سے فراغت تک ہاتھ نہ اٹھاتے۔

حدیث نمبر ۲۰- طحاوی شریف نے ابو حمید ساعدی سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ جَذَاءً وَجْهًا۔ وہ حضور کے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو میں جانتا ہوں آپ جب کھڑے ہوتے نماز میں تو تکبیر فرماتے اور اپنے ہاتھ مبارک چہرے شریف کے مقابل تک اٹھاتے۔

کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی اور بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ صرف میں حدیثوں پر کفایت کرتا ہوں۔ اگر زیادہ مطلوب ہوں تو کتب احادیث خصوصاً صحیح البہاری شریف کا مطالعہ کرو کہ اس جیسی کتب حنفی مذہب کی تائید میں احادیث کی جامع آج تک نہ دی گئی۔

عقلی دلائل۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے جائیں کیونکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اور دنیاوی جھگڑوں سے بیزار و بے تعلق ہوتا ہے، کھانا پینا بولنا ادر ادر دیکھنا سب کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ گویا دنیا سے نکل کر عالم بالا کی سیر کرتا ہے۔ اور عرف میں جب کسی چیز سے توبہ یا بیزاری کراتے ہیں تو کانوں پر ہاتھ رکھواتے ہیں۔ کندھے نہیں پکڑواتے گویا نمازی قول سے نماز شروع کرتا ہے۔ اور عمل سے کانوں پر ہاتھ رکھ کر دنیا سے بیزار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر کندھے پکڑنا بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ جیسے مسجد میں مسلمان زبان سے تورب تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتا ہے اور سرزمین پر رکھ کر اپنے عجز و نیاز کا اظہار ایسے ہی شروع نماز کے وقت ایک جز کا اقرار زبان سے ہے۔ دوسری جز کا اظہار عمل سے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جواب میں

غیر مقلدین کے پاس اس مسئلہ پر دو اعتراض ہیں جو ہر جگہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) مسلم و بخاری نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل کی جس میں الفاظ یہ ہیں۔

إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ جَذَاءً مَنَكَبِيَّةً۔

حضور جب تکبیر فرماتے تو اپنے ہاتھ شریف کندھوں کے مقابل کرتے تھے۔

انہی مسلم و بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ نقل کئے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَبِيَّةٍ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک اپنے کندھوں کے مقابل کرتے تھے۔

یہ حدیث بہت اسنادوں سے مروی ہے معلوم ہوا کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا خلاف سنت۔

جواب:- یہ احادیث حنفیوں کے بالکل خلاف نہیں کیونکہ کانوں سے انگوٹھے لگنے میں ہاتھ کندھوں تک ہو جاویں گے۔ اور دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاوے گا۔ لیکن کندھوں تک انگوٹھے لگانے میں ان احادیث پر عمل نہ ہو سکے گا۔ جن میں کانوں تک کا ذکر ہے۔ حنفی مذہب دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل کرتا ہے۔ وہابی مذہب ایک قسم کی حدیثیں چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا حنفی جامع ہیں۔

بلکہ حدیث نمبر ۱۸ میں اس کی تصریح گزر گئی۔ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شریف ایسے اٹھاتے تھے کہ ہاتھ تو کندھوں تک ہوتے تھے اور انگوٹھے کانوں تک لہذا نہ احادیث متعارض ہیں نہ ان دونوں حدیثوں کا جمع کرنا مشکل صرف تمہاری سمجھ میں پھیر ہے۔

مارے غیر مقلدوں کو عام اعلان ہے کہ کوئی مرفوع حدیث ایسی دکھاؤ جس میں یہ ہو کہ حضور اپنے انگوٹھے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ جہاں کندھوں کا ذکر ہے وہاں ہاتھ ارشاد ہوا اور جہاں کانوں کا ذکر ہے وہاں انگوٹھا فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ کندھوں تک ہاتھ اسی طرح اٹھتے تھے کہ انگوٹھے کانوں تک پہنچ جاتے تھے۔

اعتراض نمبر ۲:- کانوں کی جتنی احادیث آپ نے پیش کیں۔ وہ سب ضعیف ہیں۔ لہذا قابل عمل نہیں۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک ۱ یہ کہ وہابی غیر مقلد اپنی عادت سے مجبور ہیں کہ اپنے مخالف حدیثوں کو بلاوجہ ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ۲ دوسرے یہ کہ ہم نے اسی سلسلہ میں مسلم و بخاری کی احادیث بھی پیش کی ہیں۔ جن پر تمہارا پختہ ایمان ہے۔ ۳ تیسرے یہ کہ ضعیف حدیث جب کئی اسنادوں سے منقول ہو تو قوی اور حسن بن جاتی ہے۔ کمزور تنکے مل کر مضبوط رخی بن جاتے ہیں۔ تو کمزور اسنادیں تن حدیث کو قوی کیسے نہ کریں گی۔ دیکھو اسی کتاب کا مقدمہ ۴ چوتھے یہ کہ ان احادیث پر امت کے علماء اولیاء صالحین نے عمل کیا ہے۔ امت کے

عمل سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ ۵۰ پانچویں یہ کہ اگر یہ احادیث ضعیف بھی ہوں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ جیسی ہستی کا اسے قبول کرنا ہی قوی بنا دے گا۔ کیونکہ عالم صالح کا قبول کر لینا ضعیف حدیث کو قوی کر دیتا ہے۔ ۶۰ چھٹے یہ کہ آپ کا ان احادیث کو ضعیف کہہ دینا جرح مجہول ہے جو کسی طرح قابل قبول نہیں کیونکہ اس میں وجہ ضعف نہ بتائی گئی کہ کیوں ضعیف ہے۔ ۷۰ ساتویں یہ کہ اگر محدثین کو یہ احادیث ضعیف ہو کر ملیں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اس کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے وقت میں ضعیف راوی استادوں میں شامل ہی نہیں ہوتے تھے۔ ۸۰ بعد کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں دہائیوں کے اس مایہ ناز اعتراض کے ٹکڑے اڑ گئے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

۲۰ دو نمبر باب

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے

غیر مقلدین وہابی نماز میں سینے پر یعنی ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے دلائل۔ دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات و جوابات۔

پہلی فصل

نماز میں مرد کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں ہم صرف چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔

حدیث نمبر (۱) :- عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرَأَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمُسْنَدٍ صَحِيحٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ۔

حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ناف کے نیچے یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے صحیح اسناد سے نقل کی۔ اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔

حدیث نمبر ۲ :- ابن شامہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ ثَلَاثٌ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ وَتَأْخِيرُ السُّجُودِ وَوَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ۔

تین چیزیں نبوت کی عادات سے ہیں۔ افطار میں جلدی کرنا۔ سحری دیر کرنا۔ نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا۔

حدیث نمبر ۱۳- ابو داؤد شریف نسخہ ابن اعرابی میں حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ أَبُو وَائِلٍ أَخَذَ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ
تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا چاہیے۔

حدیث نمبر ۵۴- دار قطنی اور عبد اللہ ابن احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

إِنَّ مِنَ الشُّرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ وَفِي رِوَايَةٍ
وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اور ایک روایت میں ہے داہنا ہاتھ بائیں پر رکھنا ناف کے نیچے سنت ہے۔

حدیث نمبر ۶۹- ابو داؤد نسخہ ابن اعرابی۔ احمد۔ دار قطنی اور بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

إِنَّهُ قَالَ الشُّرَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ ناف کے نیچے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔

حدیث نمبر ۱۰- رزین نے حضرت ابی حمیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

إِنَّ عَلِيًّا قَالَ الشُّرَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ وَ
يَضَعُهُمَا تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ نماز میں ہاتھ باندھا سنت ہے۔ اور دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے۔

حدیث نمبر ۱۱- امام محمد نے کتاب الآثار شریف میں ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ
الشُّرَّةِ۔ آپ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۲- ابن ابی شیبہ نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔

حدیث نمبر ۱۳- ابن حزم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى
الشِّمَالِ تَحْتَ الشُّرَّةِ۔ آپ نے فرمایا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔

حدیث نمبر ۱۴- ابو بکر ابن ابی شیبہ نے حجاج ابن حنان سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُجَلِّزٍ وَسَالَتْهُ فَقُلْتُ كَيْفَ يَضَعُ
قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ
شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهُمَا اسْفَلَ مِنَ الشُّرَّةِ إِسْنَادَهُ جَيِّدٌ
وَرَوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ۔ میں نے ابو مجلز سے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھے آپ نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ کی، سبھلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے ناف کے نیچے اس کی اسناد بہت قوی ہے اور سارے راوی ثقہ ہیں۔

اس کے متعلق اور بہت حدیثیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ صرف چودہ پر قناعت کرتا ہوں۔ اس کی تحقیق دیکھو۔
صحیح البہاری اور فتح القدیر ہیں۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔ کیونکہ غلام آقا کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں انتہائی ادب ہے۔ نماز میں چونکہ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ لہذا ادب سے کھڑا ہونا چاہیے۔ غیر مقلد جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ مسجد میں کھڑے ہیں یا اکھاڑے میں۔ نیازمندی کے لئے کھڑے ہیں یا کشتی لڑنے غم ٹھونک کر۔

اللہ کے بند جب رکوع میں ادب کا اظہار سمجھ میں ادب۔ التیات میں ادب اور نیازمندی کا لحاظ ہے تو قیام میں اگر ذکر غم ٹھونک کر بے ادبی سے پہلوانوں کی طرح کیوں کھڑے ہوتے ہو۔ یہاں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے غیر مقلدوں کے پاس ایک مرفوع صحیح حدیث مسلم بخاری کی نہیں۔ جس میں مردوں کو سینے پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہو۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات میں

اعتراض نمبر ۱۔ ابوداؤد شریف میں ابن جریر ضعی نے اپنے والد سے روایت کی۔

قَالَ زَاءٌ يَثْ عَلِيًّا يُمَسِّكُ شِمَالَهُ يَمِينُهُ عَلَى
الرَّسْغِ فَوْقَ الشَّرَةِ۔
میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا کہ آپ نے بایاں
ہاتھ داہنے ہاتھ سے کلائی پر پکڑا ناف کے اوپر

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ آپ نے ابوداؤد شریف کی یہ حدیث پوری نہیں لکھی۔ اس کے
بعد مفصل یہ ہے۔ (نہو ابن اعرابی)۔

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ فَوْقَ
الشَّرَةِ وَقَالَ أَبُو جَلَادٍ ثَمْتُ الشَّرَةِ وَرَوَى عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ۔
ابوداؤد نے فرمایا کہ سعید ابن جبیر سے ناف کے اوپر کی
روایت ہے۔ ابوجلاؤد نے ناف کے نیچے کی روایت کی۔
ابی ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے مگر یہ کچھ قوی نہیں۔

نوٹ ضروری۔ زیر ناف یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی احادیث مروجہ ابوداؤد کی نسخوں میں نہیں ابن
اعرابی والے ابوداؤد کے نسخوں میں موجود ہیں۔ جیسا کہ حاشیہ ابوداؤد میں اس کی تصریح ہے اسی نسخے سے فتح القدیر
اور صحیح البہاری نے روایات کیں۔

بہر حال آپ کی پیش کردہ ابوداؤد کی حدیث میں تعارض واقع ہو گیا اور ان تمام متعارض روایتوں کو خود ابوداؤد

نے ضعیف فرمایا تعجب ہے کہ آپ ابو داؤد کی ضعیف حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب حدیث میں تعارض ہو تو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ زیر ناف والی احادیث قابل عمل ہوں۔ کیونکہ مسجد۔ رکوع۔ التیات کی نشت سب میں ادب ملحوظ ہے تو چاہیے کہ قیام میں بھی ادب ہی کا لحاظ رہے۔ زیر ناف ہاتھ باندھنا ادب ہے سینے پر ہاتھ رکھنا بے ادبی گویا کسی کو کشتی کی دعوت دیتا ہے۔ رب کو زور نہ دکھاؤ وہاں زاری کرو۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ آپ کی پیش کردہ احادیث ضعیف ہیں اور ضعیف سے دلیل پکڑنا غلط ہے۔

جواب: ضعیف ضعیف کی رٹ لگانا آپ بزرگوں کی پرانی عادت ہے۔ اس کے ساتھ جواب ہم باب اول کی دوسری فصل میں دے چکے ہیں۔ کہ جو روایت چند استادوں سے مروی ہو جاوے وہ ضعیف نہیں رہتی۔ ہم نے دس اسنادیں پیش کی ہیں۔ نیز امت کے عمل سے ضعیف حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ نیز امام اعظم ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر امام کے قبول فرمالینے سے ان کا ضعف جاتا رہا۔ نیز ان میں اگر ضعف ہے تو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد پیدا ہوا بعد کا ضعف امام اعظم کو مضر کیوں ہو گا۔ وغیرہ۔

لطیفہ: ہم نے چھ رمضان المبارک دو شبہ کو حافظ الہی بخش صاحب سکے بمال پور محلات کو فخر اہل حدیث مولانا حافظ عنایت اللہ صاحب مقیم محلات کی خدمت عریفہ دے کر بھیجا۔ جس میں ان سے درخواست کی کہ براہ مہربانی سینے پر ہاتھ باندھنے کی احادیث مع حوالہ تحریر فرما کر ارسال فرمائیے۔ ہمارا خیال تھا کہ چونکہ حافظ مولانا عنایت اللہ صاحب اہل حدیث کے چوٹی کے مایہ ناز عالم ہیں ہم ضرور مسلم و بخاری یا صحاح ستہ سے اس کے متعلق بے شمار احادیث نقل فرما کر بھیجیں گے۔ جو آج تک ہم نے دیکھی بھی نہ ہوں گی۔ مگر مولانا موصوف کی طرف سے جو جواب آیا وہ سنیتے اور سرد حنیفے۔ ایک انچ پرچہ پر ایک سطر لکھی تھی۔ جس میں یہ تھا۔

بلوغ المرام صفحہ ۲۱۔ عن وائل ابن حجر اللہ
قَالَ ضَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ
يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ۔
وائل ابن حجر سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پس آپ نے اپنا دایا ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنے سینے پر رکھا۔

اور مولانا موصوف نے زبانی یہ ارشاد کہلا بھیجا کہ تفسیر قادری اردو میں بھی لکھا ہے کہ فَضِّلِ لِرَبِّكَ وَاغْرِكَ
معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور نحر یعنی سینے پر نماز میں ہاتھ رکھیں۔

یہ جواب سن دیکھ کر اور سن کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی ہمیں صرف یہ افسوس ہے کہ یہ اکابر جو ہم سے ہر مسئلہ میں مسلم بخاری کی حدیث کی مطالبہ فرماتے ہیں اور صحاح ستہ سے باہر نہیں نکلنے دیتے اور جب اپنی باری آتی ہے تو ایسی روایت پر قناعت فرماتے ہیں جس کا سر نہ پاؤں نہ کوئی اس کی سند نہ کسی مستند کتاب کا حوالہ حافظ الہی

بخش نے ہمیں بتایا کہ بلوغ المرام کوئی تیس چالیس ورق کا رسالہ ہے۔ جس میں سے یہ حدیث مولوی صاحب نے نقل فرمادی۔ اگر کسی مسئلہ پر ہم ایسے رسالہ سے کوئی حدیث نقل کرتے تو قیامت آجاتی بخاری مسلم کا مطالبہ ہوتا۔ اول تو پتہ نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ضعیف ہے یا کیسی ہے۔ اگر مان لو کہ حدیث صحیح ہے تو حدیث میں یہ بھی ذکر نہیں کہ حضور نے نماز میں سینے پر ہاتھ رکھا بلکہ فوض کی ت عاظمہ تعقیبہ سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کسی حاجت سے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھے رب فرماتا ہے۔

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ (پارہ ۲۲ سورہ ۲۳ آیت ۵۳) جب تم کھانا کھاؤ تو چلے جاؤ

اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے کے دوران میں روٹی ہاتھ میں لئے چلے جاؤ۔ اس صورت میں یہ حدیث ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف نہ ہوگی۔ پھر اس حدیث میں اس کا طریقہ مذکور نہ ہوا کہ آیا عورتوں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھے یا پہلو انوں کی طرح لہذا حدیث مجمل ہے۔ قابل عمل نہیں آیت کہ سہ کے متعلق صرف یہ گزارش ہے کہ وانحر کے یہ اچھوتے معنی نہ کسی مرفوع صحیح، حدیث میں آتے نہ جمہور مفسرین نے بیان فرماتے۔ سب یہ ہی معنی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو اور حوالہ کیسی بڑی معتبر تفسیر کا دیا۔ تفسیر قادری اردو حل جلالہ، اگر بغرض محال مان لو تو تمام اہل حدیث حضرات کو چاہیئے کہ اب سے نماز میں بجائے سینے کے گلے پر ہاتھ رکھا کریں کیونکہ نحر گلے کے آخری حصے کو کہتے ہیں۔ جو سینے سے مستقل اوپر کی جانب ہے قربانی کو نحر اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح کے وقت جانور کا گلا چیرا جاتا ہے۔ نہ کہ سینہ۔ لہذا اب ان بزرگوں کو ترقی کر کے سینے سے اوپر گلا پکڑنا چاہیئے۔

سہر حال ہم کو مولانا موصوف کے اس جواب پر سخت افسوس ہوا۔ اور ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان بزرگوں کے پاس سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوئی حدیث مسلم بخاری یا صحاح ستہ کی موجود نہیں ان بچاروں کو صحاح ستہ کی حدیث صحیحہ کی ملتی۔ اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ فرمایا۔

وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهَا فَوْقَ الشَّرَةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ يَضَعُهَا تَحْتَ الشَّرَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ۔
بعض علما کی رائے یہ ہے کہ ہاتھ ناف کے اوپر رکھے
بعض کی رائے یہ ہے کہ ناف نیچے رکھے ان میں سے ہر ایک جائز ہے ان کے نزدیک

اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث ملتی تو ضرور نقل فرماتے۔ صرف علما کی رائے کا ذکر نہ فرماتے۔

تبصرہ باب

نماز میں بسم اللہ آہستہ پڑھنا

سنت یہ ہے کہ نمازی سورہ فاتحہ کے اول بسم اللہ شریف آہستہ پڑھے۔ الحمد للہ سے قراۃ شروع کرے۔

مگر غیر مقلد وہابی بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ جو بالکل خلاف سنت ہے۔ بسم اللہ آہستہ پڑھنے کے متعلق بہت احادیث شریفہ ہیں جن میں سے یہاں چند پیش کی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔

حدیث نمبر ۳۱۰۳۔ مسلم و بخاری و امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان میں سے کسی کو نہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوں۔

حدیث نمبر ۳۱۰۴۔ مسلم شریف نے حضرت انس سے روایت کی۔

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما الحمد للہ رب العالمین سے قراۃ شروع فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۱۰۵۔ نسائی۔ ابن جابر۔ طحاوی شریف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَخْتَفِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ ان حضرات میں سے کسی کو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے نہ سنا۔ رضی اللہ عنہم۔

حدیث نمبر ۳۱۰۸۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ابو نعیم نے حلیہ میں ابن خریمر اور طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَتَبَرَّونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔
بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھا کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۱۰۹۔ ابوداؤد۔ دارمی۔ طحاوی نے حضرت انس سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم الحمد للہ رب العالمین سے قراۃ شروع فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۱۱۰۔ مسلم شریف نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم الحمد للہ سے قراۃ شروع فرماتے تھے بسم اللہ

الْعَلَمِينَ لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي
أَوَّلِ الْقِرَاءَةِ وَلَا فِي آخِرِهَا۔
الرحمن الرحيم نہ قراۃ کے شروع میں ذکر کرتے تھے نہ
قراۃ کے آخر میں

حدیث نمبر ۱۶۱۰۔ ابن ابی شیبہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالِاسْتِغَاةَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔
ربنا لک الحمد آہستہ پڑھا کرتے تھے

حدیث نمبر ۱۶۱۱۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔
قَالَ أَرَبَعَ يُخْفِيهِنَّ الْأَمَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ وَبِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالتَّعَوُّذَ وَأَمِينَ۔
آپ نے فرمایا کہ چار چیزوں کو امام آہستہ پڑھے بسم
اللہ۔ سبحانک اللہم۔ اعوذ باللہ اور آمین۔

حدیث نمبر ۱۸ تا ۱۹۔ مسلم ابوداؤد شریف نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتَحُ
الصَّلَاةَ بِالشُّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ يَتَوَرَّبُ الْعَلَمِينَ۔
فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر سے شروع
فرماتے تھے۔ اور قراۃ الحمد اللہ سے۔

حدیث نمبر ۲۰۔ عبدالرزاق نے ابوفانہ سے روایت کی۔
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يُخْفِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ
كَانَ يُخْفِيهِ بِالْحَمْدِ يَتَوَرَّبُ الْعَلَمِينَ۔
حضرت علی مرتضیٰ بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھتے
تھے الحمد اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے
اس کے متعلق اور بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر ہم یہاں صرف میں حدیثوں پر کفایت کرتے
ہیں۔ اگر شوق ہو تو طحاوی اور صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرمادیں۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جاوے۔ کیونکہ سورتوں کے اول میں جو بسم اللہ لکھی
ہوتی ہے وہ ان سورتوں کا جز نہیں۔ فقط سورتوں میں فصل کرنے کے لئے لکھی گئی۔ اور حدیث شریف میں ارشاد
ہوا کہ جو اچھا کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو وہ ناقص ہے تو جیسے برکت کے لئے نمازی قراۃ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے
ہیں۔ مگر آہستہ کیونکہ اعوذ سورۃ کا جز نہیں۔ ایسے ہی برکت کے لئے بسم اللہ پڑھے۔ مگر آہستہ کیونکہ یہ بھی ہر سورۃ
کا جز نہیں۔ ہاں سورہ نمل شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ جز ہے۔ امام دہاں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ کیونکہ
وہ دہاں کی آیت ہے۔ غرضیکہ امام صرف قرآن کریم کو آواز سے پڑھے جو بسم اللہ سورۃ کے اول میں ہے۔ وہ
سورۃ کا جز نہیں۔ لہذا آہستہ پڑھنی چاہیے۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات

اعتراض نمبر ۱۔ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورۃ کا جز ہے۔ اگر جو نہ ہوتی تو قرآن میں لکھی نہ جاتی۔

قرآن کریم میں صرف آیات قرآنیہ لکھی گئیں۔ غیر قرآن نہ لکھا گیا۔ لہذا جیسے اور آیتیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے ہی بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو نہیں کیونکہ ہر سورۃ کے ساتھ نازل نہیں ہوتی۔ چنانچہ شروع بخاری شریف باب کیف کان بد۔ الوحی میں سب سے پہلی وحی کے متعلق روایت کی ہے۔ کہ جبریل آمین نے حضور کی خدمت میں عرض کیا اقرأ۔ پڑھو حضور نے فرمایا۔ ما انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں مگر عرض کیا اقرأ۔ حضور نے مہرودہ ہی جواب دیا۔ آخر میں عرض کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق الخ غرضیکہ پہلی وحی یہ ہے۔ جس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بسم اللہ شریف نازل نہیں ہوتی دوسرے یہ کہ اگر بسم اللہ ہر سورۃ کا جزو ہوتی تو سورۃ کے اوپر علیحدہ کر کے لمبے حروف سے نہ لکھی جاتی بلکہ جیسے اور آیتیں ملی ہوتی لکھی گئی ہیں۔ ایسے ہی بسم اللہ تمام آیتوں کے ساتھ لکھی جاتی۔ دیکھو سورۃ نمل شریف میں بسم اللہ سورۃ کا جزو ہے تو وہاں علیحدہ امتیازی شکل میں نہ لکھی گئی بلکہ تمام آیات کے ساتھ تحریر ہوئی۔ معلوم ہوا کہ سورتوں کے اول میں بسم اللہ کا امتیازی شکل میں علیحدہ لکھنا فاصلہ کے لئے ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ طحاوی شریف میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي
 بَيْتِهَا فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسم اللہ آواز سے پڑھتے تھے۔ ورنہ ام سلمہ کیسے سن لیتیں۔
 جواب۔ اس حدیث میں آواز کا ذکر نہیں۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑے۔ مگر آہستہ پڑے ظاہر یہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آہستہ ہی پڑھتے تھے۔ یہ نماز جو حضور ام سلمہ کے گھر پڑھتے تھے۔ فرض نماز نہ تھی۔ نفل تھی۔ فرض تو مسجد میں جماعت سے پڑھتے تھے نفل میں قراۃ قرآن آہستہ ہوتی ہے۔ لہذا یہاں بسم اللہ بھی آہستہ تھی اور الحمد للہ بھی آہستہ۔ ام سلمہ اس موقع پر حضور کے قریب ہوتی تھیں۔ اس لئے حضور کی آہستہ آواز شریف سن لیتی تھیں آہستہ قراۃ میں بھی اتنی آواز چاہیے کہ برابر والاسن لے ورنہ وہ قراۃ نہ ہوگی تفکر ہو گا لہذا اس حدیث سے آپ کا مدعی ہونا ثابت نہیں۔

اعتراض نمبر ۳۔ ترمذی شریف میں عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرماتے تھے

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ انوس ہے کہ آپ نے ترمذی کا یہ مقام آگے نہ دیکھا فرماتے ہیں۔

من الخدیث لیس اسنادہ ہذاک۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کی اسناد کچھ بھی نہیں

افس ہے کہ ہماری پیش کردہ حدیثوں کو بلاوجہ ضعیف کر کے رد کرتے ہو اور خود ایسی حدیث پیش کر رہے ہو۔ جس کا سرانہ پتہ دوسرے یہ کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لو تو بھی اس میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز بسم اللہ سے شروع فرماتے تھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ مگر آہستہ تیسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تکبیر تحریر سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہوں کیونکہ صلوٰۃ فرمایا نہ کہ قراۃ۔

اعتراف نمبر ۵۵۔ طحاوی شریف نے حضرت عبدالرحمن ابن ابی سے روایت کی۔

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَجَعَلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الرَّحِيمِ وَكَانَ يُجَوِّزُ أَبِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی
آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی
میرے والد بھی بلند آواز سے پڑھتے تھے

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔

جواب ۱۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حدیث تمام ان مشہور احادیث کے خلاف ہے جو ہم پہلے فصل میں ذکر کر چکے ہیں۔ جن میں بخاری مسلم وغیرہ کی احادیث ہیں۔ جن سے بہت قوت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلفاء راشدین الحمد للہ سے قراۃ شروع کرتے تھے۔ بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے۔ لہذا یہ حدیث شاذ ہے اور احادیث مشہورہ کے مقابل حدیث شاذ قابل عمل نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے اندر سبحان پڑھنے کے بعد الحمد سے پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز ختم فرما کر دعا سے پہلے برکت کے لئے بسم اللہ شریف پڑھتے تھے۔ پھر دعا فرماتے تھے اس صورت میں یہ حدیث ہماری پیش کردہ احادیث کے خلاف نہیں جہاں تک ہو سکے احادیث میں مطابقت کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ سورۃ سے پہلے بسم اللہ کا اونچی آواز سے پڑھنا اس لئے ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے اور سورۃ کا جز ہونا قطعی یقینی حدیث سے ہو سکتا ہے نہ کہ حدیث واحد سے۔ آپ کی پیش کردہ حدیث خبر واحد ہے جو یہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں افسوس یہ ہے کہ ہم آہستہ بسم اللہ کے لئے بخاری و مسلم کی روایات پیش کریں۔ اور آپ اس کے مقابل طحاوی شریف کی آڑ لیں۔ حالانکہ طحاوی شریف پر آپ کا اعتماد نہیں۔

چوتھا باب

امام کے پیچھے مقتدی قرات نہ کرے

امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن شریف پڑھنا سخت منع ہے مگر غیر مقلد وہابی مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض جانتے ہیں۔ اس مانعت پر قرآن کریم احادیث شریفہ۔ اقوال صحابہ کبار حنفی دلائل بے شمار ہیں۔ لہذا ہم اس باب کی دو تفصیل کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مانعت کا ثبوت اور دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

امام کے پیچھے مقتدی کو قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ خاموش رہنا ضروری ہے دلائل ملاحظہ ہوں قرآن شریف فرماتا ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن شریف پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ رحم کئے جاوے۔

خیال رہے کہ شروع میں اسلام میں نماز میں دنیاوی بات چیت بھی جائز تھی اور مقتدی قرات بھی کرتے تھے۔ بات چیت تو اس آیت سے منوع ہوئی۔

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۲۳۸) اور کھڑے ہو اللہ کیلئے اطاعت کرتے ہوئے (خاموش)

چنانچہ مسلم نے باب تحریم الکلام فی الصلوٰۃ اور بخاری نے باب مانیہ من الکلام فی الصلوٰۃ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يَكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَزُولَتْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمْرًا بِالنَّكُوتِ وَنَهْيًا عَنِ الْكَلَامِ (لفظ للمسلم)

ہم لوگ نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے ہر ایک اپنے ساتھی سے نماز کی حالت میں گفتگو کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ آیت اتری وقوموا للہ الخ پس ہم کو حکم دیا گیا خاموش رہنے کا اور کلام سے منع فرما دیا گیا۔

پھر نماز میں کلام تو منع ہو گیا۔ مگر تلاوت قرآن مقتدی کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو مقتدی کو تلاوت بھی منوع ہو گئی۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ جب قرآن پڑھا جاوے تو غور سے سنو اور چپ رہو

چنانچہ تفسیر مدارک شریف میں اسی آیت واذقرا کی تفسیر میں ہے۔

وَجَمَهُوُ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ فِي اسْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِ - عام صحابہ کرام کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے
قرآن امام بننے کے متعلق ہے

تفسیر غازن میں اسی آیت واد اقر کی تفسیر میں ایک روایت یہ نقل فرمائی۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَءُونَ مَعَ
الْإِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَمَا أَنْ لَكُمْ أَنْ تَفْقَهُوا
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ - حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو امام
کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا
کہ کیا ابھی تک یہ وقت نہ آیا کہ تم اس آیت کو سمجھو
وإذا قرئ القرآن الخ

تفسیر مقیاس سن تفسیر ابن عباس شریف میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
فَاسْتَمِعُوا لِلَّهِ إِلَى قِرَاءَتِهِ وَانصِتُوا الْقِرَاءَةَ تَبَ - جب فرض نماز میں قرآن پڑھا جائے تو اس کی قرات کو
کان لگا کر سنا اور قرآن پڑھے جاتے وقت خاموش
رہو۔

ہماری اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اول اسلام میں امام کے پیچھے مقتدی قرات کرتے تھے اس آیت مذکورہ
کے نزول کے بعد امام کے پیچھے قرات منور ہو گئی اب احادیث ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر ۱۰۱ - مسلم شریف باب سجود التلاوة میں عطاء ابن یسار سے مروی ہے۔

أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ
فَقَالَ لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ - انہوں نے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی
اسے امام کے ساتھ قرات کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ
نے فرمایا کہ امام کے ساتھ بالکل قرات جائز نہیں

حدیث نمبر ۱۰۲ - مسلم شریف باب التہدین میں ہے۔

فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَخَدِثْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ
صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا - ابوبکر نے سلمان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ کی حدیث کیسی
ہے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے یعنی یہ حدیث
کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو بالکل صحیح

ہے

حدیث نمبر ۱۰۳ - ترمذی شریف نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ
يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ - جو کوئی نماز پڑھے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس نے
نماز ہی نہ پڑھی مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو یعنی تب نہ
پڑھے دیہ حدیث حسن صحیح ہے

حدیث نمبر ۱۰۴ - نسائی شریف میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ
الْإِمَامُ لِيُؤْمَرَ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ
فَانصِتُوا۔

حضور نے فرمایا کہ امام اس لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس
کی پیروی کی جائے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی
تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔

ہم حدیث نمبر ۲ میں مسلم شریف کے حوالہ سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ کی یہ حدیث صحیح ہے۔
حدیث نمبر ۵۵۔ حمادی شریف نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ
إِمَامٌ فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً۔

اَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ
حَسْبُ كَاكُونِي اَمَامٍ هُوَ تَوَامُ كِي تَلَاوَتِ اس كِي تَلَاوَتِ
ہے۔

حدیث نمبر ۶۱۰۔ امام محمد نے موطا۔ شریف میں امام ابو حنیفہ عن موسیٰ ابن ابی عائشہ عن عبداللہ ابن
شاد عن جابر ابن عبداللہ سے روایت کی ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ
فَقَرَأَ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ مَنِيعٍ وَابْنُ
الْهَمَامِ هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ۔

حضور نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی تلاوت اس
کی تلاوت ہے محمد ابن منیع اور امام ابن ہمام نے فرمایا
کہ یہ اسناد صحیح ہے۔ اور مسلم بخاری کی شرط پر ہے

یہ حدیث امام احمد۔ ابن ماجہ۔ دار قطنی۔ بیہقی نے بھی روایت کی (صحیح البہاری)
حدیث نمبر ۱۱۰۔ حمادی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْمُ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَتَقْرَأُ وَنَ الْإِمَامُ يَقْرَأُ
فَسَكَتُوا فَمَا لَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوا إِنَّا لَنَفْعَلُ
قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نے نماز
پڑھائی پھر صحابہ پر متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ کیا امام کی
قراۃ کی حالت میں تم تلاوت کرتے ہو۔ صحابہ خاموش
رہے حضور نے تین بار یہ سوال فرمایا تو صحابہ نے
عرض کیا ہاں فرمایا آئینہ ایسا نہ کرنا

حدیث نمبر ۱۱۲۔ حمادی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى فِطْرَةٍ۔

جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ دین فطرت پر نہیں

حدیث نمبر ۱۱۳۔ دار قطنی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ قَالَ قَالَ وَجَلَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصَتَ قَالَ بَلْ أَنْصَتَ
فَوَالِدُكَ يَكْفِيكَ۔

ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ میں امام کے
پیچھے تلاوت کروں یا خاموش رہوں فرمایا خاموش رہو۔
امام تیرے لئے کافی ہے

حدیث نمبر ۱۱۴۔ دار قطنی نے حضرت شعبی سے روایت کی۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فِرَاءَ حَتَّى لَا يَمَامُ - حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے تلاوت جائز نہیں

حدیث نمبر ۱۵- یہی نے قرات کی بحث میں حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خَدَاخٌ إِلَّا صَلَاةَ خَلْفِ الْأَمَامِ - انہوں نے حضور سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جاوے وہ ناقص ہے ماسوائے خلف الامام۔ اُس نماز کے جو امام کے پیچھے ہو

حدیث نمبر ۱۶ و ۱۷- امام محمد موطا میں عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ لَيْتَ فِي قَوْمٍ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْأَمَامِ حَجْرًا - جو امام کے پیچھے تلاوت کرے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو

حدیث نمبر ۱۸ تا ۲۴- امام طحاوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، جابر ابن عبداللہ، حضرت علقمہ، حضرت علی بن تقی، حضرت عمرو وغیرہ صحابہ کرام سے مکمل اسنادوں سے روایات پیش کیں کہ یہ تمام حضرات امام کے پیچھے قرات کے تحت خلاف تھے ان میں سے کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں آگ ہو۔ کوئی فرماتے ہیں اس کے منہ میں پتھر ہو کوئی فرماتے ہیں وہ فطرت کے خلاف ہے اگر ہم کو اس رسالہ کے بڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو وہ تمام روایات یہاں نقل کرتے ان کے علاوہ قرات خلف الامام کے خلاف بہت زیادہ احادیث ہیں جن میں سے ہم نے صرف ۲۴ پر کفایت کی اگر کسی کو ان کے مطالعہ کا شوق ہو تو طحاوی شریف، موطا امام محمد، صحیح البہاری، ہمارا حاشیہ بخاری نعیم البہاری وغیرہ کتب کا مطالعہ کرے۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے چند وجوہ سے۔ (۱) نماز میں جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی سورہ لانی بھی ضروری ہے مسلم شریف میں ہے۔

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَضَاعِلًا - اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ اور کچھ اور نہ پڑھے غیر متلدین بھی مانتے ہیں کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ نہ پڑھے تو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے کہ جیسے سورہ میں امام کی قرات کافی ہے۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ میں بھی کافی ہے۔

(۲) جو کوئی رکوع میں امام کے ساتھ مل جاوے اسے رکعت مل جاتی ہے۔ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی تو اسے رکعت نہ ملنی چاہیے تھی۔ دیکھو اگر یہ شخص تکبیر تحریمہ نہ کہے یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ یہ تسبیح کے بقدر قیام نہ کرے بلکہ سیدھا رکوع میں چلا جاوے تو اسے رکعت نہ ملے گی کیونکہ تکبیر تحریمہ اور قیام مقتدی پر فرض ہے تو ایسے ہی اگر اس پر سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو اس کے بغیر رکعت نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ امام کی

قرآن اس کے لئے کافی ہے۔ جب اس مقتدی کیلئے قرآن ساقط ہو گئی تو چاہئے کہ دوسرے مقتدیوں سے بھی ساقط ہو۔

(۳) اگر مقتدی پر قرآن فاتحہ بھی ہو اور آمین بھی تو بتاؤ کہ اگر امام مقتدی سے پہلے سورہ فاتحہ سے فارغ ہو جاوے تو یہ مقتدی جو ابھی فاتحہ کے بیچ میں ہے آمین کہے یا نہ کہے تو اپنی فاتحہ ختم کر کے بھی آمین کہے یا نہ کہے جو بھی جواب دو حدیث دکھا کر دو۔ نہ دو آمین جاتے ہیں۔ نہ فاتحہ کے بیچ میں آمین درست ہے۔

(۴) اگر مقتدی فاتحہ کے بیچ میں ہو اور امام رکوع میں چلا جاوے تو بتاؤ یہ مقتدی آدمی فاتحہ چھوڑ دے یا رکوع چھوڑ دے۔ جو بھی جواب دو حدیث دکھاؤ اپنی عقل و قیاس سے جواب نہ دینا۔ مشرق و مغرب کے علماء المحدث کو اعلان عام ہے کہ ان سوالات نمبر ۲-۳-۴ کے جوابات تمام حضرات مل کر مشورہ کر کے دیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ حدیث صریح سے دیں محض اپنی رائے شریف سے نہ دیں۔ انشاء اللہ نہ دے سکیں گے تو چاہئے کہ ضد چھوڑیں اور احناف کی طرح حکم قرآن و حدیث پر عمل کریں کہ امام کے پیچھے قرأت نہ کیا کریں۔

(۵) شاہی دربار میں جب کوئی وفد جاتا ہے تو دربار کے آداب سب بجالاتے ہیں۔ مگر عرض و معروض سب نہ کریں گے جو ناسند ہو گیا وہ ہی کرے گا۔ ایسے ہی باجماعت غازی رب کی بارگاہ میں وفد کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں تو تکبیر۔ تسبیح۔ تہجد وغیرہ سب پڑھیں کہ یہ اس دربار کا سلامی عہد ہے سب ادا کریں۔ مگر تلاوت قرآن جو عرض و معروض ہے۔ صرف قوم کا نایندہ کرے یعنی امام۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر سوالات و جوابات

اس مسئلہ پر غیر مقلدین اب تک جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں ہم بفضلہ تعالیٰ ہر ایک نقل کر کے سب کے جوابات علیحدہ علیحدہ دیتے ہیں اور جس سلیقے سے ان کے سوالات ہم نقل کر رہے ہیں۔ انشاء اللہ اس طریقہ سے وہ بھی نہ کر سکیں گے رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ آیت کہیمہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ مِنْ قُرْآنٍ سَمِعْتَهُمْ يَخَضَعُونَ لَكُمُ الْكُلَّ جُنُودًا لِّمَوْلَانَا۔ کہ مقتدی کی غاۓ جیسا کہ بعض مفسرین نے اسی آیت کے ماتحت فرمایا۔ لہذا خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی ضروری ہے مگر مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا منع نہیں۔

جواب ۱۔ یہ غلط ہے کیونکہ یہ آیت کہیمہ مکہ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت ہے اور جمع کی غاۓ خطبہ مدینہ منورہ میں بعد ہجرت شروع ہوتے پھر اس آیت میں خطبہ مراد کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر بغرض محال

ماں لو تب بھی چونکہ آیت میں خطبہ کی قید نہیں صرف قرآن کا ذکر ہے لہذا یہ حکم سب کو شامل ہے۔ کیونکہ آیت کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے نہ کہ شان نزول کی خصوصیت کا۔ تیسرے یہ کہ جب خطبہ میں لوگوں کو بولنا حرام ہے حالانکہ سارا خطبہ قرآن نہیں بلکہ اس میں ایک دو آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔ تو امام کے پیچھے جبکہ سارا قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے۔ خاموشی کیوں ضروری نہ ہوگی۔ تعجب ہے کہ آپ خطبہ جمع میں تو خاموشی ضروری کہتے ہیں۔ اور امام کے پیچھے نہیں۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ آیت کریمہ **وَإِذَا قُرِئَ فِي مَجْلِسٍ فَتَلَّوْا مِنْهُ سَوِيًّا** میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے جو حضور کی تلاوت کے وقت شور مچاتے تھے اور آیت کا منشا یہ ہے کہ قرآن پڑھتے وقت دنیاوی باتیں کر کے شور نہ کیا کرو لہذا سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں داخل نہیں۔

جواب:۔ یہ بھی غلط ہے۔ آیت میں خطاب صرف مسلمانوں سے ہے۔ کیونکہ کفار پر کوئی عبادت واجب نہیں۔ جب تک ایمان نہ لائیں۔ قرآن سنا بھی عبادت ہے۔ یہ ان پر بغیر ایمان لاتے کیسے واجب ہوگی۔ دوسرے یہ کہ آیت کریمہ کے آخر میں ہے۔ **لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ** تاکہ تم پر رحمت کی جاوے۔ قرآن سننے سے رحمت صرف مسلمانوں پر آتی ہے۔ کافر ایمان کے بغیر کوئی بھی نیکی کرے۔ رحمت کا مستحق نہیں رب فرماتا ہے۔
مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
 ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے

دیکھو کفار کا کان لگانا مفید نہ ہوا۔ اور فرماتا ہے۔

وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَاعِجِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَجَلْنَاهُمْ هَبْأَةً
 انہیں باریک خبار کے ریزوں کی طرح بنا دیا۔

اگر کافر سارا قرآن حفظ بھی کرے اور روزانہ تلاوت بھی کیا کرے۔ تب بھی ثواب کا مستحق نہیں بغیر وضو نماز درست نہیں۔ بغیر ایمان کوئی عبادت قبول نہیں دوسرے یہ کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ **وَأَنصِتُوا** خاموش رہو۔ خاموشی کے معنی یہ ہیں کہ نہ بات کرو نہ کچھ پڑھو اگر سورہ فاتحہ پڑھتے رہے تو خاموشی کہاں ہوتی غرضیکہ یہ آیت نہ تو کفار کے حق میں نازل ہوئی نہ خطبہ جمعہ کے لئے نمازیوں کو امام کے پیچھے قرآن سے روکنے کے لئے نازل ہوئی چنانچہ بیہقی شریف میں حضرت مجاہد سے روایت ہے۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَسَمِعَ قَوَاءَ فَتَنَى مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ الخ (بہاری)

ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں استاد کے ساتھ معاویہ ابن قحط سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن

مغل صحابی رسول سے اس آیت کے نزول کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔
 قَالَ اِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
 الخ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ اِذَا قُرِئَ الْاِمَامُ
 فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ (بہاری)
 یہ آیت واداقری الخ امام کے پیچھے قراۃ کرے کے
 متعلق نازل ہوئی لہذا جب امام قرات کرے تو تم کان
 لگا کر سنو اور خاموش رہو

اعترض نمبر ۳۱۔ اگر تلاوت قرآن کے وقت سب کو خاموش رہنے کا حکم ہو تو مصیبت آجاوے گی۔
 آج ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے جو تمام ملک میں سنی جاتی ہے۔ تو سب کو کاروبار کلام سلام حرام ہو جاوے
 گا۔ امام تراویح پڑھا رہا ہے ایک آدمی آیا جس نے ابھی فرض نہیں پڑھے وہ اس ہی مسجد میں فرض عشاء پڑھتا
 ہے۔ جہاں قراۃ کی آواز آرہی ہے۔ یہ بھی حرام ہو گا۔ غرضیکہ یہ معنی امت کے لئے سخت تکلیف کا باعث ہیں
 (موجودہ وہابی)۔

جواب۔ ساری امت کا اجتماع ہے کہ تلاوت قرآن سننا فرض کفایہ ہے نہ کہ فرض عین اگر قاری کی قرات
 ایک مسلمان بھی سن رہا ہے تو کافی ہے جیسے نماز جنازہ کہ اگرچہ سب پر فرض ہے مگر ایک کے ادا کرنے سے سب
 بری الذمہ ہو گئے امام کے پیچھے سب مقتدی ایک شخص کے حکم میں ہیں۔ جیسے نماز جنازہ کی جماعت لہذا مقتدیوں
 میں سے تو کوئی کلام سلام۔ تلاوت نہیں کر سکتا۔ غیر مقتدی کے لئے ان مقتدیوں کا سن لینا کافی ہے۔ ہاں اگر
 سب لوگ کاروبار میں لگے ہوں کوئی نہ سن رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت منع ہے ایسے ہی ایک مجلس میں چند لوگوں کا
 بلند آواز سے قرآن کریم پڑھنا منع ہے یا تو ایک تلاوت کرے باقی سنیں یا سب خاموشی سے پڑھیں۔ اس کی
 تحقیق شامی وغیرہ کتب فقہ میں دیکھو۔ لہذا نہ کوئی آفت ہے نہ مصیبت۔

اعترض نمبر ۳۲۔ اس سے لازم آتا ہے کہ مکتب میں چند بچے ایک ساتھ قرآن شریف بلند آواز سے یاد
 نہیں کر سکتے مگر بھی مصیبت ہی رہی۔

جواب۔ وہاں تعلیم قرآن ہے۔ تلاوت قرآن نہیں۔ تلاوت کا سننا فرض ہے نہ کہ تعلیم قرآن کا اس
 لئے رب نے اِذَا قُرِئَ فَرَّایَا اِذَا تَعَلَّمْ نہ فرمایا دیکھو رب فرماتا ہے۔

فَاِذَا قُرِئَتْ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْ لَهُ بِاللّٰهِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اعود باللہ پڑھ لیا کرو۔

تلاوت قرآن پر اعود پڑھنا چاہیے۔ مگر جب شاگرد استاد کو قرآن سنائے تو اعود نہ پڑھے کہ یہ تلاوت قرآن
 نہیں تعلیم قرآن ہے (شامی وغیرہ) ایسے ہی قرآن کریم خلاف ترتیب چھاپنا منع ہے۔ ترتیل و ترتیب چاہیے۔
 مگر بچوں کی تعلیم کے لئے آخری پارہ لٹا چھاپتے بھی ہیں اور انہیں لٹا پڑھاتے بھی ہیں تعلیم و قراۃ کے احکام میں
 فرق ہوتا ہے قرآن نے بھی تلاوت و تعلیم میں فرق کیا رب فرماتا ہے۔ فَاِذَا قُرِئَتْ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعْ لَهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ

الکتاب الخ وہ نبی مسلمانوں پر آئیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ اور انہیں قرآن و حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر تلاوت اور تعلیم میں فرق نہیں تو یہاں ان دونوں کا ذکر علیحدہ کیوں ہوا۔

اعترض نمبر ۵۰۔ آپ کی پیش کردہ حدیث قراءۃ الامام لہ قراءۃ اور حدیث وَاِذَا قُرِءَ فَاَنْصِتُوا میں لفظ قراءہ ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا تو ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب امام پڑھے تم خاموش رہو کیا پڑھے قرآن یا کچھ اور تو چاہیے کہ امام کے پیچھے سبحان۔ التہیات۔ درود وغیرہ کچھ نہ پڑھا جاوے کیونکہ امام جو پڑھ رہا ہے (موجودہ عقلمند وہابی)۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ ہے۔ کہ اگر ایسے ہی لفظوں کے معنی کئے گئے تو آپ کو مصیبت پڑ جاوے گی۔ آپ اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی ہیں۔ بات حیت یا قصہ کہانی۔ رب فرماتا ہے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اور فرماتا ہے۔
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔
اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لاؤ گے
ہم نے ان قوموں کو قصے کہانیاں بنا دی۔

تو اہل حدیث کے معنی یا تو ہوتے باتیں بنانے والا کہی یا قصے کہانیاں ناول پڑھنے سنانے والا جناب یہاں حدیث کے اصطلاحی معنی مراد ہیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے لغوی معنی ہیں۔ اشارہ اسلام کے معنی ہیں فرماں برداری کلمے کے معنی ہیں لفظ ان تمام معنی میں یہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہو اب کہاں جاؤ گے سارا اسلام ہی ختم اور قرآن کے احکام ہی فنا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ نماز کے ذکر میں جب بھی لفظ قراءۃ بولا جاتا ہے تو اس سے تلاوت قرآن مراد ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نماز کے چھ رکن ہیں۔ تکبیر تحریمہ۔ قیام۔ قراءۃ۔ رکوع۔ سجود۔ التہیات میں بیٹھنا تو یہاں قیام کے معنی ناپنے کے لئے کھڑا ہونا۔ اور قراءۃ کے معنی ناول پڑھنا نہیں ذرا سمجھ سے بات کیا کرو کیا اتنی سمجھ پر حدیث رسول سمجھنے کا دعویٰ ہے۔

مگر ہمیں مکتب وہمیں ملا کار طغلاں تمام خواہ شد
اعترض نمبر ۵۱۔ سلم و بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔
اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔

اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوتے ایک یہ کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے قیام و رکوع وغیرہ دوسرے یہ کہ سب پر فرض ہے۔ نمازی اکیلا ہو۔ یا امام یا مقتدی حدیث میں کوئی قید نہیں۔

جواب۔ اس کے تین جواب ہیں دو الزامی ایک تحقیقی پہلا جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ حدیث امام مسلم نے

اس طرح نفل فرمائی۔

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا۔

اوس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو سورہ فاتحہ اور کچھ زیادہ نہ پڑھے۔

اور موطا امام مالک میں یہی حدیث اس طرح ہے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِقَاعَةِ الْكِتَابِ وَالشُّوْرَةِ۔

نماز نہیں ہوتی مگر سورہ فاتحہ سے اور ایک اور سورہ سے۔

آپ کو چاہیے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ بھی فرض جانو اور سورہ ملانا بھی کیا۔ بعض حدیثوں پر ایمان ہے بعض کا انکار ہے۔

دوسرا جواب الزامی یہ ہے۔ تمہاری پیش کردہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان حدیثوں کے بھی جو ہم نے پہلی فصل میں پیش کیں بلکہ تمہارے بھی مخالف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔
فَأَقْرءُوا مَا نَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ۔

مگر سورہ فاتحہ پڑھنا کیسے فرض ہو سکتا ہے۔ نیز فرماتا ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا۔ جب قرآن پڑھا جاوے تو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش آلائیہ۔

مگر مقتدی امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس حکم ربانی کی مخالفت کیسے کرے ہم بہت احادیث بیان کر چکے ہیں۔ جن میں ارشاد ہوا کہ امام کی قراۃ مقتدی کی قرات ہے۔ جب امام قراۃ کرے تو تم چپ رہو وغیرہ۔
تم بھی کہتے ہو کہ جو رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اسے رکعت مل گئی اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ فرض تھی تو اس کے بغیر رکعت کیسے مل گئی۔ اس پر وضو طہارت تکبیر تحریمہ۔ قیام فرض رہا کہ اگر ان میں سے کچھ بھی چھوڑ کر رکوع میں شامل ہو جاوے تو نماز نہ پائے گا۔ سورہ فاتحہ کیسے معاف ہو گئی وہ فرض تھی۔

جواب تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کے ایسے معنی کرنے چاہئیں جس سے قرآن و حدیث میں مخالفت نہ رہے احادیث آپس میں ٹکرائے جائیں کوئی اعتراض بھی نہ پڑے وہ یہ کہ الاصلۃ میں لافنی جس سے جس کا اسم تو ہے۔ صلۃ جو پرشیدہ ہے یعنی "کامل" مطلب یہ ہوا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کامل نہیں ہوتی مطلق قراۃ بحکم قرآن فرض ہے اور سورہ فاتحہ بحکم حدیث واجب جیسے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ۔

لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ۔

نماز نہیں ہوتی مگر حضور قلب سے جو مسجد کے قریب رہتا ہو اوس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔

ان دونوں حدیثوں میں لاصلۃ سے کمال نماز کی نفی ہے نہ کہ اصل نماز کی ایسے ہی یہاں مگر لم یقرأ قراۃ حکمی و

حقیقی دونوں کو شامل ہے کہ امام اور اکیلے نماز پر حقیقتہً فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور مقتدی پر حکماً کہ امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا ہے۔ ہماری پیش کردہ احادیث اس حدیث کی تفسیریں ہیں۔ یا یہ حدیث عام ہے۔ اور ہماری پیش کردہ احادیث اس کی تخصیص کرتی ہیں جنہوں نے مقتدی کو اس حکم سے غاص کر دیا۔

اعتراض نمبر ۷۔ ترمذی شریف میں حضرت عبادہ ابن صامت سے ایک حدیث مروی ہے جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ لِي اَزَاكُم تَقْرَءُ وَنَ وَرَاءَ اِصَابِكُمْ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ لَا تَقْرَءُ وَاِلَّا يَأْتِمُ الْقُرْآنُ۔

حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم اپنے امام کے پیچھے قراۃ کرتے ہو ہم نے عرض کیا ہاں فرمایا۔ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔

اس حدیث میں صراحت ارشاد ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے اور دوسری سورت نہ پڑھے یہ ہی ہم کہتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت کی یہ حدیث ابوداؤد۔ نسائی۔ بیہقی میں بھی ہے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت مل جاتی ہے کیوں جناب جب مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض ہے تو اس مقتدی کو یہ رکعت بغیر سورۃ فاتحہ پڑھے کیسے مل گئی۔ اس کا جواب سوچو جو تم جواب دو گے وہ ہی ہمارا جواب ہو گا۔

دوسرے یہ کہ صرف عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مرفوع نقل ہے۔ جس میں حضور نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا حکم دیا لیکن اس کے خلاف حضرت جابر علقمہ۔ عبداللہ ابن مسعود۔ زید ابن ثابت۔ عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عمر حضرت علی و عمر سے بکثرت روایات منقول ہیں۔ جن میں سے کچھ روایتیں ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے اور لحادی شریف مصحح البہاری شریف میں بہت زیادہ منقول ہیں تو حضرت عبادہ کی یہ روایت حدیث واحد ہے اور ان صحابہ کرام کی وہ روایات حدیث مشاہیر ہیں لہذا انہیں ترجیح ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ حدیث عبادہ قرآن کے خلاف ہے قرآن نے تلاوت قرآن کے وقت خاموشی کا حکم دیا۔ ہماری پیش کردہ احادیث کی چونکہ قرآن تائید کر رہا ہے۔ لہذا انہیں ترجیح ہے۔ چوتھے کہ یہ تمہاری پیش کردہ حدیث میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے اور ان احادیث میں جو ہم نے پیش کیں۔ اس کی مانعت ہے نصوص میں مقابلہ ہو تو مانعت کی نص کو ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھو غیر اللہ کو سمجھو تعظیمی کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ فرشتوں کو اس کا حکم دیا گیا۔ بلکہ شیطان اس غیر اللہ کے سمجھ نہ کرنے کی وجہ سے مردود کر دیا گیا۔ مگر دوسری نصوص میں اس سمجھ کے مانعت کی گئی۔ اب اس مانعت پر ہی عمل ہے۔

پانچویں یہ کہ عبادہ ابن صامت کی یہ حدیث نہ تو بتاریخی نقل کی نہ مسلم نے مانعت کی۔ حدیث مسلم شریف میں موجود۔ نیز امام ترمذی نے اسے نقل کر کے اسے صحیح نہ فرمایا۔ بلکہ حسن کہا اور فرمایا کہ زیادہ صحیح ہے اور ہے۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔ ترمذی میں اسی تمہاری حدیث کے ساتھ ہے۔

قال أبو عیسیٰ حدیث عبادہ حدیث حسن و زوی هذا الحدیث الزہری عن محمود ابن الزبیع عن عبادہ ابن الصّام و لا صلوة لمن لم یفرغ بفاتحة الكتاب وهذا اصح۔ ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ عبادہ کی یہ حدیث حسن ہے (صحیح نہیں) یہ بھی حدیث زہری نے محمود ابن زبیع سے انہوں نے عبادہ ابن صامت سے روایت کی کہ حضرت عبادہ نے فرمایا کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی یہ بھی روایت زیادہ صحیح ہے۔

تیسرے لکاکہ زیادہ صحیح وہ الفاظ ہیں۔ جن میں مقتدی کے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ذکر نہیں۔ تعجب ہے کہ آپ صحیح حدیثوں کے مقابلہ میں ایک ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ جو قرآن کے حذف مشہور حدیثوں کے بھی خلاف اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح بھی نہیں۔ بلکہ حسن ہے۔ اور اس کے حذف زیادہ صحیح ہے۔ جو الزام حنفیوں پر دیا کرتے ہو۔ وہ خود بھی کر رہے ہو۔

اعترض نمبر ۸: اکثر صحابہ کرام کا عمل یہ ہی ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات کرتے تھے امام ترمذی اس حدیث عبادہ ابن صامت کے ماتحت فرماتے ہیں۔

والعمل علی هذا الحدیث فی النراء حذف الامام عند اکثر اهل العلم من اصحاب السی صلی اللہ علیہ وسلم و التابعین۔ امام کے پیچھے قرات کرنے کے متعلق اکثر صحابہ و تابعین کا اس حدیث عبادہ پر عمل ہے۔

جب اکثر صحابہ کا عمل اس پر ہے تو فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔

جواب: اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ امام ترمذی کا یہاں اشرفیہ انانی نہیں بلکہ متقی ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ زیادہ صحابہ تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے اور صحابہ نہ پڑھتے تھے بلکہ اکثر معنی چند اور متعدد ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے۔

و کثیر منہم علی النہدی۔ و کثیر حق علیہم الصلاۃ۔ ان میں بہت حدیث ثابت ہے اور بہت پر مگر ثابت ہوئی۔

حق یہ ہے کہ زیادہ صحابہ قرات کثیف امام کے سخت خلاف ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی (صحیح البہاری) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کا منہ آگ سے بھر جاوے۔ (بن حبان) حضرت عبداللہ فرماتے ہیں۔ کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں پدو بھر جاوے (ابن حبان) حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں

کہ جو امام کے پیچھے قراۃ کرے اس کے منہ میں خاک (طہادی شریف) حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے وہ فطرت پر نہیں (طہادی) حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ (ابن جوزی فی العلل) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے۔ کاش اس کے منہ میں پتھر (موظا امام محمد و عبد الرزاق) حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے تلاوت کرے اس کے منہ میں انگارے ہوں (موظا امام محمد عبد الرزاق)۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر خود بھی امام کے پیچھے تلاوت نہ کرتے تھے۔ اور سختی سے منع بھی فرماتے تھے۔ کہتے تھے کہ امام کی قرات کافی ہے (موظا امام محمد یہ تمام روایات طہادی شریف اور صحیح البہاری میں موجود ہیں یہ تو بطور نمونہ عرض کیا گیا۔ ورنہ انہی صحابہ سے منقول ہے۔ کہ وہ حضرات امام کے پیچھے قرات سے سخت منع فرماتے تھے۔ دیکھو شامی۔ فتح القدیر وغیرہ اگر بعض روایات میں آجاوے کہ ان میں سے بعض حضرات فاتحہ پڑھتے تھے تو یا تو ان کا پہلا فعل ہو گا جو بعد کو منوخ ہو گیا۔ یا وہ روایات قابل ترک ہوں گی کیونکہ قرآن کے خلاف ہیں۔

اعتراض نمبر ۹:- یہ تمام روایات ضعیف ہیں (وہ ہی پرانا سبق)۔

جواب:- جی ہاں۔ اس لئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں۔ آپ کو ان کے ضعف کا اہام ہوا ہو گا۔ ہم ضعیف کے متعلق اس سے پہلے بہت کچھ عرض کر چکے ہیں کہ جرح مبہم معتبر نہیں۔ نیز امام صاحب نے جب یہ احادیث لیں۔ اس وقت کوئی ضعیف نہ تھی بعد میں ضعف آیا۔ بعد کا ضعف امام صاحب کو مضر نہیں نیز چند ضعیف اسنادیں مل کر حدیث کو حسن بنا دیتی ہیں وغیرہ۔

اعتراض نمبر ۱۰:- اگر امام آہستہ تلاوت کر رہا ہو۔ جیسے ظہر و عصر میں یا مقتدی بہت دور ہو کہ وہاں تک امام کی تلاوت کی آواز نہ پہنچتی ہو تو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ کیونکہ اب فاتحہ پڑھنا قرآن سننے میں خارج نہیں۔

جواب:- یہ اعتراض جب درست ہوتا۔ جبکہ خاموشی قرآن سننے کے لئے ہوتی حالانکہ خاموشی کا علیحدہ حکم ہے اور سننے کا علیحدہ حکم رب فرماتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا یہ ایسا ہی ہے جیسے ارشاد باری ہے۔ أَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ جیسے زکوۃ کی فرضیت نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ نماز سے علیحدہ مستقل فرض ہے ایسے ہی خاموشی مستقل ضروری چیز ہے۔ خفیہ نمازوں میں خاموشی ہے سنا نہیں۔ جہری نمازوں میں خاموشی بھی ہے اور سنا بھی۔

اعتراض نمبر ۱۱:- جب مقتدی نماز کے سارے ارکان ادا کرتا ہے۔ جیسے تکبیر تحریمہ قیام رکوع وغیرہ تو تلاوت بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ وہ بھی ادا کرے یہ کیا کہ سب ارکان ادا کرے ایک چھوڑ دے۔

جواب:- اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ جماعت کی نماز میں مسلمان وفد بن کر دربار خداوندی میں حاضر

ہوتے ہیں۔ جن کا نایہ امام ہوتا ہے۔ آداب شاہی قیام۔ رکوع۔ سمجھ اور تحیۃ و مناسب عرض کریں گے مگر عرض معروض یعنی تلاوت قرآن صرف ان کا نایہ ان سب کی طرف سے کرے گا۔ مقتدی پر اسی لئے تلاوت فرض نہیں۔ بلکہ منع ہے۔ اس پر ادب سے خاموش رہنا بحکم قرآن کریم فرض ہے۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ رکوع میں ملنے والے مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔ جیسا کہ مسافر پر چار رکعت والی نماز میں دو رکعت معاف ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

جواب۔ الحمد للہ آپ قریباً حنفی ہو گئے بس یہی ہم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا معاف ہے۔ جیسے مسافر پر دو رکعتیں فرض کی معاف ہیں۔ کیونکہ امام کی قرآۃ اس کی قرآۃ ہے آپ نے مان لیا کہ لا صلوة لئن لم یقرأ والی حدیث اپنے ظاہری عموم پر نہیں۔ بعض نمازی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بس ہم یہ ہی سنا چاہتے تھے۔ آپ کے نزدیک غاص مقتدی مستثنیٰ ہیں۔ ہمارے نزدیک عام مقتدی۔ حدیث میں استثنا ماننے میں ہم اور آپ برابر ہوتے۔ صرف مقدار استثنا میں تھوڑی بحث رہ گئی۔ انشاء اللہ وہ بھی آپ مان جائیں گے۔ یہ جواب الزامی تھا۔ جواب تحقیقی یہ ہے کہ شریعت میں نماز بعض صورتوں میں آدمی رہ جاتی ہے۔ جیسے سفر اور کبھی بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ جیسے دائمی جنون اور عورت کی پلیدی کی حالت۔ لیکن نماز کے شرائط وارکان کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ البتہ بعض مجبوریوں میں ان کا بدل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل معاف کبھی نہیں ہوتی وضو کا بدل تیمم اور قیام کا بدل قعود کر دیا گیا۔ مگر بغیر وضو کسی مجبوری سے بھی جائز نہ ہوتی۔ اگر مقتدی کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہوتا تو اس کے چھوٹ جانے سے رکعت نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ اس کے لئے امام کی قرآۃ بدل ہے۔ بس یہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا اس مسئلہ کو سفر کی نماز پر قیاس کرنا بالکل بے عقلی ہے دیکھو اگر نماز میں کوئی شخص رکوع میں شامل ہو تو واجب ہے کہ رکوع میں ہی عید کی تکبیریں کہے۔ نماز جنازہ میں جو کوئی آخری تکبیر میں ملے تو اس پر واجب ہے کہ پہلی تکبیریں کہہ لے جب رکوع میں شامل ہونے والے پر تکبیرات عیدین معاف نہ ہوتیں اور آخر میں شامل ہونے والے پر نماز جنازہ کی تکبیریں معاف نہیں ہوتیں۔ تو اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض تھی تو رکوع میں شامل ہونے پر کیوں معافی ہو گئی۔

اعتراض نمبر ۱۳۔ رکوع پانے والے پر اسی رکعت کا قیام معاف ہو گیا۔ جو فرض تھا۔ تو اگر سورۃ فاتحہ معاف ہو جاوے تو کیا حرج ہے۔

جواب۔ یہ غلط ہے اس پر قیام معاف نہیں ہوا ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر بقدر ایک تسبیح قیام کرے پھر دوسری تکبیر کہہ کر رکوع کرے ورنہ نماز نہ ملے گی۔

اعتراض نمبر ۱۴۔ آیت کہ ۱۴۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ عربت سے پہلے نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ

مدینہ منورہ میں فرض ہوئی تو سورۃ فاتحہ پڑھنا اس آیت سے کیسے منوخ ہو سکتا ہے۔ کیا مقدم آیت مؤخر آیت کی ناسخ ہو سکتی ہے۔ (بعض نے وہابی)۔

جواب۔ یہ محض آپ کی رائے ہے آپ نے کوئی حوالہ نہ دیا۔ جب سورۃ فاتحہ کی ہے۔ اور نماز بھی مکہ معظمہ میں فرض ہو چکی تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ مکہ معظمہ میں فرض نہ ہو۔ کیا فرضیت طہارت و وضو بھی مدنی ہے۔

پانچواں باب آمین آہستہ کہنی چاہیے

احناف کے نزدیک ہر نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی یا اکیلا اور نماز جہری ہو یا سہری آمین آہستہ کہے۔ مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک جہری نماز میں امام و مقتدی بلند آواز سے پچ کر آمین کہیں۔ اس لئے اس باب کی بھی دو تفصیلات کی جاتی ہیں۔ پہلی فصل میں ہمارے دلائل، دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

آہستہ آمین کہنا حکم خدا و رسول کے موافق ہے۔ پچ کر آمین کہنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور حدیث و سنت کے بھی مخالف دلائل حسب ذیل ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی سے اور آہستہ

آمین بھی دعا ہے۔ لہذا یہ بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ رب فرماتا ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب جب لوگ آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں بہت نزدیک ہوں مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ پچ کر دعا اس سے کی جاوے جو ہم سے دور ہو۔ رب تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے پھر آمین پچ کر کہنا عبث بلکہ خلاف تعلیم قرآنی ہے۔ اس لئے کہ آمین دعا ہے۔

حدیث نمبر ۸۸۸۔ بخاری۔ مسلم۔ احمد۔ مالک۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ الْأَعْمَامَ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ثَامِيْنَهُ ثَامِيْنٌ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جسکی آمین فرشتوں کی آمین

الْمَلَائِكَةُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

کے موافق ہوگی۔ اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ کی معافی اس غازی کے لئے ہے۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی طرح ہو اور ظاہر ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی آمین آج تک نہ سنی تو چاہیے کہ ہماری آمین بھی آمین ہو تاکہ فرشتوں کو موافقت ہو اور گناہوں کی معافی ہو۔ جو دہانی صحیح کر آمین کہتے ہیں۔ وہ جیسے مسجد میں آتے ہیں۔ ویسے ہی جاتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ فرشتوں کی آمین کی مخالفت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ۱۳ تا ۱۴۔ بخاری۔ شافعی۔ مالک۔ ابوداؤد۔ نسائی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ
الْإِمَامُ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام
کہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو۔ آمین
کیونکہ جس کا یہ آمین کہتا فرشتوں کی آمین کہنے کے
مطابق ہو گا۔ اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہوتے ایک یہ کہ مقتدی کہ پیچھے سورۃ فاتحہ ہرگز نہ پڑھے اگر مقتدی پڑھتا تو
حضور فرماتے کہ جب تم ولا الضالین کہو تو تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ تم صرف آمین کہو گے۔ ولا الضالین کہنا امام کا
کام ہے۔ رب فرماتا ہے۔

إِذَا جَاءَ كُمْ الْمُؤْمِنَاتُ فَاَمْتَحِنُوهُنَّ۔
دیکھو امتحان لیتا صرف مومنوں کا کام ہے نہ کہ مومنہ عورتوں کا کسی حدیث میں نہیں آیا کہ إِذَا قُلْتُمْ وَلَا الضَّالِّينَ
فَقُولُوا آمِينَ جب تم ولا الضالین کہو تو آمین کہو کہ لو معلوم ہوا کہ مقتدی ولا الضالین کہے گا ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ
آمین آمین ہونی چاہیے کیونکہ فرشتوں کی آمین آمین ہی ہوتی ہے۔ جو آج تک ہم نے نہیں سنی خیال رہے کہ
یہاں فرشتوں کی آمین کی موافقت سے مراد وقت میں موافقت نہیں بلکہ طریقہ ادائیں موافقت ہے۔ فرشتوں کی
آمین کا وقت تو وہی ہے۔ جب امام سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے محافظ فرشتے ہمارے ساتھ ہی نمازوں
میں شریک ہوتے ہیں اور اسی وقت آمین کہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۳ تا ۱۸۔ امام احمد۔ ابوداؤد طیالسی۔ ابویعلیٰ موصلی طبرانی۔ دارقطنی اور حاکم نے مستدرک میں
حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی حاکم نے فرمایا کہ اس کی اسناد نہایت صحیح ہے۔

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
حضرت وائل ابن حجر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ نماز پڑھی۔ جب حضور ولا الضالین پر پہنچے تو آپ

وَلَا الصَّالِينَ قَالَ آمِينَ وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ۔
نے فرمایا آمین اور آمین میں آہستہ آواز رکھی۔

معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہنا سنت رسول ہے۔ بلند آواز سے کہنا بالکل خلاف سنت ہے۔

حدیث نمبر ۱۹ تا ۲۱۔ ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ
غَيْرَ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ وَ
خَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ۔
فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ
آپ نے پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الصالین تو فرمایا
آمین اور آواز مبارک آہستہ رکھی۔

حدیث نمبر ۲۲ و ۲۳۔ طبرانی نے تہذیب الآثار میں اور طحاوی نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت

کی۔

قَالَ لَمْ يَكُنْ عَمَزَ وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَحَجَرٍ
إِنْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا بِآمِينَ۔
حضرت عمرو بن ابی سلمیٰ رضی اللہ عنہما نے تو بسم اللہ اونچی آواز
سے پڑھتے تھے نہ آمین۔

معلوم ہوا کہ آہستہ آمین کہنی سنت صحابہ بھی ہے۔

حدیث نمبر ۲۴۔ عینی شرح ہدایہ نے حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يُخْفِي
الْإِمَامُ أَرْبَعًا التَّعَوُّدَ وَبِسْمِ اللَّهِ وَآمِينَ وَرَبَّنَا
لَكَ الْحَمْدُ۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ امام چار چیزیں
آہستہ کہے۔ اعوذ باللہ۔ بسم اللہ۔ آمین اور ربنا
الحمد۔

حدیث نمبر ۲۵۔ بیہقی نے حضرت ابو اسیل سے روایت کی عبد اللہ ابن مسعود نے فرمایا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا بِسْمِ اللَّهِ
وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَالتَّعَوُّدُ وَالتَّسْبِيحُ۔
امام چار چیزیں آہستہ کہے بسم اللہ۔ ربنا لک الحمد۔ اعوذ
اور التہیات۔

حدیث نمبر ۲۶۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حماد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّدَ وَبِسْمِ اللَّهِ وَ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَآمِينَ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَثَارِ وَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ۔
آپ نے فرمایا کہ امام چار چیزیں آہستہ کہے اعوذ و بسم
اللہ۔ سبحانک اللہم اور آمین یہ حدیث امام محمد نے آثار
میں اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کی۔

عقل بھی چاہتی ہے کہ آمین آہستہ کہی جاوے۔ کیونکہ آمین قرآن کریم کی آیت یا کلمہ قرآن نہیں اسی

لئے نہ جبریل امین اسے لاتے۔ نہ قرآن کریم میں لکھی گئی۔ بلکہ دعا اور ذکر اللہ ہے تو جیسے کہ ثنا التہیات درود

ابراہیمی۔ دعا ثاوردہ وغیرہ آہستہ پڑھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے کہ کیا کہ تمام ذکر آہستہ ہوتے

آمین پر تمام لوگ صحیح پڑے یہ جیٹنا قرآن کے بھی خلاف ہے۔ احادیث صحیحہ کے بھی صحابہ کرام کے عمل کے

بھی اور حقل سلیم کے بھی رب تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دوسرے اس لئے کہ اگر مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہو اور اے آمین کہنے کا بھی حکم ہو تو مقتدی سورہ فاتحہ کے درمیان میں ہو اور لام ولا الضالین کہہ دے اب اگر یہ مقتدی آمین نہ کہے تو اس سنت کے خلاف ہوا اور اگر آمین کہے اور چیتے تو آمین درمیان میں آدے کی۔ قرآن میں غیر قرآن آدے گا۔ اور درمیان سورہ فاتحہ میں پھر مجھے گا۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک ہم نے غیر مقلدین کے جس قدر اعتراضات سنے ہیں۔ تفصیل و ارجح جوابات عرض کرتے ہیں۔
اعتراض نمبر ۱۔ آمین دعا نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ بلند آواز سے کہے جاوے تو کیا حرج ہے۔ رب تعالیٰ نے دعا آہستہ لنگنے کا حکم دیا ہے نہ کہ دیکر اذکار کا۔
جواب ۱۔ آمین دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰی يَزُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۔
اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

رب نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَاَسْتَجِیْبَا۔
رب نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو ثابت قدم رہو۔

فرمایئے دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ مگر رب نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ یعنی تمہاری اور حضرت ہارونؑ کی۔ حضرت ہارون نے دعا کب مانگی تھی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آمین کہا تھا۔ رب نے آمین کو دعا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آمین دعا ہے۔ اور دعا آہستہ ہونی چاہیئے۔ یہ مسائل قرآن میں سے ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ ترمذی شریف میں حضرت واسل ابن حجر سے روایت ہے۔

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرَ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ وَ قَالَ اٰمِیْنٌ وَ
مَدَّ بِهَا صَوْتَهُ۔
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور آمین فرمایا اپنی آواز کو اس پر بلند کیا۔

معلوم ہوا کہ آئین بلند آواز سے کہنا سنت ہے۔

جواب:- آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ اس میں مذار شاد ہو مَذَّ شَدَّ سے بنا۔ اس کے معنی بلند کرنا نہیں۔ بلکہ آواز کھینچنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے آئین بروزن کریم قصر سے نہ فرمائی۔ بلکہ بروزن قالین الف اور میم خوب کھینچ کر پڑی۔ لہذا اس میں آپ کی کوئی دلیل نہیں۔ ترجمہ کی غلطی ہے۔ خیال رہے کہ مد کا مقابل قصر ہے۔ خفا کا مقابل ہے جہر۔ رفع کا مقابل خفض۔ اگر یہاں جہر ہوتا تو دلیل کھینچ ہوتی۔ جہر کسی روایت میں نہیں۔ رب فرماتا ہے۔

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔

دیکھو رب نے یہاں خفا کا مقابل جہر فرمایا نہ کہ مد۔

اعتراض نمبر ۳۲:- ابو داؤد شریف میں حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّ فَرَأَتْهُ وَلَا الضَّالِّينَ تَوَفَّرَتْهُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ أَمِينٌ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ۔

یہاں رفع فرمایا جس کے معنی ہیں اونچا کیا۔ بلند کیا معلوم ہوا کہ آئین اونچی آواز سے کہنا سنت ہے۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت وائل ابن حجر کی اصل روایت میں مذہب ہے جیسا کہ ترمذی شریف میں وارد ہوا۔ جس کے معنی کھینچنے کے ہیں۔ نہ کہ بلند کرنا۔ یہاں استاد کے کسی راوی نے روایت بالمعنی کی مذکور رفع سے تعبیر فرمایا اور مراد وہی کھینچنا ہے نہ کہ بلند کرنا روایت بالمعنی کا عام دستور تھا۔ دوسرے یہ کہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایتوں میں غار کا ذکر نہیں۔ صرف حضور کی قرات کا ذکر ہے۔ ممکن ہے کہ غار کے علاوہ خارجی قرات کا ذکر فرمایا ہو۔ مگر جو روایات ہم نے پیش کی ہیں۔ ان میں غار کا صراحۃً ذکر ہے۔ لہذا احادیث میں تعارض نہیں اور یہ احادیث ہمارے خلاف نہیں۔ تیسرے یہ کہ آمیت بالجہر اور آمین خفی کی احادیث میں تعارض ہے۔ مگر جہر والی روایتیں قرآن کریم کے خلاف ہیں۔ لہذا چھوڑنے کے لائق ہیں اور آہستہ کی روایتیں قرآن کے مطابق ہیں۔ لہذا واجب العمل ہیں۔ چوتھے یہ کہ آہستہ آمین کی حدیثیں قابل عمل ہیں۔ اس کے خلاف قابل ترک۔ قرآنی آیتوں اور قیاس شرعی کا ذکر ہم پہلی فصل میں کر چکے ہیں۔ پانچویں یہ کہ آمین جہری والی حدیثیں قرآن شریف سے اور ان احادیث سے جو ہم پیش کر چکے ہیں۔ منوخر ہیں۔ اسی لئے صحابہ کرام ہمیشہ آہستہ آمین کہتے تھے اور اسی کا حکم دیتے تھے۔ اور زور سے آمین کہنے سے منع کرتے تھے۔ جیسا کہ پہلی فصل میں ذکر کیا گیا اگر جہر کی حدیثیں منوخر نہیں تھیں۔ تو صحابہ نے عمل کیوں چھوڑ دیا۔

اعتراض نمبر ۳۳:- ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ غَيْرَ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ حَتَّى
يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصُّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْجِعُ بِهَا الْمَسْجِدَ.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا
الضالین فرماتے تو آمین فرماتے یہاں تک کہ پہلی
صف والے سن لیتے تو مسجد گونج جاتی تھی۔

اس حدیث میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں یہاں تو مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ گونج بغیر شور نہیں پیدا
ہوتی۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے حدیث پوری پیش نہیں کی۔ اول عبارت
چھوڑ دی۔ وہ یہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ الثَّامِينَ وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخ.

اس جملہ سے معلوم ہوا کہ عام صحابہ کرام نے بلند آواز سے آمین چھوڑ دی تھی۔ جس پر سیدنا ابو ہریرہ یہ
شکایت فرما رہے ہیں اور صحابہ کا کسی حدیث پر عمل چھوڑ دینا اس حدیث کے نسخ کی دلیل ہے۔ یہ حدیث تو
ہماری تائید کرتی ہے نہ کہ تمہاری۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح مان بھی لی جاوے تو عقل اور مشاہدہ کے
خلاف ہے۔ اور جو حدیث عقل و مشاہدہ کے خلاف ہے۔ وہ قابل عمل نہیں خصوصاً جبکہ تمام احادیث مشہورہ اور
آیات قرآنیہ کے بھی خلاف ہو۔

کیونکہ اس حدیث میں مسجد گونج جانے کا ذکر ہے۔ حالانکہ گنبد والی مسجد میں گونج پیدا ہوتی ہے۔ نہ کہ چھپر
والی مسجد میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف آپ کے زمانہ میں معمولی چھپر والی تھی۔ وہاں گونج پیدا ہو
ہی کیسے سکتی تھی۔ آج کوئی غیر مقلد صاحب کسی چھپر والے گھر میں شور مچا کر گونج پیدا کر کے دکھادیں انشاء اللہ
چیتنے چیتنے مرجاویں گے مگر گونج نہ پیدا ہوگی۔ اس اعتراض کے باقی وہ جواب ہیں۔ جو اعتراض نمبر ۳ کے ماتحت
عرض کئے گئے۔ تیسرے یہ کہ یہ حدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔ رب فرماتا ہے۔ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ابْنُ آدَمَ أَنْ يَسْمَعَ كَلِمَاتٍ بِالْغَيْبِ وَأَنْ يَسْمَعَ كَلِمَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ
ان سب کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ قرآن کریم کی صریح مخالفت ہوتی جو حدیث مخالف قرآن ہو
قابل عمل نہیں۔

اعتراض نمبر ۵۔ بخاری شریف میں ہے۔

حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور حضرت
ابن زبیر اور ان کے پیچھے والوں نے آمین کہی یہاں
تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔

فَقَالَ عَطَاءٌ آمِينَ دُعَاءُ آمِنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمَنْ
وَرَاءَهُ حَتَّى أُنْشِئَ الْمَسْجِدَ لَيْلَةً.

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ آمین اتنی صحیح کر کہنا چاہیے کہ مسجد گونج جاوے۔

جواب:- اس اعتراض کے بھی چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا پہلا جملہ ہمارے مطابق ہے۔ کہ آمین دعا ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ دعا آہستہ مانگو دیکھو فصل اول۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث میں نماز کا ذکر نہیں نہ معلوم خارج نمازیہ تلاوت ہوتی یا نماز میں ظاہر یہ ہے کہ خارج نماز ہوگی۔ تاکہ ان احادیث کے خلاف نہ ہو جو ہم نے پیش کیں۔ تیسرے یہ کہ حدیث عقل و مشاہدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ کچی اور چھپر والی مسجد میں گونج پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا واجب التاویل ہے۔ جناب اگر قرآن کہ آیت بھی عقل شرعی اور مشاہدے کے خلاف ہو تو وہاں تاویل واجب ہوتی ہے۔ ورنہ کفر لازم آجاتا ہے۔ آیات صفات کو مشابہ مان کر صرف ایمان لاتے ہیں اس کے ظاہری معنی نہیں کرتے کیونکہ ظاہری معنی عقل شرعی کے خلاف ہیں۔ جیسے

يَذَلُّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔

فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمِنْ وَجْهِ اللَّهِ۔

خدا کے لئے ہاتھ منہ ہونا عقل کے خلاف ہے۔ لہذا یہ آیات واجب التاویل ہیں رب فرماتا ہے۔

فَوَجَدَهَا غَزْبَ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ

سورج کا ڈوبتے وقت آسمان سے اترنا اور کچھ دیس ڈوبنا خلاف عقل تھا۔ لہذا اس کی تاویل کی جاتی ہے۔ یہ

تاویل ہمارے حاشیۃ القرآن میں ملاحظہ کرو۔ جناب حدیث پڑھنا اور ہے۔ حدیث سمجھنا کچھ اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث صحیح مرفوع موجود نہیں جس میں نماز میں آمین بالہم کی تصریح ہو ایسی صحیح حدیث نہ ملی ہے نہ ملے گی وہابیوں کو چاہیے کہ ضد چھوڑیں اور صدق دل سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ کا دامن پکڑیں کہ یہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس مسئلہ کی زیادہ تحقیق ہمارے حاشیۃ بخاری عربی میں ملاحظہ فرمادو۔

اعتراض نمبر ۶۔ آہستہ آمین کے متعلق آپ نے جس قدر حدیثیں پیش کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں اور ضعیف سے استدلال نہیں کر سکتے (وہی پرانا یا دیکھا ہو اسبق) دیکھو وائل ابن حجر کی ترمذی والی روایت جو تم نے پیش کی۔ اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں۔

آمین کے بارے میں سفیان کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے شعبہ یہاں کہتے ہیں۔ خفض یعنی حضور نے پست آواز سے کہا حالانکہ یہاں مذہب ہے یعنی آواز صحیح کہ آمین فرمائی۔

حَدِيثُ سَفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هَذَا
إِلَى أَنْ وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ
مَذْهَبُهَا صَوْتُهُ۔

جواب:- خدا کا شکر ہے کہ آپ مقلد تو ہوتے امام ابو حنیفہ کے نہ سنی امام ترمذی کے سنی کہ ہر جرح آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں جناب اس حدیث کے ضعف کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے۔ اگر آپ

کے حق میں ہوتی تو آنکھ بند کر کے مان لیتے، آپ کے اس سوال کے چند جواب ہیں۔

ایک ایہ کہ ہم نے آہستہ آہستہ آئین کی چھبیس سندیں پیش کیں کیا سب سندیں ضعیف ہیں اور سب میں شعبہ راوی آرہے ہیں۔ اور شعبہ ہر جگہ غلطی کر رہے ہوں یہ ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر یہ چھبیس اسنادیں ساری کی ساری ضعیف بھی ہوں۔ جب بھی سب مل کر قوی ہو گئیں۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ تیسرے یہ کہ یہ شعبہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسناد میں شامل ہوتے جن سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ امام صاحب کو یہ ہی حدیث بالکل صحیح ملی تھی۔ بعد کا ضعف پہلے والوں کو مضر نہیں۔ چوتھے یہ کہ اگر پہلے سے ہی یہ حدیث ضعیف تھی۔ جب بھی امام اعظم سراج امت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قبول فرما لینے سے قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے۔ پانچویں یہ کہ چونکہ اس حدیث پر عام امت مسلمہ نے عمل کر لیا ہے۔ لہذا حدیث کا ضعف جاتا رہا اور حدیث قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ چھٹے یہ کہ اس حدیث کی قرآن کریم تائید کر رہا ہے اور بلند آواز کی حدیث قرآن کے خلاف ہے لہذا آہستہ آہستہ آئین کی حدیث قرآن کی تائید کی وجہ سے قوی ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ ساتویں یہ کہ اس حدیث کی قیاس شرعی تائید کر رہا ہے اور بلند آواز کی حدیث قیاس شرعی کے اور عقل شرعی کے خلاف ہے لہذا آہستہ آہستہ آئین کی حدیث قوی ہے اور بلند آواز کی حدیث ناقابل عمل غرضکہ آہستہ آہستہ آئین کی حدیث بہت قوی ہے۔ اس پر عمل چاہیے۔

اعترض نمبر ۷۔ ابوداؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جب سورۃ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو۔

قَالَ أَمِينَ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْ يَلِيلِي مِنَ الصَّغِيرِ الْأَوَّلِ۔ اس طرح آئین کہتے کہ صف اول میں جو آپ سے قریب ہوتا وہ سن لیتا

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ پہلی آپ کی روایتوں میں تھا کہ مسجد گونج جاتی تھی اور اس میں یہ آیا کہ صرف چپچپے والے ایک دو آدمی ہی سنتے تھے۔ دوسرے یہ کہ اسی حدیث کی اسناد میں بشر ابن رافع آرہا ہے۔ اسے ترمذی نے کتب البیہات میں حافظ ذہبی نے میزان میں سخت ضعیف فرمایا احمد نے اسے منکر الحدیث کہا ابن معین نے اس کی روایت کو موضوع قرار دیا۔ امام نسائی نے اسے قوی نہیں مانا (دیکھو آفتاب محمدی لہذا یہ حدیث سخت ضعیف ہے قابل عمل نہیں)۔

چھٹا باب

رفیع الدین کرنا منہ ہے

احناف اہل سنت کے نزدیک رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا خلاف سنت

اور ممنوع ہے مگر وہابی غیر مقلد ان دونوں وقت میں رخ یدین کرتے ہیں۔ اور اس پر بہت زور دیتے ہیں۔
لہذا ہم اس مسئلہ کو بھی دو فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں
اس مسئلہ پر اعتراضات مع جواب رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

نماز میں رکوع جاتے آتے رخ یدین کرنا مکروہ اور خلاف سنت ہے جس پر بے شمار احادیث اور قیاس
مجتہدین وارد ہیں ہم ان میں سے کچھ عرض کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۴۴۰۔ ترمذی۔ ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت علقمہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أَصْلَى بِكُمْ صَلَوةَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ
يَدَيْهِ الْأَمْرَةَ وَاجِدَةً مَعَ تَكْبِيرِ الْإِفْتِتَاحِ وَقَالَ
الْثَّرَمِذِيُّ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ۔

ایک دفعہ ہم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا
کہ میں تمہارے سامنے حضور کی نماز نہ پڑھوں پس
آپ نے نماز پڑھی۔ اس میں سوا تکبیر تحریمہ کے سبھی
ہاتھ نہ اٹھاتے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود کی
حدیث حسن ہے اس رخ یدین نہ کرنے پر بہت سے
علماء صحابہ و علماء تابعین کا عمل ہے۔

خیال رہے کہ یہ حدیث چند وجہ سے بہت قوی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود
ہیں۔ جو صحابہ میں بڑے فقیہ عالم ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ جماعت صحابہ کے سامنے حضور کی نماز پیش کرتے ہیں
اور کوئی صحابی اس کا انکار نہیں فرماتے۔ معلوم ہوا کہ سب نے اس کی تائید کی۔ اگر رخ یدین سنت ہوتا تو صحابہ
اس پر ضرور اعتراض کرتے کیونکہ ان سب نے حضور کی نماز دیکھی تھی۔ تیسرے یہ کہ امام ترمذی نے اس حدیث
کو ضعیف نہ فرمایا۔ بلکہ حسن فرمایا۔ چوتھے یہ کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ بہت علماء صحابہ و تابعین رخ یدین نہ کرتے
تھے۔ ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوتی۔ پانچویں یہ کہ امام ابو حنیفہ جیسے جلیل القدر عظیم الشان مجتہد
وقت نے اس کو قبول فرمایا اور اس پر عمل کیا۔ چھٹے یہ کہ عام امت رسول کا اس پر عمل ہے۔ ساتویں یہ کہ یہ
حدیث قیاس و عقل کے بالکل مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ عرض کریں گے۔ انشاء اللہ ان وجہ سے ضعیف حدیث
بھی قوی ہو جاتی ہے چہ جائیکہ یہ حدیث تو خود بھی حسن ہے۔

حدیث نمبر ۴۴۵۔ ابن شیبہ نے حضرت برار ابن عازب سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ
حُضُورَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّ نَازَ شَرُوعَ فَرَمَاتِ تَحْتِ
اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ

الصَّلَاةُ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَرَفَعُهَا حَتَّى يَفْرُغَ۔ اٹھاتے تھے

خیال رہے کہ حدیث برابر ابن عازب کو ترمذی نے اس طرح نقل فرمایا کہ فی الباب عن البراء

حدیث نمبر ۶۶۰۔ ابوداؤد نے حضرت برابر ابن عازب سے روایت کی۔

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرَفَعْهُمَا حَتَّى انصَرَفَ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر نماز سے فارغ ہونے تک نہ اٹھاتے۔

حدیث نمبر ۶۶۰۔ حمادی شریف نے سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ۔ وہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ آپ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ پھر بھی نہ اٹھاتے تھے۔

حدیث نمبر ۸ تا ۱۴۔ حاکم و بیہقی نے حضرت عبد اللہ ابن عباس و عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالِ النَّبِيِّ وَالصُّفَا وَالْمَوَاقِفِ وَالْجَمْرَيْنِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات جگہ ہاتھ اٹھاتے جاتیں نماز شروع کرتے وقت کعبہ شریف کے سامنے منہ کرتے وقت صفہ مردہ پہاڑ پر اور دو موقف منا و مزدلفہ ہیں اور دونوں جمروں کے سامنے

یہ حدیث ۱۰ ہزار نے حضرت ابن عمر سے۔ ابن ابی شیبہ ۱۱ نے حضرت عبد اللہ ابن عباس سے بیہقی نے حضرت ۱۲ ابن عباس سے طبرانی ۱۳ نے اور بخاری ۱۴ نے کتاب المفرد میں عبد اللہ ابن عباس سے کچھ فرق سے بیان کی بعض روایات میں نماز عیدین کا بھی ذکر ہے۔

حدیث نمبر ۱۵۔ ۱۱۸ حمادی نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ میں نے ابراہیم نخعی سے عرض کیا کہ حضرت وائل نے حضور کو دیکھا کہ آپ شروع نماز میں اور رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ نے جواب دیا۔

إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَأَى مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ حَمْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ۔ اگر حضرت وائل نے حضور کو ایک بار رفع یدین کرتے دیکھا ہے تو حضرت عبد اللہ ابن مسعود نے حضور کو پچاس دفعہ رفع یدین نہ کرتے دیکھا

اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبد اللہ ابن مسعود کی حدیث بہت قوی ہے۔ کیونکہ وہ صحابہ میں فقیہ عالم ہیں۔ حضور کی صحبت میں اکثر رہنے والے نماز میں حضور سے قریب تک کھڑے ہونے والے ہیں۔ کیونکہ حضور کے

قرب وہ کھڑے ہوتے تھے جو عالم و عاقل ہوتے تھے جیسا کہ روایات میں وارد ہے۔

حدیث نمبر ۱۶ و ۱۷۔ لحادی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ۔
کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نماز میں پہلی تکبیر کے سوا کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاتے تھے

حدیث نمبر ۱۸۔ عینی شرعی بخاری نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت کی۔

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ
الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ لَهُ
لَا تَفْعَلْ فَإِنَّهُ شَعَى فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَهُ۔
کہ آپ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو کیونکہ یہ کام ہے جو حضور نے پہلے کیا تھا پھر چھوڑ دیا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رکوع کے آگے پیچھے رفع یدین منوخ ہے۔ جن صحابہ سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے وہ پہلا فعل ہے بعد میں منوخ ہو گیا۔

حدیث نمبر ۱۹ و ۲۰۔ بیہقی و لحادی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ
الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِي شَيْئٍ مِنْهَا۔
کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی حالت میں ہاتھ نہ اٹھاتے تھے

حدیث نمبر ۲۱۔ لحادی شریف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ
تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔
میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے پھر نہ اٹھاتے امام لحادی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے

حدیث نمبر ۲۲۔ ابوداؤد شریف نے حضرت سفیان سے روایت کی۔

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ إِسْنَادُهُ بِهَذَا۔ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي
أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً۔
حضرت سفیان اسی اسناد سے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پہلی بات ہی ہاتھ اٹھاتے بعض راویوں نے فرمایا کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھاتے

حدیث نمبر ۲۳۔ دارقطنی نے حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئَ افْتَتَحَ
حُضُورَ نَافَازٍ شُرُوعَ كِي تَوَاطُّهُ اسْتِ اُتَّحَاتِ كَ كَانُ

الصَّلَاةُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ
يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ۔
کے مقابل کر دیتے پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی
جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے

حدیث نمبر ۲۴۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں حضرت امام ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم نخعی سے اس
طرح روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ لَا تَرْفَعِ الْيَدَيِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِكَ
بَعْدَ التَّوَارُؤِ الْأُولَى۔
آپ نے فرمایا کہ پہلی بار کے سوا نماز میں کبھی ہاتھ نہ
اٹھاؤ

حدیث نمبر ۲۵۔ ابو داؤد نے برابر ابن عازب سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ
لَا يَبْغِي۔
بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے
تھے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے تھے پھر عود
نہ کرتے

رفع یدین کی مانعت کی اور بہت سی احادیث ہیں۔ ہم نے یہاں بطور اختصار صرف کچھ روایتیں پیش
کر دیں اگر شوق ہو تو موطا امام محمد۔ لمادہ شریف۔ صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرمادیں۔

آخر میں ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وہ مناظرہ پیش کرتے ہیں۔ جو رفع یدین کے متعلق مکہ
معتزمہ میں امام اوزاعی سے ہوا۔ ناظرین دیکھیں کہ امام اعظم کس پایہ کے محدث ہیں اور کتنی قوی صحیح الاسناد حدیث
پیش فرماتے ہیں۔

امام ابو محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ابن عیینہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ حضرت امام اعظم
اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہما کی مکہ معتزمہ کے دارالحنافین میں ملاقات ہو گئی۔ تو ان ہزرگوں کی آپس میں حسب ذیل
گفتگو ہوئی۔ سنئے اور ایمان تازہ کیجئے۔ یہ مناظرہ فتح القدیر اور مرقات شرح مشکوٰۃ وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔

امام اوزاعی:- آپ لوگ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔

امام ابو حنیفہ:- اس لئے کہ رفع یدین ان موقعوں پر حضور سے ثابت نہیں۔

امام اوزاعی:- آپ نے یہ کیا فرمایا میں آپ کو رفع یدین کی صحیح حدیث سنا تا ہوں۔

حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا

افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ۔

مجھے زہری نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے سالم
نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے اور
رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت۔

امام اعظم:- میرے پاس اس سے قوی تر حدیث اس کے خلاف موجود ہے۔

امام اوزاعیؒ - اجماع اور پیش فرمائیے۔ امام اعظمؒ - لہجے سنئیے۔

ہم سے حضرت حماد نے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے حضرت علقمہ اور اسود سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کسی وقت نہ اٹھاتے تھے۔

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ۔

امام اوزاعیؒ - آپ کی پیش کردہ حدیث کو میری پیش کردہ حدیث پر کیا فوقیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول فرمایا اور میری حدیث کو چھوڑ دیا۔

امام اعظمؒ - اس لئے کہ حمادؒ زہری سے زیادہ عالم فقیہ ہیں۔ اور ابراہیم نخعی سلم سے بڑے عالم و فقیہ ہیں۔ علقمہ سلم کے والد عبداللہ ابن عمر سے علم میں کم نہیں اسود بہت ہی بڑے متقی فقیہ و افضل ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فقہ میں۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضور ابن عمر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں کہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے۔

چونکہ ہماری حدیث کے راوی تمہاری حدیث کے راویوں سے علم و فضل میں زیادہ ہیں۔ لہذا ہماری پیش کردہ حدیث بہت قوی اور قابل قبول ہے۔

امام اوزاعیؒ - خاموش

غیر مقلد وہابی صاحبان امام صاحب کی یہ اسناد دیکھیں اور اس میں کوئی نقص نکالیں امام اوزاعیؒ کو بجز خاموشی کے چارہ کار نہ ہوا یہ ہے۔ امام اعظمؒ کی حدیث دانی اور یہ ہے ان کی حدیث کی اسناد۔ اللہ تعالیٰ حق قبول فرمانے کی توفیق دے۔ ضد کا کوئی علاج نہیں۔ یہ لمبی لمبی اسنادیں اور ان میں ضعیف راویوں کی شرکت حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد کی پیداوار ہیں۔ امام صاحب نے جو حدیث قبول فرمائی وہ نہایت صحیح ہے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ رکوع میں رفع یدین نہ ہو کیونکہ تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ تکبیر تحریمہ سے رفع یدین ہو۔ اور تمام کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ سجدہ اور قعدہ کی تکبیروں میں رفع یدین نہ ہو۔ رکوع کی تکبیر میں اختلاف ہے دیکھنا چاہیے کہ رکوع کی تکبیر تکبیر تحریمہ کی طرح ہے یا سجدہ اور التیمات کی تکبیروں کی طرح غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی تکبیر۔ تکبیر تحریمہ کی طرح نہیں۔ بلکہ سجدہ اور التیمات کی تکبیروں کی طرح ہے۔ کیونکہ تکبیر تحریمہ فرض ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور رکوع و سجدے کی تکبیریں سنت کہ ان کے بغیر بھی نماز ہو

جاوے گی۔ تکبیر تحریمہ نماز میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے رکوع سجدے کی تکبیریں بار بار ہوتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے اصل نماز شروع ہوتی ہے۔ رکوع سجدے کی تکبیروں سے رکن نماز شروع ہوتا ہے نہ کہ اصل نماز۔ تکبیر تحریمہ نمازی پر دنیاوی کام کھانا پینا وغیرہ حرام کرتی ہے رکوع سجدہ کی تکبیروں کا یہ حال نہیں ان سے پہلے ہی یہ حرمت آچکی ہے تو جو رکوع کی تکبیر سجدہ کی تکبیر کی طرح ہوتی نہ کہ تکبیر تحریمہ کی طرح تو چاہئے کہ رکوع کی تکبیر کا بھی وہی حال ہو۔ جو سجدہ کی تکبیر کا حال ہے۔ یعنی ہاتھ نہ اٹھانا۔ لہذا حق یہ ہے کہ رکوع میں رفع یدین ہرگز نہ کرے (از لحادی شریف)

خلاصہ ۱۔ یہ ہے کہ رفع یدین بوقت رکوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ خصوصاً خلفاء راشدین کے عمل کے خلاف ہے عقل شرعی کے بھی مخالف جن روایات میں رفع یدین آیا ہے وہ تمام منوع ہیں۔ جیسا کہ حدیث نمبر ۱۸ میں صراحت مذکور ہے یا وہ سب مروج اور ناقابل عمل ہیں۔ ورنہ احادیث میں سخت تعارض واقع ہوگا۔

یہ بھی خیال رہے کہ نماز میں سکون و اطمینان چاہئے۔ بلاوجہ حرکت و جنبش مکروہ اور سنت کے خلاف ہے۔ اس ہی لئے نماز میں بلا ضرورت پاؤں ہلانا۔ انگلیوں کو جنبش دینا ممنوع ہے۔ رفع یدین میں بلا ضرورت جنبش ہے۔ تو رفع یدین کی حدیثیں سکون نماز کے خلاف ہیں اور ترک رفع کی حدیثیں سکون نماز کے موافق۔ لہذا عقل کا بھی تقاضا ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیثوں پر عمل ہو۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے اب تک مسئلہ رفع یدین پر جو اعتراضات ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم نہایت ممانعت سے تفصیل وار مع جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔
اعتراض نمبر ۱۔ رفع یدین نہ کرنے کے متعلق جس قدر روایات پیش کی گئیں وہ سب ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث قابل عمل نہیں ہوتی (وہ ہی پرانا سبق)

جواب۔ جی ہاں۔ صرف اس لئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں اگر آپ کے حق میں ہوتیں تو اگرچہ من گھڑت موضوع بھی ہوتیں۔ آپ کے سر و آنکھوں پر ہوتیں جناب آپ کی ضعیف ضعیف کی رٹ نے لوگوں کو حدیث کا منکر بنادیا واسطہ رب کا یہ عادت چھوڑو۔ ہم ضعیف کے بہت جوابات پچھلے بابوں میں عرض کر چکے ہیں۔
اعتراض نمبر ۲۔ ابوداؤد کی برا۔ ابن عازب والی حدیث کے متعلق خود ابوداؤد نے فرمایا

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ

یہ حدیث صحیح نہیں

معلوم ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے پھر آپ نے اسے پیش کیوں فرمایا۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضعیف ہو صحیح اور ضعیف کے درمیان حسن بنفسہ۔ حسن بغیرہ کا درجہ بھی ہے۔ ابو داؤد نے صحت کا انکار کیا ہے نہ کہ ضعیف کا دعویٰ۔ دوسرے یہ کہ ابو داؤد کا فرمانا کہ یہ حدیث صحیح نہیں جرح مبہم ہے انہوں نے صحیح نہ ہونے کی وجہ نہ بتائی کہ کون سا راوی ضعیف ہے اور کیوں ضعیف ہے جرح مبہم معتبر نہیں۔ ہم ابو داؤد کے مقلد نہیں کہ ان کی ہر جرح آنکھ میچ کر مان لیں۔

اعتراض نمبر ۱۳- ابو داؤد آپ کی پیش کردہ حدیث نمبر ۲۵ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یزید ابن ابی زیاد ہیں۔ جن کو آخر عمر میں بھول کی بیماری ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑھاپے میں فرمایا۔ لَمْ لَا يَعُودُ وَرَنَ اَصْلُ حَدِيثٍ فِي يَهِ الْفَاظُ مَوْجُودٌ نَهِي لِيَجْزَ جَرَحُ مُفْصَلٍ حَاضِرٌ هـ۔ اب یہ حدیث یقیناً ضعیف ہے۔ جو قابل عمل نہیں۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یزید ابن ابی زیاد ابو داؤد کی اس روایت میں ہیں مگر امام صاحب ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اسناد میں نہیں تو یہ اسناد ابو داؤد کو ضعیف ہو کر ملی مگر امام ابو حنیفہ کو صحیح ہو کر ملی تھی۔ ابو داؤد کا ضعیف امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے لئے مضر کیوں ہو گا۔ دوسرے یہ کہ رفع یدین نہ کرنے کی حدیث بہت استادوں سے مروی ہے سب میں یزید ابن زیاد موجود نہیں۔ اگر یہ استاد ضعیف ہے تو باقی اسنادیں کیوں ضعیف ہوں گی۔ تیسرے یہ کہ امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو حسن فرمایا۔ اور بہت صحابہ کا اس پر عمل بیان کیا۔ آپ کی نظر ابو داؤد کے ضعیف کہنے پر تو گئی مگر امام ترمذی کے حسن فرمانے پر نہ گئی اور صحابہ کے عمل پر نہ گئی یہ کیوں چوتھے کہ یہ اگر اس حدیث کی ساری اسنادیں بھی ضعیف ہوں تب بھی سب ضعیف اسنادیں مل کر قوی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ہم مقدمہ میں عرض کر چکے ہیں۔ پانچویں یہ کہ عام علماء اولیاء جمہور ملت اسلامیہ کا رفع یدین نہ کرنے پر عمل رہا اور ہے اس سے بھی یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ سوا۔ مٹھی بھر دہائیوں کے سب ہی اس پر عامل ہیں تعجب ہے کہ آپ کی ڈیڑھ آدمیوں کی جماعت تو حق پر ہو مگر عام امت رسول اللہ گمراہی پر۔ خیال رہے کہ دنیا میں پچانوے فی صدی مسلمان حنفی المذہب ہیں اور پانچ فی صدی دیگر مذاہب اس اندازہ کی صحت حرمین طہیین جا کر معلوم ہوتی ہے۔ جہاں ہر ملک کے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ پکارے دہائی تو کسی شمار میں نہیں۔ یہ شاید ہزار میں ایک ہوں گے۔ سرکار فرماتے ہیں۔

جے عامۃ المؤمنین اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی

مَآزَاهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ۔

اچھا ہے

اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔

میری امت کے بڑے کردہ کی پیروی کرو جو بڑی
جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ جائیگا۔خیال رہے کہ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی۔ حنفی سب ایک کردہ ہے کہ عقائد سب کے ایک ہیں سب مقلد ہیں۔
غیر مقلد متشی بھر جماعت مسلمانوں سے عقائد میں بھی طحیدہ ہیں۔ اعمال میں جداگانہ لہذا حنفیوں کی کوئی حدیث ضعیف
ہو سکتی ہی نہیں۔ امت کے عمل سے قوی ہے۔ دیکھو مقدمہ۔اعتراض نمبر ۴۲۔ تمہاری پیش کردہ حدیث نمبر ۱ جو ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن مسعود سے نقل کی وہ
محمل ہے کیونکہ اس میں ناز کا سارا طریقہ بیان نہ کیا گیا۔ صرف یہ فرمایا گیا کہ ابن مسعود نے صرف ایک دفعہ ہاتھ
اٹھایا آگے کیا کیا یہ مذکور نہیں اور محمل حدیث ناقابل عمل ہوتی ہے (ڈیرہ غازی خان کے ایک لائق دہائی)۔جواب۔ جناب یہ حدیث محمل نہیں۔ مطلق نہیں۔ عام نہیں۔ مشترک لفظی۔ یا معنوی نہیں بلکہ حدیث
مختصر ہے۔ مختصر عمل کو کسی نے منع کیا اور محمل بھی بعد بیان مستحکم قابل عمل بلکہ واجب العمل ہو جاتی ہے
کیونکہ محمل بیان مستحکم کے بعد محکم ہو جاتی ہے۔ہمارا اعلان۔ دنیا بھر کے دہائی غیر مقلدوں کو اعلان ہے کہ مطلق۔ عام۔ محمل۔ مشترک معنوی۔ مشترک لفظی
میں فرق باتیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کی جامع مانع تعریف کریں۔ کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول فقہ،
مطلق کو ہاتھ نہ لگاتیں۔دہائیو! تم حدیث کے غلط ترجمے کتے جاؤ۔ تمہیں ان علمی چیزوں سے کیا تعلق کسی حنفی عالم سے محمل کا
لفظ سن لیا ہوگا۔ تو دھونس بمانے کے لئے یہاں اعتراض جڑ دیا اور اس میں یہ سنا ہوا لفظ استعمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ
نے علوم کے دریا تو مقلدین کے سینوں میں بہاتے ہیں۔اعتراض نمبر ۱۵۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ دارمی ابن ماجہ نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث نقل
کی۔ جس میں رفع یدین کے متعلق عبارت یہ ہے۔مھر آپ تکبیر کہتے تھے اور اپنے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کہ
کندھوں کے مقابل ہو جاتے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے
گھٹنوں پر رکھتے مھر اپنا سر اٹھاتے مھر کہتے سمع اللہ
لن حمدہ مھر اپنے ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں
کے مقابل ہو جاتے۔ثُمَّ يَكْبِرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ
ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ۔ ثُمَّ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ
حَتَّى يُحَازِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ۔ الخ۔

ابو حمید ساعدی نے جماعت صحابہ میں یہ حدیث پیش کی۔ جس میں بوقت رکوع رفع یدین کا ذکر ہے اور سب نے ان کی تصدیق کی معلوم ہوا کہ رفع یدین حضور کا فعل ہے اور صحابہ کی تصدیق و عمل ہذا اس پر عمل ہم کو بھی چاہیے (نوٹ یہ حدیث وہابی غیر مقلد کی انتہائی دلیل ہے جس پر انہیں بہت ناز ہے)۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں غور سے ملاحظہ کرو۔ ایک ایہ کہ یہ حدیث اسناد کے لحاظ سے قابل عمل نہیں کیونکہ اس حدیث کی اسناد ابوداؤد وغیرہ میں یہ ہے۔

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَحْبَنُ - وَهَذَا حَدِيثٌ
أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا حَمِيدَ السَّاعِدِيِّ فِي عَشْرَةِ - الْخ -
ہم سے مسدد نے حدیث بیان کی وہ فرماتے ہیں ہمیں
یحییٰ نے حدیث سنائی۔ احمد نے فرمایا کہ ہمیں عبد الحمید
ابن جعفر نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے محمد ابن عمرو ابن عطاء
نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمید ساعدی سے
دس صحابہ کی جماعت میں سنا۔

ان میں سے عبد الحمید ابن جعفر سخت مجروح و ضعیف ہیں۔ دیکھو طحاوی۔ دوسرے محمد ابن عمرو ابن عطاء نے
ابو حمید ساعدی سے ملاقات ہی نہیں کی۔ اور کہہ دیا میں نے ان سے سنا ہے لہذا یہ غلط ہے۔ درمیان میں کوئی راوی
چھوٹ گیا۔ جو مجہول ہے (طحاوی) ان دو نقصوں کی وجہ سے یہ حدیث ہی ناقابل عمل ہے مگر چونکہ آپ کے موافق
ہے۔ اس لئے آپ کو مقبول ہے۔ کچھ تو شرم کرو۔

دوسرے ۲ یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں یہ بھی ہے۔
عُمْ إِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
يُحَاطِ بِهُمَا مِنْ كَبِيرٍ عِنْدَ افْتِتَاحِ
الصَّلَاةِ -
مگر جب دور رکعتیں پڑھ کر اٹھتے تو تکبیر فرماتے اور اپنے
ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے مقابل ہو جاتے
جیسے کہ نماز کے شروع پر کیا تھا

فرماؤ آپ دور رکعتوں سے اٹھتے وقت رفع یدین کیوں نہیں کرتے۔
تیسرے ۳ یہ کہ جب ابو حمید ساعدی نے یہ حدیث صحابہ کے مجمع میں پیش کی تو ان بزرگوں نے فرمایا جو ابوداؤد
میں ہے۔

قَالُوا فَلَمَّا قَوَّاهُ اللَّهُ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرَ نَالَهُ تَبَعَهُ وَأَقْدَمَ
مَنَالَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى -
انہوں نے فرمایا کہ تم ہم سے زیادہ حضور کی نماز کے
کیسے واقف ہو گئے نہ تو تم ہم سے زیادہ حضور کیساتھ
رہے نہ ہم سے پہلے تم صحابی بنے تو ابو حمید بولے
| بیشک ایسا ہی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ابو حمید نہ تو صحابہ میں فقیہ و عالم ہیں نہ انہیں حضور کی زیادہ صحبت میسر ہوئی اور سیدنا

عبداللہ ابن مسعود عالم فقیہ صحابی ہیں۔ جو حضور کے ساتھ سایہ کی طرح رہے۔ وہ رفع یدین کے خلاف روایت کرتے ہیں۔ تو یقیناً ابو حمید کی روایت کے مقابل میں حضرت ابن مسعود کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ جیسا کہ تعارض احادیث کا حکم ہذا تمہاری یہ حدیث بالکل ناقابل عمل ہے۔

چوتھے ۴ یہ کہ ابو حمید ساعدی نے یہ نہ فرمایا کہ حضور نے آخر حیات شریف تک رفع یدین کیا۔ صرف یہ فرمایا کہ حضور ایسا کرتے تھے۔ مگر کب تک اس سے غاموشی ہے۔ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں کہ رفع یدین کی حدیث منوٰخ ہیں۔ لہذا یہ اس منوٰخ حدیث کا بیان ہے کہ ایک زمانہ میں حضور ایسا کرتے تھے۔ اب لائق عمل نہیں۔

پانچویں ۵ یہ کہ یہ حدیث قیاس شرعی کے خلاف ہے اور سیدنا ابن مسعود کی روایت قیاس کے مطابق لہذا وہ حدیث واجب العمل ہے اور تمہاری یہ روایت واجب التکرار کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہو تو قیاس شرعی سے ایک کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ دیکھو ایک حدیث میں ہے۔

اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَنَعَتْهُ النَّارُ۔

دوسری حدیث شریف میں وارد ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا ملاحظہ فرما کر بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ یہاں حدیثوں میں تعارض ہوا تو پہلی حدیث چھوڑ دی گئی کہ قیاس کے خلاف ہے دن رات گرم پانی سے وضو کیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث واجب العمل ہونی کے قیاس کے مطابق ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

چھٹے ۶ یہ کہ عام صحابہ کرام کا عمل تمہاری پیش کردہ حدیث کے خلاف رہا جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظر میں رفع یدین کی حدیث منوٰخ ہے۔

ساتویں ۷ یہ کہ ابو حمید ساعدی کی اس روایت میں عبدالحمید ابن جعفر اور محمد ابن عمرو ابن عطاء ایسے غیر معتبر راوی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ چنانچہ امام ماروی نے جوہر نقی میں فرمایا کہ عبدالحمید منکر الحدیث ہے۔ یہ امام ماروی وہ ہیں۔ جنہیں یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں۔ هُوَ اَعْمَامُ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حدیث کے فن میں وہ امام ہیں۔ محمد ابن عمر ایسا جھوٹا راوی ہے۔ کہ اس کی ملاقات ابو حمید ساعدی سے ہرگز نہ ہوئی۔ مگر کہتا ہے سمعت میں نے ان سے سنا۔ ایسے جھوٹے آدمی کی روایت موضوع یا کم سے کم اول درجہ کی مدلس ہے۔ نیز اس حدیث کی اسناد میں سخت اضطراب ہے استاد بھی مضطرب ہے اور متن بھی۔ چنانچہ عطاء ابن خالد نے جب یہ روایت کی تو محمد ابن عمرو اور ابو حمید ساعدی کے درمیان ایک مجہول الحال راوی بیان کیا لہذا یہ حدیث مجہول بھی ہے غرضیکہ اس حدیث میں ایک نہیں بہت خرابیاں ہیں۔ یہ منکر بھی ہے۔ مضطرب بھی مدلس یا موضوع بھی ہے۔ مجہول بھی ہے۔ دیکھو حاشیہ ابو داؤد یہ ہی مقام ایسی روایت تو نام لینے کے قابل بھی نہیں۔ چہ جائیکہ اس سے دلیل پکڑی جاوے۔

۲ ٹھویں ۸ یہ کہ بخاری نے بھی ابو حمید ساعدی کی یہ روایت لی ہے۔ مگر نہ اس میں ایسے راوی ہیں نہ وہاں رفع یدین کا ذکر ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ شریف باب صفۃ الصلوٰۃ اگر ان کی روایت میں رفع یدین کا ذکر درست ہوتا تو امام بخاری سرگز نہ چھوڑتے۔ بہر حال تمہاری یہ حدیث کسی لحاظ سے بھی توجہ کے قابل نہیں۔

حقیقی بھائیو! رفع یدین غیر مقلد وہابیوں کا چوٹی کا مسئلہ ہے اور یہ حدیث ابو حمید ساعدی مایہ ناز دلیل ہے جو وہابیوں کے بچہ کو حفظ ہوتی ہے عام حنفی لوگ انکی لن ترانیاں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل بڑے خوب قوی ہیں۔ الحمد للہ کہ اس دلیل کے پرچے اڑ گئے اب وہابی یہ حدیث پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔

خیال رہے کہ وہابیوں کی کسی استاد کا مجروح ہو جانا وہابیوں کے لئے قیامت ہے کیونکہ انکے مذہب کی بنیاد صرف انہیں استادوں پر ہی ہے اگر ایک استاد غلط ہو گئی تو سمجھو کہ انکے مذہب کی آنکھ کچھوٹ گئی کیونکہ ان بیچاروں کا سوا ان استادوں کے کوئی سہارا نہیں یہ بے پیرے۔ بے مرشدے بے نورے اس آیت کے مصداق ہیں۔ رب فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْسِدًا۔ نیز رب فرماتا ہے اللہ گمراہ کرے اسے نہ کوئی ولی ملے نہ پیر مرشد۔
وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ جس پر خدا لعنت کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں

لیکن احناف کی حدیث کی کسی استاد کے مجروح ہونے سے احناف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہمارے مسائل فقہیہ کا دار و مدار ان استادوں پر نہیں۔ بلکہ حضرت امام الآئمہ کاشف الغمہ سراج امہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے فرمان پاک پر ہے۔ وہ امام اعظم جو امت کا چراغ ہے امام بخاری و عام محدثین کے استادوں کا استاد ہے۔ جس کے زیر دامن ہزار ہا اولیاء اور علماء ہیں جس کا مذہب ہر اس جگہ موجود ہے جہاں دین رسول اللہ موجود ہے۔ ان کے قول ہمارے مسائل کی دلیل ہیں۔ امام اعظم کی دلیلیں آیات قرآنیہ اور وہ صحیح احادیث ہیں۔ جن پر نہ کوئی خدشہ ہے نہ غبار کیونکہ امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب زمانہ میں ہیں۔

مثلاً۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہ فرمائی حالانکہ قرآن کریم میں تقسیم میراث کا حکم ہے۔ جب ان کی خدمت میں یہ سوال ہوا تو فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود براہ راست یہ حدیث سنی تھی یہ حدیث اس پر عمل کیا مگر اس حدیث سے ہم استدلال کرتے تو ہم کو یزید ہاربا مصیبتیں پیش آجائیں۔ استاد پر ہزار ہا قسم کی جرح ہو جاتی مگر صدیق اکبر کی آنکھوں نے خاموش قرآن میں تقسیم میراث کا حکم دیکھا تھا۔ لیکن ان کے کانوں نے بولتے ہوئے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس حکم سے انبیاء کرام مستثنیٰ ہیں۔ جیسے صدیق اکبر کی حدیث جرح و قدح سے پاک ہے۔ ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی روایات جرح و قدح

سے پاک کہ ان کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے لہذا وہابیوں کے لئے یہ اسنادیں آفت ہیں ہم مقلدوں پر جن جرحوں کا کوئی اثر نہیں۔ دیکھو ہم نے پہلی فصل میں جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کی اسناد پیش کی سبحان اللہ کیسی پاکیزہ اسناد ہے کیا کسی وہابی میں ہمت ہے کہ اسناد پر جرح کر سکے۔

اعتراف نمبر ۶۶۔ بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذَّ وَنَكْبِيهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ مَتَيْعَ اللَّهُ لِمَنْ حَبَدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَالِكَ فِي السُّجُودِ۔

بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ شریف کاندھوں تک اٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع فرماتے اور جب رکوع کے لئے تکبیر فرماتے۔ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ تب بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے سَمِعَ اللَّهُ لِمَ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور مجھ میں رفع یدین نہ کرتے تھے

یہ حدیث مسلم و بخاری کی ہے۔ نہایت صحیح الاسناد ہے۔ جس سے رفع یدین رکوع کے وقت بھی ثابت ہے اور بعد رکوع بھی۔

جواب ۱۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اس حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور کا یہ فعل شریف رہا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی رفع یدین اسلام میں پہلے صحابہ کو منوخ ہو گیا۔ اس حدیث میں اس منوخ فعل شریف کا ذکر ہے۔ اس کا منوخ ہونا ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے۔

دوسرے یہ کہ صحابہ کرام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی نظریں رفع یدین منوخ ہے۔ چنانچہ دارقطنی میں صفحہ نمبر ۱۱۱ پر سیدنا عبد اللہ ابن مسعود سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں ان حضرات نے شروع نماز تکبیر اولیٰ کے سوا اور کسی وقت ہاتھ نہ اٹھاتے

فرماؤ جناب اگر رفع یدین سنت باقیہ ہے تو ان بزرگوں نے اس پر عمل کیوں چھوڑ دیا۔ تیسرے یہ کہ اس حدیث کے راوی سیدنا عبد اللہ ابن عمر ہیں اور ان کا خود اپنا عمل اس کے خلاف کہ آپ رفع یدین نہ کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم پہلی فصل میں نقل کر چکے اور جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو معلوم ہو گا کہ یہ حدیث خود راوی کے نزدیک منوخ ہے ہم پہلی فصل میں یہ بھی دکھا چکے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی

رفیعین نہ کرتے تھے۔ ان صحابہ کے عمل نے اس حدیث کا نفع ثابت کیا۔ چوتھے یہ کہ رسالہ آفتاب محمدی میں ہے کہ یہ حدیث ابن عمر سے چند استادوں سے مروی ہے اور وہ سخت ضعیف ہیں کیونکہ ایک روایت میں یونس ہے جو سخت ضعیف ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔ اس کی دوسری استاد میں ابو کلابہ ہے جو خارجی المذہب تھا یعنی ناجی دیکھو تہذیب تیسری استاد میں عبد اللہ ہے یہ پکارا نفی تھا۔ چوتھی استاد میں شعیف ابن اسحاق ہے یہ بھی مرجحہ مذہب کا تھا۔ غرضیکہ رفیعین کی حدیثوں کے راوی روافض بھی ہیں کیونکہ یہ روافض کا عمل ہے وہ رفیعین کرتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۷۔ بخاری شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهَ لَمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَايِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبد اللہ ابن عمر جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمع اللہ حمد کہتے جب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس فعل کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے تھے

دیکھو سیدنا عبد اللہ ابن عمر بوقت رکوع رفیعین کرتے تھے۔ رفیعین سنت صحابہ بھی ہے۔

جواب ۱۔ اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کہ اس میں دو رکعتوں سے اٹھتے وقت بھی رفیعین ثابت ہے۔ تم لوگ صرف رکوع پر کرتے ہو۔ دو رکعتوں سے اٹھتے وقت نہیں کرتے۔ دوسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی وہ صرف تکبیر تحریر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب حضرت ابن عمر کے دو فعل نقل ہوئے بوقت رکوع ہاتھ اٹھانا۔ اور نہ اٹھانا ان دونوں حدیثوں کو اس طرح جمع کیا جاسکتا ہے کہ نفع کی خبر سے پہلے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور نفع کی خبر کے بعد نہ اٹھاتے تھے کیونکہ اس حدیث میں وقت کا ذکر نہیں کہ کب اور کس زمانہ میں اٹھاتے تھے۔ لہذا دونوں حدیثیں جمع ہو گئیں۔ چنانچہ لحاوی شریف میں ہے۔

فَقَدْ سَجَدَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَّ مَازَاهُ طَاوَسٌ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِسُجْدِهِ ثُمَّ قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَهُ بِسُجْدِهِ وَتَرَكَهُ وَقَعَلَ مَا ذَكَرَهُ عِنْدَ مَجَاهِدٍ

جائز ہے کہ سیدنا ابن عمر نے رفیعین جو طاووس نے دیکھا ثبوت نفع سے پہلے کیا۔ پھر جب سیدنا عبد اللہ ابن عمر کو رفیعین کے نفع کی تحقیق ہو گئی تو چھوڑ دیا اور وہ کیا۔ جو مجاہد نے دیکھا (رفیعین نہ کرنا)

بہر حال ہمارے نزدیک دونوں حدیثیں درست ہیں مختلف وقتوں میں مختلف عمل ہیں۔ مگر وہابیوں کو ایک

عبداللہ ابن مسعود کی روایت قابل عمل ہے۔ اور اس روایت کے مقابل سیدنا واصل ابن حجر کی روایت ناقابل عمل انہوں نے رفع یدین کے نسخ سے پہلے کا فعل ملاحظہ کیا اور وہ ہی نقل فرمادیا۔

اعتراض نمبر ۹۔ اگر تکبیر تحریمہ کے سوا رفع یدین نہ کرنا چاہیے تو آپ لوگ نماز عید اور نماز وتر میں رکوع کے وقت رفع یدین کیوں کرتے ہو کیا وہ دونوں نمازیں نماز نہیں۔ (بعض ڈیرہ غازی خانی وہابی)۔

جواب۔ اس سوال میں آپ کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے۔ احادیث میں تو آپ رہ گئے اب لگے۔ اٹکل پچو بہانہ بنانے۔ جناب یہاں لکھنا کہ اس رفع یدین میں ہے۔ جسے آپ سنت نماز یا سنت رکوع سمجھے بیٹھے ہیں۔ عیدین اور وتر کے رفع یدین سنت رکوع نہیں بلکہ نماز عید اور دعا قنوت کی سنتیں ہیں۔ اسی لئے عید میں ایک رکعت میں تین بار رفع یدین ہوتا ہے اور وتر میں رکوع سے پہلے نہیں بلکہ دعا قنوت سے پہلے ہوتا ہے جیسے نماز عید میں خطبہ جماعت وغیرہ اور نماز وتر میں دعا قنوت تین رکعت وغیرہ خصوصی صفات ہیں۔ ایسے ہی چھ تکبیریں اور چھ دفعہ رفع یدین نماز عید کی خصوصیت ہے اگر نماز پچگانہ کو نماز عید یا نماز وتر پر قیاس کرتے ہو تو اسے وہابیو ہر رکوع پر ۲۵ دفعہ رفع یدین کیا کرو اور ہر نماز میں دعا قنوت پڑھا کرو۔

اعتراض نمبر ۱۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ کوثر شریف نازل ہوئی تو حضور نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل نحر کیا چیز ہے جس کا مجھے نماز کے ساتھ حکم دیا تو حضرت جبریل نے فرمایا اس نحر سے مراد قربانی نہیں بلکہ۔

إِذَا تَعَرَّضْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ
وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ
فَأَنَّهُمَا صَلَوَتَانِ وَصَلَوَةُ الْمَلَكَةِ الَّتِي فِي السَّمَوَاتِ
الْبُحْرِ۔

جب آپ نماز کی تکبیر تحریمہ کہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں اور جب رکوع کریں اور جب اپنا سر اٹھائیں کیونکہ یہ ہی ہماری نماز ہے اور ان فرشتوں کی نماز ہے جو سات آسمانوں میں ہے

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نے جیسے نماز کا حکم دیا ہے۔ ویسے ہی رفع یدین کا بھی حکم دیا ہزار دفع یدین ایسا ہی ضروری ہے۔ جیسے نماز ضروری کہ رب نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے بھی رفع یدین کرتے ہیں تو جو لوگ رفع یدین نہ کریں وہ حضور کے بھی مخالف ہیں صحابہ کرام کے بھی اور فرشتوں کے بھی۔ فرش و عرش پر رفع یدین ہوتا ہے تم لوگ ایک امام ابوحنیفہ کی پیروی میں ان تمام مقدسین کی مخالفت نہ کرو۔

نوٹ ضروری۔ ڈیرہ غازی خاں کے وہابی غیر مقلدوں کی طرف سے رفع یدین کے متعلق ایک ٹریکٹ مفت تقسیم ہوا مجھے بھی بھیجا گیا اس میں یہ اعتراض بہت جوش کے لب و لہجہ میں مذکور ہے اب تک پرانے وہابیوں کو نہ سوجھا تھا۔

جواب۔ وہابی جی تم نے یا تمہارے کسی ہم زمانے جھوٹی حدیث گھڑ تولی۔ مگر گھڑانا نہ آتی جھوٹ بولنے کے لئے بھی سلیقہ درکار ہے۔ تمہاری اس گھڑی ہوتی حدیث نے ہی تمہارے مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ چونکہ تم نے اس کی اسناد بیان نہ کی اس لئے اسناد پر بحث نہیں کی جاسکتی اور نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا گھڑنے والا کون ہے۔ البتہ متن حدیث پر چند طرح گفتگو ہے۔

ایک یہ کہ آپ نے انحر کے معنی کئے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانا یہ لغت کی کون سی کتاب سے ثابت ہیں۔ نحر کے معنی ہاتھ سے اٹھانا۔ رکوع پہلے اور بعد اسے معنی کی پوٹلی ایک لفظ نحر میں کس نے بھر دی۔ کیا حضرت جبریل علیہ السلام کو لغت عرب کی بھی خبر نہ تھی جو نحر کے معنی یہ بتا گئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار نے بھی نہ پوچھا کہ اسے جبریل نحر کے یہ انوکھے معنی کہاں سے لئے گئے۔ اور کیسے لئے گئے لغت کا حوالہ پیش کرو۔ اگر قرآن و حدیث کے معنی ایسے ہونے شروع ہو گئے تو دین کا رب ہی حافظ ہے۔ صلوٰۃ کے معنی روٹی کھانا۔ زکوٰۃ کے معنی پانی پینا ج کے معنی کپڑے پہننا۔ صوم کے معنی چار پانی پر سونا۔ جہاد کے معنی دو کانداری کرنا کرلو۔ چلو اسلام کے پانچوں ارکان ختم۔ ذرا شرم کرو اپنے نامہذب مذہب کو بتانے کے لئے کیوں ایسی حدیثیں گھڑتے ہو۔

دوسرے ۲ یہ کہ یہاں نحر۔ صلوٰۃ پر معطوف ہے۔ اور معطوف ہمیشہ معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ نحر سے مراد رفع یدین نہ ہو کہ یہ نماز کا جز ہے۔ نہ کہ نماز کا غیر۔

تیسرے ۳ یہ کہ جب وانحر کے معنی ہوتے رفع یدین کرو اور یہ امر قرآن کریم میں نماز کے حکم کے ساتھ مذکور ہوا تو چاہیے کہ جیسے نماز فرض قطعی ہے کہ اس کا منکر دین سے خارج ہو جاتا ہے ایسے ہی رفع یدین فرض قطعی ہو کہ اس کے سارے منکر کافر ہوں تو تم اور تمہاری ماری جماعت اسے فرض کیوں نہیں کہتے۔ صرف سنت کیوں کہتے ہو اور جب غیر مقلد حنفیوں میں پھنسیں تو رفع یدین چھوڑ کیوں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر کہ رفع یدین کرنا بھی سنت ہے نہ کرنا بھی جس پر چاہو عمل کر لو بتاؤ اس کی فرضیت کے منکر ہو کر تمام وہابی کون ہوتے۔

چوتھے ۴ یہ کہ کسی محدث نے رفع یدین کو فرض قطعی نہ کیا۔ امام ترمذی نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو حسن فرما کر فرمایا کہ اس پر بہت علماء صحابہ و تابعین کا عمل ہے۔ فرماؤ امام ترمذی اور سارے محدثین رفع یدین کی فرضیت کی انکار کر کے تمہارے نزدیک اسلام کے دائرہ میں رہے یا نہیں اور اب ان کی کتب سے حدیث لینا شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔

پانچویں ۵ یہ کہ ہم پہلی فصل میں دلائل سے ثابت کر چکے کہ حضرت ابو بکر صدیق۔ عمر فاروق۔ علی مرتضیٰ۔

عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر

صحابہ رفع یدین نہ کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے سخت منع فرماتے تھے تو اتنا بڑا فریضہ قرآنی جو نماز کی طرف فرض ہو ان صحابہ پر مخفی رہا اور آج چودہ سو برس کے بعد ڈیرہ غازی خاں کے ایک مولوی کو معلوم ہوا۔ حیرت در حیرت کا باعث ہے یا نہیں۔

چھٹے ۶ یہ کہ تم نے یہ گھڑی ہوئی حدیث حضرت امیر المومنین مولانا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی تو حیرت ہے کہ حضرت علی خود یہ روایت بیان فرماتے ہیں اور خود ہی اس کے خلاف کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں فرماتے آخر خود کیوں عمل چھوڑ دیا۔

ساتویں ۷ یہ کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے وائجر کے معنی پوچھے اور پھر خود اس پر عمل نہ فرمایا۔ جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے چاہیے تو یہ تھا کہ رفع یدین کی ایسی ہی تبلیغ فرمائی جاتی۔ جیسے نماز کی فرضیت کی تبلیغ کی گئی اور رفع یدین نہ کرنے والوں پر ایسے ہی جہاد کیا جاتا۔ جیسے حضرت صدیق اکبر نے زکوٰۃ کے منکروں پر فرمایا۔ ملاجی حدیث گھڑنے سے پہلے تمام اونچ نیچ سوچ سمجھ لینی چاہیے۔

مسلمانو! غور کرو یہ ہے ان لوگوں کی اتباع حدیث جو ہم سے ہر مسئلہ پر بخاری و مسلم کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اپنے لئے ایسی بے ٹکی حدیثیں گھڑ لینے میں خوف خدا نہیں کرتے۔ شاید اہل حدیث کے معنی ہیں۔ حدیث بتانے والے۔ حدیث ڈھالنے والے۔

اعتراض نمبر ۱۱۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔

إِذَا ثَبَّتَ حَدِيثٌ فَهُوَ مَذْهَبِي۔ جب کوئی حدیث ثابت ہو جاوے تو وہ ہی میرا مذہب ہے۔

چونکہ رفع یدین قرات خلف الامام کے متعلق ہم کو ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے۔ اس لئے ہم نے ان کا قول دیوار سے مار دیا اور حدیث رسول پر عمل کیا خود تحقیق کر کے حدیث پر عمل کرنا یہ ہی حقیقت ہے (عام دہائی)

جواب۔ جی ہاں اور خاص کر جبکہ حدیث کے محقق آپ جیسے محققین (حقہ پینے والے) ہوں جنہیں استنباط کرنے کی تمیز نہیں جو بخاری کو بکھاری۔ مسلم کو مسلم حدیث کو حدیث فرمائیں۔ جناب حضرت امام نے آپ جیسے بزرگوں کو یہ کھلی اجازت نہیں دی۔ امام کے فرمان کا ترجمہ یہ ہے۔

إِذَا ثَبَّتَ حَدِيثٌ فَهُوَ مَذْهَبِي۔ جب حدیث ثابت ہو گئی تو وہ میرا مذہب ہوتی ہے

یعنی اے مسلمانوں ہم نے ہر مسئلہ پر حدیث رسول تلاش کی۔ اور اس کے ہر پہلو پر ہر طرح غور و خوض و بحث تحقیق کی۔ استاد اور متن پر خوب گرامر جرح و قدح کی جب ہر طرح ثابت ہوئی تو اسے اپنا مذہب بنایا گیا۔ یہ مذہب

بہت پختہ اور تحقیقی ہے۔ لہذا تم خود حدیث کے سمندر میں نہ کودنا ایمان کھو بیٹھو گے۔ ہمارے نکالے ہوئے موتی استعمال کرنا۔ سمندر سے موتی نکالنا ہر ایک کا کام نہیں۔ صرف خواص کا کام ہے۔ اگر پسناری کی دکان کی دوائیں بیمار اپنی رائے سے استعمال کرے گا تو وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ حکیم کی تجویز سے استعمال کرو۔ قرآن حدیث روحانی دواؤں کا دواخانہ ہے۔ امام اعظم طیب اعظم ہیں۔ قرآن و حدیث کی دوائیں ہوں۔ امام برحق مجتہد کی تجویز ہو۔ دیکھو پھر فائدہ ہوتا ہے یا نہیں۔

حضرت امام کے فرمان کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے شریعت کے سارے قوانین و مسائل بغیر سوچے سمجھے اٹکل مچھو بیان کر دیئے ہیں۔ اسے ناسمجھ نادانوں تم حدیث کے غلط سلاط ترمجے کرتے جانا اور مذہب میں فتنے پھیلاتے جانا جب ایک قابل طیب بغیر تحقیق اور بغیر سوچے سمجھے ایک بیمار کے لئے نسخہ نہیں لکھتا تو امام ابوحنیفہ جیسے حکیم ملت سراج امت نے آنکھیں بند کر کے بغیر قرآن و حدیث دیکھے روحانی نسخے قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے کیسے لکھ دیئے۔ رب تعالیٰ سمجھ دے

ساتواں باب

وتر واجب ہیں اور تین رکعت ہیں

وتر کے معنی ہیں طاق عدد یعنی جس کی برابر دو حصے نہ ہو سکیں۔ جیسے تین پانچ سات وغیرہ اس کا مقابل ہے۔ شفع یعنی جفت عدد جو دو برابر حصوں پر تقسیم ہو جاوے اصطلاح شریعت میں وتر اس طاق نماز کو کہا جاتا ہے۔ جو بعد نماز عشاء خواہ تہجد میں یا عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

ہاں مذہب یہ ہے کہ وتر واجب ہے کہ اس کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ اس کی قضا لازم۔ و وتر کی تین رکعتیں ہیں۔ لیکن غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ وتر واجب نہیں سنت غیر مؤکدہ یعنی نفل ہے اور وتر ایک رکعت ہے۔ مذہب حنفی حق ہے اور وہابیوں کا قول باطل محض ہم کو یہاں اصل بحث تو وتر کی تین رکعتوں پر کرنا ہے اس سے پہلے فہنی طور پر وتر کے وجوب پر چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔

وتر واجب ہیں

حدیث نمبر ۳۱۴۰: ابو داؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابویوب سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ حضور نے فرمایا ہر مسلمان پر وتر لازم ہیں۔

حدیث نمبر ۳۱۴۱: بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر وتر واجب ہیں

حدیث نمبر ۵۶۵- ابو داؤد و حاکم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ الْوُتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا۔
میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ وتر لازم ضروری
ہیں۔ جو وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

حدیث نمبر ۵۶۶- عبد اللہ ابن احمد نے عبد الرحمن ابن رافع تنوخی سے روایت کی کہ حضرت معاذ ابن جبل
جب شام میں تشریف لاتے تو ملاحظہ فرمایا کہ شام کے لوگ وتر میں سستی کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت امیر
معاویہؓ سے اس کی شکایت کی کہ شامی لوگ وتر کیوں نہیں پڑھتے۔

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَوَاجِبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ هِيَ الْوُتْرُ فِيمَا بَيْنَ
الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ۔
تو امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا مسلمانوں پر وتر واجب ہیں
معاذ ابن جبل نے فرمایا ہاں میں نے حضور کو فرماتے
ہوئے سنا کہ مجھے رب نے ایک نماز اور دی ہے جو وتر
ہے عشاء اور فجر کے طلوع کے درمیان۔

حدیث نمبر ۵۸۸- ترمذی نے حضرت زید ابن اسلم سے مرسل روایت کی۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ
وُتْرِهِ فَلَيْسَ بِإِذَا أَصْبَحَ۔
جو وتر چھوڑ کر سو جائے وہ صبح کے وقت اس کی قضا
پڑھے۔

حدیث نمبر ۵۸۹ تا ۵۹۱- ابو داؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ احمد۔ ابن حبان۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت
ابو ایوب انصاری سے روایت کی اور حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شرہ شیخین پر ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُتْرُ
حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔
حضور نے فرمایا کہ وتر لازم ہے۔ واجب ہے۔ ہر
مسلمان پر۔

ان احادیث سے دو باتیں ثابت ہوتیں۔ ایک یہ کہ وتر نفل نہیں۔ بلکہ واجب ہے۔ دوسرے یہ کہ وتر کی قضا
واجب ہے اور ظاہر ہے کہ قضا صرف فرض یا واجب کی ہوتی ہے نفل کی قضا نہیں واجب وتر کی بہت احادیث ہیں
ہم نے صرف ۱۴ روایتیں پیش کیں۔

وتر تین رکعت ہیں

حدیث نمبر ۵۹۲ تا ۵۹۴- نسائی شریف۔ ٹحاوی۔ طبرانی نے صغیر میں۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے مسلم و بخاری کی۔

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ
بِثَلَاثٍ لَا يَسْلِمُ إِلَّا فِي آخِرِ هُنَّ۔
فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکعت
وتر پڑھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے مگر آخر میں۔

حدیث نمبر ۶۵۷- وار قطنی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَى
 اللَّيْلُ ثَلَاثَ كَوْتَرٍ النَّهَارِ صَلَوةَ الْمَغْرِبِ۔
 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے وتر
 تین رکعت ہیں۔ جیسے دن کے وتر نماز مغرب

حدیث نمبر ۶۵۸- حمادی شریف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلَاثِ
 رَكَعَاتٍ۔
 بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے تین
 رکعتیں۔

حدیث نمبر ۶۵۸- نسائی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شب
 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا آپ رات کو بیدار ہوئے اور وضو فرمایا۔ سواک کی۔ اور یہ آیت
 کریمہ تلاوت فرماتے تھے۔ اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دُرُودٍ لِّكَتٰمٍ يُّعَلِّمُ الْاِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ۔
 کہ ہم تلاوت فرماتے تھے۔ اِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ دُرُودٍ لِّكَتٰمٍ يُّعَلِّمُ الْاِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ۔

نَمْ غَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْعَةً نَمْ غَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْعَةً نَمْ غَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْعَةً
 وَاسْتَاكَ نَمْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ نَمْ غَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْعَةً
 اسٹاک و صلی رکتین و اوثر بثلث۔
 پھر آپ دوبارہ سو گئے یہاں تک کہ میں نے حضور کے
 خراٹے سنے پھر اٹھے اور سواک کی پھر دو رکعتیں پھر
 اٹھے اور وضو سواک کیا اور دو رکعتیں پڑھیں اور
 تین رکعت وتر پڑھے۔

حدیث نمبر ۶۵۹ تا ۱۳۱- ترمذی۔ نسائی۔ دارمی۔ ابن ماجہ۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس
 رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي
 الْوُتْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَبِّكَ الْأَعْلَى وَ قُلْ يَا أَيُّهَا
 الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكَعَتَيْ رَكَعَتَيْهِ۔
 فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سج
 اسم ربک الاعلیٰ۔ اور قل یا ایہا الکافرون اور قل ہو
 اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک ایک رکعت میں ایک ایک
 سورت۔

حدیث نمبر ۱۳ تا ۱۸- ترمذی شریف۔ ابوداؤد۔ ابن ماجہ۔ نسائی۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت عبدالعزیز
 بن ابن جریج۔ عبدالرحمن ابن ابی سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُؤْتِرُ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِي
 الْأُولَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ
 يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ
 الصُّعُودَتَيْنِ۔
 فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 عنہا سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں
 کیا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی رکعت
 میں سج اسم ربک الاعلیٰ دو سورتیں میں قل یا ایہا الکافرون
 تیسری میں قل ہو اللہ اور قل و تاس

حدیث نمبر ۱۹- نسائی شریف نے حضرت ابی ابن کعب سے روایت کی۔

قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْعِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَا يَسْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِهِمْ۔
 بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں سب اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور سلام نہ پھیرتے تھے۔ مگر ان تینوں رکعتوں کے آخر میں۔

حدیث نمبر ۲۰- ابن ابی شیبہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْوُتْرِ ثَلَاثٌ لَا يَسْلَمُ إِلَّا فِي آخِرَتِهَا۔
 اس پر سارے مسلمان متفق ہیں کہ وتر تین رکعتیں ہیں نہ سلام پھیرے۔ مگر ان کے آخر میں۔

حدیث نمبر ۲۱- طحاوی شریف نے حضرت ابو خالد سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْغَالِبَةِ عَنِ الْوُتْرِ فَقَالَ عَلِمْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوُتْرَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ هَذَا وَتَرِ اللَّيْلِ وَ هَذَا وَتَرِ النَّهَارِ۔
 میں نے حضرت ابو الغالیہ سے وتر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہم سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہی جانتے ہیں کہ وتر نماز مغرب کی طرح ہیں۔ یہ رات کے وتر ہیں مغرب دن کے وتر

یہ اکس حدیث بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورنہ وتر کی تین رکعتوں پر بہت زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ اگر تفصیل ملاحظہ کرنا ہو تو طحاوی شریف اور صبح البہاری ملاحظہ فرمائیے ان احادیث سے یہ پتہ لگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف تین رکعت وتر پر تھا۔ تمام صحابہ کا یہی عمل رہا اور اس تین رکعت پر سارے مسلمان متفق رہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ تینوں رکعتیں ایک سلام سے پڑھے۔ مگر فقیہ امامہ پر چونکہ نماز گراں ہے اس سلسلے ہوائے نفس والوں نے صرف ایک رکعت وتر پڑھ کر سورہنہ کی عادت ڈالی۔ ناظرین نے ان مذکورہ احادیث میں دیکھ لیا کہ حضور وتر کی پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے۔ دوسری میں فلاں سورت تیسری میں فلاں وہابی حضرات بتاتیں کہ اگر وتر ایک رکعت ہے تو یہ سورتیں کیسے پڑھی جادینگی۔

عقل کا بھی تقاضا ہے کہ وتر ایک رکعت نہ ہو کیونکہ وتر نماز نہ تو فرض ہے نہ نفل۔ بلکہ واجب ہے اس کا پڑھنا ضروری ہے نہ پڑھنے والا فاسق ہے۔ لیکن اس کے وجوب کا انکار کفر نہیں واجب کا یہی حکم ہے اور ہر غیر فرض عبادت کی مثال فرض عبادت میں ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر فرض عبادت بالکل جداگانہ ہو کہ اس کی مثال فرض میں نہ ہو۔ یہ شریعت کا عام قاعدہ ہے جو زکوٰۃ حج وغیرہ میں جاری ہے اگر وتر ایک رکعت ہوتی تو چاہیے تھا کہ کوئی فرض نماز بھی ایک رکعت ہوتی۔ حالانکہ کوئی فرض نماز ایک رکعت نہیں۔ فرض تو کیا کوئی نفل و سنت مؤکدہ و سنت غیر مؤکدہ بھی ایک رکعت نہیں۔ نماز فرض یا تو دو رکعت ہے۔ جیسے فجر یا چار رکعت

جیسے ظہر۔ عصر۔ عشا۔ یا تین رکعت جیسے مغرب وتر نہ تو چار رکعت ہو سکتی ہیں۔ نہ دو کہ یہ عدد شفع ہیں۔ وتر نہیں تو لا محالہ تین ہی رکعت چاہیے۔ ایک رکعت نماز اسلامی قانون کے خلاف ہے جس کی مثال کسی نماز میں نہیں ملتی۔ ایک رکعت نامکمل ہے ناقص ہے۔ بہتیرا ہے۔ غرضیکہ ایک رکعت وتر حقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی امت کا اجماع صحابہ کرام کا عمل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب ہی اس کے خلاف ہے۔

دوسری فصل

اس پر اعتراضات و جوابات

مسئلہ وتر پر اب تک جس قدر دلائل غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے ہم کو ملے ہم سب نمبر وار مع جواب عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر یواجذہ ثم یرکع رکعتین الخ۔ پڑھتے تھے۔ پھر بعد وتر دو نقل پڑھتے تھے

معلوم ہوا کہ وتر ایک رکعت چاہیے۔ حضور نے یہ ہی پڑھی ہے۔

جواب ۱۔ آپ نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا۔ جس کی وجہ سے یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہو گئی۔

جن میں تین رکعتوں کا ذکر ہے اور احادیث آپس میں متعارض ہو گئیں۔ حدیث کا ترجمہ ایسا کرنا چاہیے۔ جس سے احادیث متفق ہو جاویں۔ اس حدیث شریف میں ب استغناء کی ہے جیسے کتبہ بالفلیم میں نے قلم سے لکھا کیونکہ وتر باب افعال متعدی بنفسہ ہے تو حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ حضور نے نماز تہجد کو وتر یعنی طاق بتایا ایک رکعت کے ذریعہ سے اس طرح کہ دو رکعتوں کے ساتھ ایک رکعت ملائی جس سے نماز تہجد کا عدد جفت سے طاق بن گیا۔ مثلاً آٹھ رکعت تہجد ادا فرمائی یہ عدد جفت تھا پھر تین رکعت وتر پڑھی تو وتر کی تیسری رکعت کے سبب کل رکعتیں گیارہ ہو گئیں۔ جو طاق ہیں اس تمام نماز کو طاق بنانے والے وتر کی یہ ایک رکعت ہے۔ جو دو سے مل کر ادا ہوئی۔ اس صورت میں یہ حدیث گزشتہ تمام احادیث کے موافق ہو گئی۔ میں غیر مقلدوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے معنی کتے جاویں تو ان احادیث کا کیا جواب دو گے جن میں صراحۃً تین کا عدد مذکور ہے۔ یا جن میں وارد ہوا کہ حضور پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھتے تھے دوسری رکعت میں فلاں اور تیسری رکعت میں فلاں سورت جو پہلے فصل میں مذکور ہو تیں۔

اعتراض نمبر ۲۔ مسلم شریف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ
اللَّيْلِ مِثْلِي مِثْلِي فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ
صَلَّى رَكْعَةً وَاجِدَةً تُؤْتِيهِ مَا قَدْ صَلَّى
فرتاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تہجد کی نماز دو دو
رکعت ہیں جب تم میں سے کوئی صبح ہو جانے کا خوف
کرے تو ایک رکعت پڑھ لے یہ رکعت گزشتہ نماز کو
دوبارہ پڑھ لے گی۔

اس سے چار مسئلے معلوم ہوتے۔ ایک یہ کہ نماز تہجد میں دو دو رکعت نفل ادا کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ نماز
تہجد رات میں ہو۔ صبح سے پہلے۔ تیسرے یہ کہ دو تہجد کی نماز کے بعد افضل ہے چوتھے یہ کہ دو ایک رکعت ہے۔
حنفی لوگ پہلے تین مسئلے تو مانتے ہیں۔ چوتھے کے انکار ہی ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو چاروں مسئلے مانیں اگر
صحیح نہیں۔ تو چاروں نہ مانیں۔

جواب۔ غیر مقلد وہابی تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں۔ کہ جب صبح کا خوف ہو تو ایک ایک رکعت
طلحہ طور پر پڑھ لے۔ اس ترجمہ سے یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہو گئی جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے
ہیں اور دونوں قسم کی حدیثوں پر عمل ناممکن ہو گیا۔ حنفی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جب صبح کا خوف ہو تو دو
کے ساتھ ایک رکعت ملا کر پڑھ لے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی رکعت واحدہ کے بعد مع رکعتیں پونجیدہ ہے۔
کیونکہ پہلے شئی شنی کا ذکر ہو چکا ہے اس صورت میں احادیث میں کوئی تعارض نہ رہا اور دونوں قسم کی حدیثوں پر
عمل ہو گیا۔ جیسے کہ رب فرماتا ہے۔

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ از
اصحاب کہف اپنے غار میں تین سو سال ٹھہرے تو
پڑھالیتے

اس آیت میں یہ نو سال تین سو سال سے طلحہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کے ساتھ ہیں مطلب یہ ہے کہ تین سو نو
سال قیام کیا۔ چونکہ تین سو سال کسی تھے اور تین سو نو سال قمری اس لئے رب تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔
ایسے وتر کی یہ رکعت طلحہ ان دو دو سے نہیں۔ بلکہ ان میں اس آخری شئی یعنی دو کے ساتھ ہے لیکن چونکہ وہ دو ۲
دو رکعتیں تہجد کی تھیں اور نفل تھیں یہ تین رکعتیں وتر کی ہیں اور واجب ہیں اسی لئے اس علم الاولین والآخرین
افصح الخلق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ کہ وہابی جی حدیثوں کو لڑانا اچھا۔ یا احادیث میں موافقت
پیدا کر کے سب پر عمل کرنا بہتر۔ کاش کہ آپ نے کسی مقلد سے حدیث پڑھی ہوتی۔

اعتراف نمبر ۳۔ مسلم شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔
أَلَوْ تَزَرَّكَ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ۔
وتر آخر رات میں ایک رکعت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وتر صرف ایک رکعت ہے۔

جواب۔ اس کا جواب بھی دوسرے اعتراض کے جواب سے معلوم ہو گیا۔ کہ وہابی اس کے معنی کرتے ہیں

کہ وتر ایک رکعت ہے۔ ایک سب رکعتوں سے طیمہ اس صورت میں یہ حدیث بہت احادیث کے مخالف ہوگی، اور احادیث کا جمع ناممکن ہوگا۔ حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے۔ دو کے ساتھ۔ جس کی تفسیر دوسری وہ حدیثیں ہیں۔ جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔ یا اس حدیث میں وتر بمعنی اسم فاعل ہے۔ یعنی تہجد کی نماز کو طاق بنانے والی ایک رکعت ہے کہ یہ دو سے مل کر ساری نماز کو طاق بنا دیتی ہے کہ نمازی نے ۲ ٹھہ رکعت تہجد پڑھی۔ مگر جب وتروں کی نیت باندھی جب تک دو رکعتیں پڑھیں تو نماز جفت ہی رہی۔ جب ان دو رکعتوں سے ایک رکعت اور ملا دی تو طاق یعنی گیارہ رکعتیں بن گئیں۔ اس صورت میں یہ حدیث تمام دوسری حدیثوں سے موافق ہو گئی۔ احادیث کا تعارض دور کرنا ضروری ہے۔

اعتراف نمبر ۴۴۔ ابو داؤد نسائی شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَتَوَّ
يُحِبُّ الْوُتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ۔
فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ وتر دے جو ہے وتر کو پسند فرماتا ہے۔ پس وتر
پڑھا کر دے قرآن ماننے والو۔

حنفی بتائیں اللہ ایک ہے یا تین، جب وہ ایک ہے تو وتر بھی ایک ہی رکعت چاہیے نہ کہ تین حضور نے نماز وتر کو رب تعالیٰ کے وتر ہونے سے مثال دی ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک الزامی، دوسرا تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ پھر وہابیوں کو چاہیے کہ مغرب کے فرض بھی ایک رکعت پڑھا کریں۔ نہ کہ تین۔ کیونکہ مغرب کے فرض دن کے وتر ہیں۔ اور یہ وترات کے وتر۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے اور ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں۔ اگر وہابی کہیں کہ دوسری روایتوں میں آگیا کہ حضور مغرب کے فرض تین پڑھتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی روایتوں میں آگیا۔ کہ حضور نماز وتر بھی تین رکعت پڑھتے تھے۔ دیکھو پہلی فصل، تحقیقی جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی محض وتریت یعنی طاق بے جوڑ ہونے میں مثال دی ہے نہ کہ ایک ہونے میں تین بھی وتر ہے ایک بھی وتر تمثیل میں ادنیٰ مناسبت کافی ہوتی ہے ہر طرح مثل ہونا ضروری نہیں اس لئے حضور نے وتر فرمایا واجد نہ فرمایا یعنی یہ نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ایک رکعت کو پسند فرماتا ہے دیکھو رب فرماتا ہے۔

مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ۔
اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق جسمیں چراغ ہے

یہاں رب تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی مطلقاً نورانیت میں اب اگر کوئی کہے کہ چراغ میں تیل جتی ہوتی ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی روغن و جتی ہو تو اس کی حماقت ہے ہم کہتے ہیں۔ غلاں شخص

شیر ہے مطلب ہوتا ہے کہ صرف طاقت میں شیر کی طرح ہے یہ نہیں کہ اس کے دم اور پنجہ بھی ہے۔
اعتراض نمبر ۵۔ بخاری شریف میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے روایت کی۔

أَوْثَرُ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلَى
لَا بِنِ غَبَّاسٍ فَأَتَى ابْنَ غَبَّاسٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعَهُ
فَأَنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد ایک
رکعت وتر پڑھی۔ اس وقت ان کے پاس سیدنا ابن
عباس رضی اللہ عنہ کے غلام حاضر تھے انہوں نے ابن
عباس سے اسکا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا انہیں کچھ نہ
کہو وہ صحابی رسول ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک رکعت وتر پڑھتے تھے یہ فعل صحابی ہے۔

جواب۔ یہ حدیث تو احناف کی قوی دلیل ہے کہ وتر تین رکعت ہیں کیونکہ جب امیر معاویہ نے ایک
رکعت وتر پڑھی تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام کو حیرت ہوئی۔ جس کی شکایت حضرت ابن عباس سے
کی۔ حیرت و تعجب اس کام پر ہوتا ہے۔ جو زالا اور عجیب ہے اس سے تو یہ معلوم ہوا۔ کہ کوئی صحابی ایک
رکعت وتر نہ پڑھتے تھے۔ ورنہ نہ انہیں تعجب ہوتا نہ شکایت کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتراض
کرنے سے منع فرمایا کیونکہ امیر معاویہ مجتہد فقیہ صحابی ہیں۔ فقیہ مجتہد کی غلطی و خطا پر اعتراض جائز نہیں۔ اس
کا ذکر اس بخاری کی دوسری روایت میں اس طرح ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ مَا أَوْثَرَ إِلَّا بِوَاجِدَةٍ قَالَ
أَصَابَ إِيَّاهُ فَتْيَةٌ۔
حضرت ابن عباس سے عرض کیا گیا کہ کیا آپ کو
حضرت امیر المؤمنین معاویہؓ پر کوئی اعتراض ہے وہ تو
وتر ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا ٹھیک
کرتے ہیں وہ مجتہد عالم فقیہ ہیں۔

صاف معلوم ہوا کہ وتر تمام صحابہ اور خود سیدنا عبداللہ ابن عباس تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس ہی لئے
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک رکعت پڑھنے کی شکایت کی گئی مگر چونکہ سیدنا امیر معاویہ صحابی ہیں۔ عالم ہیں
مجتہد ہیں اور مجتہد فقیہ کی خطا بھی درست ہوتی ہے۔ ان پر اعتراض نہ کرو۔ مہربان من یہ حدیث تو حنفیوں کی دلیل
ہے آپ دھوکے سے اپنی دلیل سمجھ بیٹھے یہ تو آپ کے خلاف ہے۔

اعتراض نمبر ۶۔ حنفیوں کی عجیب حالت ہے ہم ایک رکعت وتر پڑھیں۔ تو اعتراض کرتے ہیں امیر
معاویہ ایک رکعت وتر پڑھیں۔ تو ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم رفع یدین یا اوپچی آمین کہیں تو ہم پر ملامت ہے۔
امام شافعی ہماری سی نماز پڑھیں۔ تو نہ انہیں وہابی کہا جاوے نہ ان پر کوئی اعتراض ہو یہ دورخی پالیسی کیسی اور یہ فرق
کیوں ہے۔ (عالم وہابی)

جواب:- جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ عالم فقیہ مجتہد کی خطا پر بھی ثواب ہے۔ مگر جاہل جب دیدہ دانستہ عالموں سے منہ موڑ کر غلطی کرے تو سزا کا مستحق ہے اگر رسول سر جن سنیافتہ ملازم سرکاری کسی بیمار کو غلط دوا دے دے تو اس پر کوئی عتاب نہیں لیکن اگر کوئی جاہل آدمی یوں ہی اٹکل بچھو کسی کو غلط دوا کھلا دے تو شرعاً و قانوناً مجرم ہے۔ جج، حاکم کسی ملازم کو سزا دے حق ہے اگرچہ غلطی کرے مگر جو ایرے غیرے قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی لوگوں کو سزا دینے لگے مجرم ہے جیل کا مستحق ہے۔

دیکھو حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما میں خوریز جنگ ہوئی۔ جس میں یقیناً علی مرتضیٰ برحق تھے اور امیر معاویہ خطا پر لیکن ان میں سے کہنگار کوئی نہیں۔ جس کو بھی برا کہا جاوے تو برا کہنے والا بے ایمان ہو جاوے گا۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد سلیمان علیہما السلام کے ایک مقدمے میں مختلف فیصلوں کا ذکر فرمایا۔

إِذْ تَحْكُمَانِ فِي الْخَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ عِلْمُ الْقَوْمِ وَ
كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَهَوَّيْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا
أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔

جب وہ دونوں حضرات ایک کھیت کے متعلق فیصلہ فرماتے تھے جب اس میں قوم کی بکریاں پھیل گئیں۔ ہم انکار فیصلہ مشاہدہ فرما رہے تھے پس ہم نے حضرت سلیمان کو وہ سمجھا دیا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت و علم بخشا۔

دیکھو کھیت کے اس مقدمہ میں داؤد سلیمان علیہما السلام دونوں بزرگوں نے علیحدہ علیحدہ فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ برحق تھا۔ جس کی رب تعالیٰ نے تائید فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ خطا اجتہادی تھی۔ لیکن ان پر کسی قسم کا عتاب ہوا سرگز نہیں۔ کیوں اس لئے کہ آپ مجتہد مطلق تھے اور مجتہد کی خطا پر عتاب نہیں۔ وہابیہ اگر تم بھی رفع یدین یا اونچی آئین۔ شافعی بن کر کرو تو تمہیں وہابی نہ کیا جاوے گا۔ نہ تم سے یہ شکایت ہو تو خود بے علم ہوتے ہوئے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہو اور اپنی ذمہ داری پر یہ حرکتیں کر کے دین میں فتنہ واقع کرتے ہو اس پر تمہاری یہ درگت بنتی ہے۔

اعتراف نمبر ۱۰۔ تین رکعت وتر کی جتنی حدیثیں ہیں۔ وہ سب ضعیف ہیں اور ضعیف حدیثیں حجت نہیں۔

جواب:- جی ہاں اس لئے ضعیف ہیں کہ آپ کے خلاف ہیں۔ یا اس لئے کہ ساری حدیثیں ساڑھے تیرہ سو برس کی پرانی ہو چکیں آدمی تو ساٹھ برس میں بوڑھا ضعیف ہو جاتا ہے تو قریباً چودہ سو برس کی حدیثیں ضعیف کیوں نہ ہوں۔ آپ کی اس ضعیف ضعیف کی رٹ لگانے نے لوگوں کو حدیث کا منکر کر دیا۔ آپ کے اس اعتراض کے جوابت ہم اس کتب میں بارہا دے چکے ہیں۔

آٹھواں باب

قنوت نازلہ پڑھنا صحیح ہے

ناز و ترکی تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے دعا قنوت ہمیشہ سنت ہے اور فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں بعد رکوع قنوت نازلہ پڑھنا سخت مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ مگر غیر مقلد وہابیوں کا عمل اس کے برعکس ہے وہ وتر میں دعا قنوت ہمیشہ نہیں پڑھتے بلکہ رمضان کی بعض تاریخوں میں لیکن فجر میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد بعض دیوبندی وہابی بھی جو دراصل درپردہ غیر مقلد ہیں۔ بہانہ بنا کر فجر میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس لئے اس بات کے بھی دو تفصیلات کی جاتی ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر سوالات مع جوابات۔

پہلی فصل

قنوت نازلہ کے معنی ہیں آفت و مصیبت کے وقت کی دعا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک خاص مصیبت پر چند روز یہ دعا قنوت فجر کی رکعت دوم میں بعد رکوع پڑھی پھر آیت قرآنی نے یہ دعا منوٰخ فرمادی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نہ پڑھی دلائل حسب ذیل ہیں۔

حدیث نمبر ۱۲۰۱۔ بخاری و مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عاصم اہول کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ صرف ایک ماہ پڑھی آپ نے ستر صحابہ کو جو قاری تھے ایک جگہ تبلیغ کے لئے بھیجا وہ شہید کر دیئے گئے تو حضور نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد ان کفار پر بددعا فرماتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھی

إِنَّمَا كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا
إِذْ بَعَثَ أَنَا شَأْنًا يُقَالُ لَهُمُ الْفَرَاءُ سَبْعُونَ رَجُلًا
فَأَصِيبُوا فَكُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ الزُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ

ایک ماہ کی قید سے معلوم ہوا کہ حضور کا یہ فعل شریف ہمیشہ نہ تھا۔ عذر کی وجہ سے صرف ایک ماہ رہا پھر منوٰخ ہو گیا۔

حدیث نمبر ۱۳۰۱۔ لمادوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی قیدہ رعل و زکوان پر بددعا فرمائی جب حضور

قَالَ كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا
يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكَوَانٍ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ

الْقُتُوبُ۔

ان پر غالب آگئے تو چھوڑ دی۔

اس حدیث میں چھوڑ دینے کا صراحت ذکر آیا۔

حدیث نمبر ۴۸۷۱۔ ابو یعلیٰ موصی۔ ابوبکر بزار طبرانی نے کبیر میں بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی۔ جس میں قبیلہ عصبہ و زکوان پر بدعا فرمائی جب ان پر غالب آگئے تو چھوڑ دی بزار نے اپنی روایت میں فرمایا کہ حضور نے صرف ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہ پڑھی

قَالَ قُتِبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوا عَلَى عَصِيَّةٍ وَذَكَوَانَ شَهْرًا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُتُوبَ وَقَالَ الْبَزَّازُ فِي رِوَايَتِهِ لَمْ يَقْنِتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يَقْنِتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ۔

حدیث نمبر ۱۹۰۸۔ ابوداؤد و نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُنْتُ شَهْرًا ثُمَّ يَقْنِيَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرٍ يَدْعُوا عَلَى عَصِيَّةٍ وَذَكَوَانَ شَهْرًا فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُتُوبَ۔

نازلہ پڑھی پھر چھوڑ دی

حدیث نمبر ۱۰۱۲۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوالکاسم اشجعی سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اباجان آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے کوفہ میں تقریباً پانچ سال نازلہ پڑھی۔ کیا یہ حضرات قنوت نازلہ پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اے بچے یہ بدعت ہے

قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَأْتِيَتْ إِيَّاكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ هَهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْنُ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ كَانُوا يَقْنَتُونَ قَالَ يَأْتِنِي مُحَدَّثٌ۔

یعنی ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھتا بالکل سنت کے خلاف ہے اور بدعت سیئہ ہے۔

حدیث نمبر ۱۳ و ۱۴۔ مسلم و بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دراز حدیث نقل کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نمازوں میں فرمایا کرتے تھے کہ خدایا فلاں فلاں (عرب کے بعض قبیلے) پر لعنت کر۔ یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی "لَیْسَ لَكَ" الخ

وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَواتِهِ اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ دعا قنوت نازلہ فخر کی نماز میں پڑھنا منوہ ہے۔ دوسرے یہ

کہ حدیث شریف آیۃ قرآنی سے منور ہو سکتی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے اور اس کا نسخہ قرآن کریم سے ثابت۔ تیسرے یہ کہ دین کے دشمنوں پر بددعا یا لعنت کرنا جائز ہے۔ جن لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی وہ حضور کی ذات شریف کے دشمن نہ تھے۔ بلکہ دین اسلام کے دشمن تھے۔ جب ان پر جہاد کر سکتے ہیں۔ تو بددعا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں حضور نے اپنے ذاتی دشمنوں کو معافیاں دی ہیں۔ لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔

حدیث نمبر ۱۵۱۵۔ حاکم طحاوی ابن محمد محدث نے اپنی سند میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی اسناد سے روایت کی۔

امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں وہ ابراہیم نخعی سے وہ حضرت علقمہ سے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے فرمایا کہ حضور نے نماز فجر میں قنوت نازلہ بھی نہ پڑھی سوا ایک مہینہ کے کیونکہ حضور نے مشرکین سے جنگ کی تھی تب ان پر ایک ماہ بددعا فرمائی تھی

عَنِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ عَنْ أَبِي بَانٍ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ
يَقْنُتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ
إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ حَارَبَ الْمُشْرِكِينَ فَكَانَتْ
يَدْعُوا عَلَيْهِمْ.

حدیث نمبر ۱۶ و ۱۷۔ حاکم ابن خرونی نے اپنی سند میں اور قاضی عمر ابن حسن اشنانی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے انہوں نے حماد سے انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

نہ حضرت ابوبکر و عمر نے نہ حضرت عثمان نے نہ علی مرتضیٰ نے قنوت نازلہ پڑھی۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے اہل شام سے جنگ کی تو قنوت نازلہ پڑھی۔

قَالَ مَا قُنْتُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ وَلَا عَلِيٌّ
حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ فَكَانَ يَقْنُتُ.

حدیث نمبر ۱۸۔ ابو محمد بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے عطیہ عوفی سے انہوں نے حضرت ابوسعید خدری صحابی سے روایت کی۔

انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ کہ حضور نے چالیس دن کے سوا قنوت نازلہ نہ پڑھی۔ ان چالیس دن میں آپ نے عصیہ ذکوان پر بددعا فرمائی پھر وکات تک بھی نہ پڑھی

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ إِلَّا
أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُوا عَلَى عُصِيَّةٍ وَذِكْوَانَ ثُمَّ لَمْ
يَقْنُتْ إِلَى أَنْ مَاتَ.

یہ اٹھارہ احادیث بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ قنوت نازلہ نہ پڑھنے کے متعلق بہت زیادہ احادیث شریفہ موجود ہیں۔ اگر شوق ہو تو لمادی شریف۔ صحیح البہاری وغیرہ کا مطالعہ فرمادیں۔

عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قنوت نازلہ نماز میں نہ پڑھی جاوے چند وجہ سے ایک یہ کہ پجنگانہ فرائض کی رکعتیں مختلف ہیں۔ فجر کی دو۔ ٹہر۔ عصر۔ عشاء کی چار۔ مغرب کی تین۔ مگر کوئی فرض نماز ارکان نماز یا دعا وغیرہ میں دوسری نماز سے مختلف نہیں۔ سب کے ارکان و دعائیں وغیرہ یکساں ہیں۔ تو جب چاروں نمازوں میں قنوت نازلہ نہیں چاہیے کہ فجر کے فرضوں میں بھی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ باجماعت فرائض میں دعائیں اور ذکر مختصر ہیں نوافل میں ان کی آزادی ہے۔ دیکھو رکوع سے اٹھتے وقت اکیلا نمازی **سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَہُ** بھی کہتا ہے اور **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** بھی۔ مگر جب جماعت پڑھتا ہے۔ تو امام ربنا لک الحمد نہیں کہتا صرف **سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَہُ** کہتا ہے اور معتدی اس کے برعکس کہ **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** تو کہتا ہے مگر **سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَہُ** نہیں کہتا۔ جب ان نمازوں میں اس قدر اختصار مطلوب ہے تو فجر کے رکوع کے بعد اتنی دراز یعنی دعا۔ قنوت نازلہ پڑھنا مقصد شرح کے بالکل خلاف ہے تیسرے یہ کہ نماز خصوصاً فرائض پجنگانہ کے ارکان ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے چاہئیں۔ قیام کے بعد فوراً سجدہ اور سجدہ کے بعد فوراً قیام یا جملہ ان میں فاصلہ کرنا مقصد شرح کے خلاف ہے رکوع فجر کے بعد جو قمر ہے۔ اس میں **سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَہُ** کے بقدر ٹھہرنا چاہیے۔ اگر اس میں قنوت نازلہ پڑھی گئی تو سجدہ میں جو نماز کا اعلیٰ رکن ہے۔ دیر لگے گی۔ تاخیر فرض اگر بھول کر ہو تو سجدہ ہو واجب کرتی ہے اور اگر عدا ہو تو نماز فاسد کر دیتی ہے لہذا اندر دین نماز قنوت نازلہ نہ پڑھنا چاہیے تاکہ نماز کے ارکان میں اتصال رہے۔

مسئلہ فقہی۔ مذہب حنفی یہ ہے کہ جنگ یا دوسری آفات عامہ کے موقع پر بہتر یہ ہی ہے کہ قنوت نازلہ خارج نماز پڑھے تاکہ صحابہ کرام کے اختلاف سے بچا رہے کیونکہ بعض صحابہ آفات و جنگوں کے موقع پر قنوت نازلہ پڑھتے تھے بعض اسے بالکل منور مانتے تھے لیکن اگر فجر کے فرضوں کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھے تو اگرچہ اچھا نہ کیا۔ مگر جائز ہے۔ ضرورت دے ممنوعات مباح ہو جاتے ہیں۔ لیکن آہستہ پڑھے بلند آواز سے نہ پڑھے۔ فجر کے سوا کسی اور نماز میں پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جاوے گی۔ کیونکہ اس نے بلا وجہ عدا سجدہ میں تاخیر کر دی تاخیر فرض مقصد نماز ہے۔

ایک شبہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آفت عامہ یا جہاد کے موقع پر ہر جہری نماز یعنی فجر مغرب عشاء میں قنوت نازلہ پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ شرح تقایہ اور غایۃ الاوطار میں ہے۔

فَكَثَّ الْاِمَامُ فِي صَلَوةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ النَّبِيِّ وَ
اَحَد۔
اس موقع پر امام جہری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے امام
ثوری و احمد کا یہی قول ہے۔

پنجاب میں بہت روز تک بعض جاہل اماموں نے اسی دلیل سے مغرب و عشاء فجر بلکہ نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر لوگوں کی نمازیں برباد کیں۔

شبه کا ازالہ :- شرح نقایہ اور غایۃ الاوطار میں یہاں کاتب نے غلطی سے بجائے فجر کے جہر لکھ دیا ہے یعنی ف کو جیم بنادیا۔ چنانچہ اشباہ والتطائر میں اس جگہ بجائے صلوٰۃ الجہر کے صلوٰۃ الفجر ہے اور لطاوی علی ورد الختار اور علامہ ابن عابدین شامی نے منہ الخالق علی بحر الرائق میں فرمایا۔

فَنُتِ الْاِمَامُ فِي صَلَوةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَ
أَحْمَدُ
شاید کہ لفظ جہر فجر سے بگڑ کر بن گیا ہے۔

لطاوٰی کی عبارت یوں ہے۔

وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْبَحْرِ وَأَنْ تَزُولَ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ فَتُتِ الْاِمَامُ فِي صَلَوةِ الْجَهْرِ
عَرِيفٌ مِنَ النَّسَاجِ وَصَوَابُهُ الْعَجَزُ۔
بحر الرائق نے جو فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت
پڑے تو امام جہری نماز میں قنوت نازلہ پڑھے میرا
خیال ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہے۔ صبح یہ ہے کہ
یہاں فجر ہے۔

ہم نے بہت اختصار سے اس کے متعلق کچھ لکھ دیا ہے اگر قنوت نازلہ کی زیادہ تحقیق کرنا ہو تو ہماری
فتاویٰ نعیمیہ ملاحظہ فرمادیں۔ چونکہ اب دیوبندی بھی بعض جگہ قنوت نازلہ پڑھنے لگے ہیں۔ اس لئے وہاں اس
مسئلہ پر کچھ جم کر بحث کر دی گئی ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے اب تک جس قدر اعتراضات ہم تک پہنچے ہیں وہ ہم نہایت دیانتداری سے مع
جوابات پیش کرتے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی نیا شبہ نظر سے گزرا تو انشاء اللہ اس کا جواب بھی عرض کر دیا جاوے گا۔
اعتراض نمبر ۱ :- تم نے قنوت نازلہ نہ پڑھنے کی جس قدر احادیث پیش کی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔
اور ضعیف حدیثوں سے حجت نہیں پکڑی جاسکتی۔ (پرانا سبق)

جواب :- اس کے جوابات ہم بارہا دے چکے ہیں۔ اب ایک فیصلہ کن جواب عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ
ہمارے دلائل یہ روایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ آیت و
احادیث مسائل کی تائید کے لئے پیش کرتے ہیں۔ احادیث یا آیات امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی دلیلیں ہیں۔ ان کی
احادیث کی یہ استادیں نہیں۔ ان کی استار نہایت مختصر اور کھری ٹنگالی ہوتی ہے۔ جس میں دو تین راوی ہوتے ہیں۔
وہ بھی نہایت ثقہ اس باب کی پہلی فصل میں آپ حدیث نمبر ۱۸ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ امام صاحب کی استاد صرف دو
راوی ہیں۔ عطیہ عوفی ابو سعید خدری اور حدیث نمبر ۱۵ میں صرف چار راوی ہیں۔ ابان ابن عیاش۔ ابراہیم نخعی۔
علقمہ ابن مسعود۔ بتاؤ ان میں کون ضعیف ہے۔ چونکہ امام صاحب کا زمانہ خیر القرون میں سے ہے۔ ان کی احادیث کی

استادوں میں بہت کم راوی ہیں۔ لہذا وہاں ضعیف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضعیف تدریس وغیرہ بیماریاں بعد میں لگیں۔ ہاں تمہاری کسی روایت کا ضعیف ہونا تمہارے لئے قیامت ہے کہ یہ ہی روایتیں تمہاری دلیل ہیں۔ جن پر تمہارے مذہب کا دارومدار ہے۔ اور تمہارا زمانہ حضور سے بہت دور تمہاری روایتوں کی اسنادیں بہت لمبی جن میں ہر طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ لہذا ضعیف ضعیف کی رٹ سے کسی غیر مقلد کو ڈراؤ۔ حنفی کے لئے اس سے کچھ خطرہ نہیں۔ باقی جوابات وہ ہیں۔ جو ہم پہلے بابوں میں عرض کر چکے ہیں۔ ہم نے ہر حدیث کی بفسطہ تعالیٰ اتنی اسنادیں پیش کی ہیں کہ وہ احادیث حسن ہو گئیں۔ ضعیف جاتا رہا۔

اعتراف نمبر ۱۲۔ ابن ماجہ نے روایت کی کہ کسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور نے کب قنوت پڑھی تو جواب دیا۔

قُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ۔
حضور نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور ایک روایت میں ہے کہ رکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھی اور بعد بھی اس سے معلوم ہوا کہ قنوت نازلہ پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

جواب ۱۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ اس حدیث میں قنوت نازلہ کا ذکر نہیں اور صاحب مشکوٰۃ یہ حدیث دعا۔ قنوت کے بحث میں لاتے ہیں جو دتروں میں پڑھی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دعا۔ قنوت مراد ہے۔ لہذا آپ کا استدلال غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر قنوت نازلہ ہی مراد ہو تو یہاں یہ ذکر نہیں کہ حضور نے ہمیشہ پڑھی۔ اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں کہ حضور نے قنوت نازلہ صرف ایک یا سواہ پڑھی۔ پھر ہمیشہ کے لئے چھوڑ دی۔ لہذا یہ حدیث منوخ ہے اور منوخ سے دلیل پکڑنا سخت جرم۔ تیسرے یہ کہ اگر اس حدیث میں قنوت نازلہ ہی مراد ہو تو اس میں یہ فیصلہ نہ فرمایا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی یا بعد میں۔ تو تم نے بعد رکوع کا فیصلہ کیسے کر لیا۔ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ چوتھے یہ کہ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے اس کی اسناد مجروح ہے۔ اس ہی لئے اسے مسلم و بخاری نے نہ لیا۔ مسلم و بخاری کی روایتیں اس کے خلاف ہیں۔ جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے۔ لہذا یہ حدیث مجروح ہے غرضیکہ یہ حدیث تمہارے لئے کسی طرح حجت نہیں۔

اعتراف نمبر ۱۳۔ طاہری شریف نے بہت سی اسنادوں سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اتنی اسنادوں والی روایت ضعیف نہیں ہو سکتی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
حِينَ يَفْرَغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيَكْبِتُ وَ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی قراۃ سے فارغ ہوتے اور تکبیر کہہ کر رکوع فرماتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے۔ اور سمع اللہ لم عمدہ فرماتے تو کھڑے

بَرَفَعَ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَاجَّهُ يَقُولُ وَ
هُوَ قَائِمٌ اللَّهُمَّ اِنِّی الْوَلِیدُ ابْنُ الْوَلِیدِ۔ الخ
ہوئے۔ یہ دعا پڑھتے اسے اللہ ولید ابن ولید کو نجات
دے الخ

لحمادی شریف حنفیوں کی کتاب ہے۔ اس سے قنوت نازلہ کا ثبوت ہے۔

جواب۔ شاید آپ نے لحمادی شریف کے اس ہی صفحہ پر حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر کی یہ روایت نہ
دیکھی۔ اور دیکھتے بھی کیسے یہ آپ کے خلاف جو تھی۔ ملاحظہ ہو۔ آخری الفاظ۔

فَأَنزَلَ اللَّهُ غُرًّا وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ
فَمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءِ
عَلَى أَحَدٍ۔
حضور فجر قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ پس یہ آیت اوتری
"لے لک" الخ اس کے بعد حضور نے کبھی کسی پر غار
میں بددعا نہ فرمائی۔

لہذا آپ کی پیش کردہ تمام احادیث اس آیت کریمہ سے منور ہیں۔ اور منور احادیث اپنی دلیل میں پیش
کرنا آپ جیسے بزرگوں کا ہی کام ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے زمانہ میں فجر میں
قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قنوت نازلہ پڑھتا منقول ہے۔ ایسے
جلیل القدر صحابہ کا قنوت نازلہ پڑھتا اسکے سنت ہونے کی روشن دلیل ہے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں الزامی اور حقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ یہ روایات تمہارے بھی خلاف
ہیں۔ کیونکہ ان میں بحالت جنگ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کفار کے زمانہ میں اور حضرت علی رضی
اللہ عنہ خوارج یا بغاۃ کی جنگ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ امن کے زمانہ میں نہیں پڑھتے تھے مگر ہمیشہ
پڑھتے ہو۔ تم نے آج تک کفار سے کتنی جنگیں کیں۔ تم نے مسلمانوں کو مشرک بنانے اور مسلمانوں سے لڑنے کے
سوا کون سے جہاد کئے۔

حقیقی جواب یہ ہے کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں کہ قنوت نازلہ کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف
رہا۔ بعض صحابہ کرام اسے بالکل منور مانتے اور بدعت فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوباکر انجمی رضی اللہ عنہ جیسا کہ
ہم بجاوہ سنائی و ابن ماجہ پہلی فصل میں عرض کر چکے اور بعض صحابہ کرام بحالت جنگ قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ جیسے
حضرت عمرو علی رضی اللہ عنہما اس لیے ہمارے فقہاء فرماتے ہیں۔ کہ اب بھی بحالت جنگ قنوت نازلہ پڑھتا جائز
ہے۔ اگرچہ بہتر نہیں۔ لیکن ہمیشہ پڑھنا کسی صحابی کا قول نہیں ہماری ساری گفتگو ہمیشہ پڑھنے کے متعلق ہے۔
آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ دلیل کچھ اور تمام دہائیوں کو اعلان عام ہے۔ کہ ایک حدیث مرفوعہ صحیح ایسی دکھاؤ جس
میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھنے کا حکم یا ذکر ہو انشاء اللہ قیامت تک نہ ملے گی۔ لہذا کیوں ضد کرتے ہیں مقلد بن کر

صبح نماز پڑھا کر۔

تتمہ

وتر میں دعا قنوت ہمیشہ پڑھو

چونکہ غیر مقلد دہانی و تروں میں ہمیشہ دعا قنوت پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ صرف آخری پندرہ رمضان میں دعا قنوت پڑھتے ہیں۔ ہم حنفی سال بھر تک پڑھتے ہیں۔ اس لئے بطور اختصار کچھ اس کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔ ہمیشہ دعا قنوت وتر کے آخر رکعت میں قراۃ کے بعد رکوع سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اس کے خلاف کرنا سخت برا ہے۔ احادیث ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر ۱۲۰۱۔ امام محمد نے آثار میں اور حافظ ابن خرد محدث نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت حماد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔

اَنَّهُ كَانَ يَفْتَحُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوُتْرِ قَبْلَ
الرَّكْعَةِ۔ کہ آپ وتروں میں تمام سال رکوع سے پہلے دعا قنوت پڑھتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۳ و ۳۴۔ دار قطنی اور بیہقی نے حضرت سید ابن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ وَ عَلِيًّا
يَقُولُونَ قُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
اَخْرِ الْوُتْرِ وَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَالِكَ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضیٰ سے سنا کہ وہ سب حضرات فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں دعا قنوت پڑھتے تھے اور تمام صحابہ بھی یہ ہی کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۵۸۵۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ ابن ماجہ نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي
اَخْرِ وَتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ الْخ۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وتر میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہم ان اعوذ بک الخ

یہ احادیث بطور نمونہ عرض کر دیں۔ ورنہ اس بارے میں احادیث بہت ہیں۔ ان میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ حضور نے یا صحابہ کرام نے صرف آخری نصف رمضان میں دعا قنوت پڑھی آگے پیچھے نہ پڑھی۔ بلکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صراحتہ منقول ہوا کہ آپ سارا سال دعا قنوت پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سارا سال

وتروں میں رکوع سے پہلے دعا۔ قنوت پڑھنا حضور کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی۔ خیال رہے کہ غیر مقلد وہابیوں کے پاس صرف آخری نصف رمضان میں دعا۔ قنوت پڑھنے کی صرف ایک حدیث ہے۔ جو ابو داؤد نے حضرت حسن بصری سے روایت کی الفاظ یہ ہیں۔

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أَبِي ابْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عَشْرِينَ لَيْلَةً وَلَا يَفْشَتْ بِهِمُ إِلَّا فِي التَّصْفِيبِ الْبَاقِي۔

حضرت عمر ابن خطاب نے لوگوں کو ابی ابن کعب پر جمع کر دیا وہ انہیں بیس رات تراویح پڑھاتے تھے۔ اور قنوت نہ پڑھتے تھے مگر باقی آدمے رمضان میں غیر مقلد کہتے ہیں کہ آخری نصف رمضان میں دعا قنوت پڑھنا سنت صحابہ ہے۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ اسے وہابیو تمہارا پورا حدیث پر ایمان ہے یا آدمی پر۔ اگر آدمی پر ہے تو کیوں۔ اور اگر پوری پر ہے۔ تو اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابی ابن کعب تمام صحابہ کو بیس رات تراویح پڑھاتے تھے۔ تم آٹھ تراویح ہمیشہ کیوں پڑھتے ہو۔ صرف بیس رات کیوں نہیں پڑھتے اس قسم کی حرکات کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے۔

أَكْفُوْهُم مِّنْ بَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ۔

کیا بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔

اگر اس حدیث سے پندرہ دن دعا۔ قنوت ثابت ہوتی ہے۔ تو بیس رکعت تراویح صرف بیس رات بھی ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں دعا قنوت کا ذکر نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ دعا کوئی اور ہوگی جس میں کفار کی ہلاکت کی دعا کی گئی ہو۔ چونکہ اس زمانہ میں کفار سے جہاد بہت زیادہ ہوتے تھے تو صحابہ کرام آخر رمضان میں جس میں شب قدر بھی ہے۔ اعتکاف کی راتیں بھی کفار کی ہلاکت اور اسلام کی فتح کی دعائیں کرتے ہوں گے۔ اگر اس سے دعا۔ قنوت مراد ہو تو یہ حدیث ان احادیث کے خلاف ہوگی۔ جو ہم پیش کر چکے جن میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام سارا سال دعا۔ قنوت پڑھتے تھے۔ جہاں تک ہو سکے احادیث میں تعارض پیدا نہ ہونے دیا جاوے۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے بھی پندرہ دن دعا۔ قنوت ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ابی ابن کعب نے بیس رات تراویح پڑھائیں۔ جن میں سے آخری نصف میں دعا۔ قنوت پڑھی تو حساب سے کل دس دن یعنی دسویں رمضان سے بیس رمضان تک دعا۔ قنوت ہوتی تم پندرہ سو سے تیس تک کیوں پڑھتے ہو۔

حمار الاعلان۔ ہم تمام دنیا کے وہابیوں کو اعلان کرتے ہیں کہ کوئی حدیث مرفوعہ صحیح مسلم بخاری کی ایسی پیش کر دو۔ جس میں پندرہ دن دعا۔ قنوت کا حکم ہو۔ آگے پیچھے پڑھنے کی ممانعت ہو۔ قیامت تک نہ لاسکو گے۔ لہذا اپنے

موجودہ عمل سے توبہ کرو اور ہمیشہ دعا، قنوت پڑھا کرو ہمیشہ رب سے دعا مانگنے سے شرم نہ کرو۔

نواں باب التحیات میں بیٹھنے کی کیفیت

مرد کے لئے سنت یہ ہے دونوں التحیات میں داہنا پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے۔ عورت دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دے اور زمین پر بیٹھے وہابی غیر مقلد پہلی التحیات میں تو مردوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ مگر دوسری میں عورتوں کی طرح یہ سنت کے خلاف ہے اور بہت برا اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

التحیات میں خواہ پہلی ہو یا دوسری مرد داہنا پاؤں کھڑا کرے اور اس کی انگلیوں کا سرا کعبہ کی طرف بایاں پاؤں بچھائے اس پر بیٹھے اس پر بہت سی احادیث وارد ہیں۔ بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔
حدیث نمبر ۱۰۱۰۰ مسلم شریف نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کی آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
آپ اپنا بائیں پاؤں شریف بچھاتے تھے اور داہنا پاؤں کھڑا فرماتے تھے۔

حدیث نمبر ۱۰۳۰۲ بخاری و نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔
سنت یہ ہے کہ تو اپنا داہنا پاؤں کھڑا کرے۔ اور بائیں پاؤں بچھائے نسائی میں یہ زائد ہے کہ داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف کرے۔
قَالَ إِنَّمَا السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِيَ الْيُسْرَى زَاذًا لِنَسَائِي وَاسْتِقْبَالَهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ۔

حدیث نمبر ۱۰۴۰۰ بخاری شریف۔ مالک۔ ابوداؤد۔ نسائی نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

اَنَّه كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ يَتَزَيَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ قَالَ فَعَلْتَهُ وَ أَنَا يُؤْمِنُ حَدِيثُ التَّيْنِ فَتَهَالَى عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتُثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى
کہ وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے کہ آپ نماز میں چار زانو بیٹھتے تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مجھے ایسے ہی بیٹھا۔ اس وقت میں نو عمر تھا تو مجھے حضرت عبداللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ تم داہنا پاؤں کھڑا کرو اور بائیں پاؤں

قُلْتُ لَمْ اِنَّكَ تَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رَجُلًا
زَانُوًا يَبْتَغِي هُنَا تَوَفْرَايَا كَهْمَا مِرَا پَاؤُن مِرَا بوجھ نھیں
اٹھا سکتے (یعنی معذوری ہے)۔

حدیث نمبر ۸۹۰- ترمذی شریف اور طبرانی نے حضرت وائل ابن حجر سے روایت کی۔
قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قُلْتُ لَا نَظَرُ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ بَعِثَ لِلشَّهَادَةِ
إِفْرَشَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَعْدِهِ
الْيُسْرَى وَنَضَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى۔
فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں نے دل میں کہا کہ
میں حضور کی نماز دیکھوں گا۔ جب آپ نماز میں بیٹھے
یعنی التحیات میں تو آپ نے اپنا بایاں پاؤں پچھادیا اور
بایاں ہاتھ باتیں ران پر رکھا اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیا۔

حدیث نمبر ۱۰ تا ۱۳- امام احمد- ابن حبان- طبرانی نے کبیر میں حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ عنہ سے
روایت کی۔

قَالَ فَإِذَا جَلَسْتُ فَاجْلِسْ عَلَى فَعْدِكَ الْيُسْرَى۔
مھر جب تم بیٹھو تو اپنی باتیں ران پر بیٹھو
حدیث نمبر ۱۴- طحاوی شریف نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
إِنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ
يَقْرَأَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَحْلِسَ عَلَيْهَا۔
آپ مستحب جانتے تھے کہ مرد نماز میں اپنا بایاں پاؤں
پچھائے زمین پر اور اس پر بیٹھے
حدیث نمبر ۱۵- ابوداؤد شریف نے حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي
الصَّلَاةِ إِفْرَشَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ
قَدَمِهِ۔
وہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں
بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں پچھاتے تھے یہاں تک کہ اس
قدم کی پشت سیاہ ہو گئی تھی

حدیث نمبر ۱۶- بیہقی شریف نے سیدنا ابوسعید خدری سے ایک دراز حدیث نقل کی جس کی آخری الفاظ
یہ ہیں۔

فَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَلْيَخْفِضْ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى۔
جب نماز میں بیٹھے تو اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا کرے اور
بایاں پاؤں پچھائے

حدیث نمبر ۱۷- طحاوی شریف نے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَأَحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلشَّهَادَةِ قَرَشَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا۔
میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو دل میں کہا کہ میں
حضور کی نماز یاد کروں گا۔ فرماتے ہیں۔ کہ جب حضور
التحیات کے لئے بیٹھے تو بایاں پاؤں پچھایا۔ مھر اسی پر
بیٹھ گئے

حدیث نمبر ۱۸- طحاوی شریف نے حضرت ابو حمید ساعدی سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

فَإِذَا قَعَدَ لِلشَّهَادَةِ اصْبَحَ رَجُلًا أَلِيمًا وَنَصَبَ
الْيَمْنَى عَلَى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ.
جب حضور التیمات کیلئے بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں
پاؤں پچھایا اور داہنا پاؤں اس کے سینے پر کھڑا کیا اور
التیمات پڑھتے تھے۔

یہ اٹھارہ حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں ورنہ اس بارے میں بہت حدیثیں ہیں۔ ان تمام حدیثوں میں مطلق التیمات کا ذکر ہے۔ اول آخر کی قید نہیں معلوم ہوا کہ مرد التیمات میں بائیں پاؤں پر بیٹھے عورتوں کی طرح دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر زمین پر نہ بیٹھے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دوسری التیمات میں بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی التیمات میں مرد بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ اور دو مسجدوں کے درمیان میں اسی طرح بیٹھے آخری التیمات میں وہابیوں کا اختلاف ہے۔ پہلی التیمات میں بیٹھنا واجب ہے۔ اور دو مسجدوں کے درمیان بیٹھنا فرض۔ دوسری التیمات میں بیٹھنے کو اگر فرض مانتے ہو تو اسے مسجدوں کی درمیانی نشست کی طرح ہونا چاہیے۔ یعنی بائیں پاؤں پر اور اگر اس نشست کو واجب مانا جاوے تو اس سے پہلے التیمات کی نشست کی طرح ہونا چاہیے یعنی بائیں پاؤں پر یہ کیا کہ وہ دونوں نشستیں بائیں پاؤں پر ہوں۔ اور یہ آخری نشست زمین پر دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اس نشست کی مثال نمازیں نہیں ملتی غرضیکہ بائیں پاؤں پر بیٹھنا قرین قیاس ہے اور زمین پر سرین رکھ کر بیٹھنا عقل و نقل سب کے ہی خلاف ہے۔ اس لئے بچنا چاہیے۔ خیال رہے کہ عورت زمین پر سرین رکھ کر دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر ضرور بیٹھتی ہے مگر وہ پہلی التیمات میں بھی ایسے ہی بیٹھتی ہے اور دو مسجدوں کے بیچ میں بھی اسی طرح لہذا اس کا اس طرح بیٹھنا قرین قیاس ہے کہ اس کی ہر نشست اسی طرح ہے۔ غرضیکہ عورتوں کو ہر نشست زمین پر ہے۔ مردوں کی ہر نشست بائیں پاؤں پر نہ معلوم وہابیوں کی یہ دورنگی اہلقتی نشست کس میں شامل ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک اس مسئلہ کے متعلق وہابیوں غیر مقلدوں کے جس قدر دلائل ہم کو مل سکے ہیں۔ ہم انہیں مع جوابات پیش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین۔
اعتراض نمبر ۱- طحاوی شریف نے حضرت یحییٰ ابن سعید سے روایت کی۔

أَنَّ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فَتَضَبَّ رَجُلَهُ الْيَمْنَى وَتَنَى رِجْلَهُ الْيَسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْيَسْرَى وَلَمْ يَحْلِسْ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْي هَذَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَ حَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ۔

کہ قاسم ابن محمد نے اون لوگوں کو نماز میں بیٹھنا دکھایا تو اپنا داہنا پاؤں کھڑا کیا۔ اور بایاں پاؤں پکھایا اور اپنے بائیں سرین پر بیٹھے آپ دونوں قدموں پر نہ بیٹھے۔ پھر قاسم نے فرمایا کہ یہ ہی مجھے عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر نے دکھایا اور مجھے خبر دی کہ ان کے والد حضرت عبد اللہ ابن عمر ایسا ہی کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر زمین پر بیٹھنا سنت صحابہ ہے اور صحابہ نے یہ عمل اسی لئے کیا کہ حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہوگا۔

جواب: اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبد اللہ ابن عمر نماز میں ہر التیات میں اس ہی طرح بیٹھتے تھے۔ مگر تم کہتے ہو کہ پہلی التیات میں بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ دوسرے میں اس طرح بیٹھے۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث اس روایت کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں۔ کہ سیدنا عبد اللہ ابن عمر دونوں التیات میں بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے وہ حدیث نہایت قوی تھی۔

یہ حدیث اسناد کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے۔ قیاس شرعی کے بھی خلاف اور جب حدیثوں میں تعارض ہو تو جو حدیث قیاس شرعی کے موافق ہوگی اُسے ترجیح ہوگی۔

تیسرے یہ کہ اس حدیث سے تمہارا قول ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس میں تصریح نہیں۔ کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ زمین پر سرین رکھ کر بیٹھتے تھے یہ ہے کہ دونوں قدموں پر نہ بیٹھتے تھے واقعی نمازی دونوں قدموں پر نہیں بیٹھتا۔ بلکہ صرف ایک قدم یعنی بائیں پر بیٹھتا ہے۔ لہذا اس میں تمہاری کوئی دلیل نہیں۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ حمادی شریف اور ابوداؤد نے محمد ابن عمر ابن عطاء سے ایک طویل حدیث روایت کی جس کا مختص یہ ہے۔

میں نے ابو حمید ساعدی کو دس صحابہ کرام کی جماعت میں فرماتے ہوتے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب میں حضور کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی التیات میں اپنا بایاں پاؤں پکھاتے تھے اور اس پر بیٹھتے تھے۔ جب وہ سجدہ فرمالیتے۔ جس کے آخر میں سلام ہے تو اپنا بایاں پاؤں ایک جانب نکال

سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجُلُوسِ الْأُولَى يَتَنَى رِجْلَهُ الْيَسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِي آخِرِهَا السَّلَامُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْيَسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَدِّ

اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی التیات میں بیٹھتے تھے جیسے ہم بیٹھتے ہیں۔ ورنہ آپ کے داہنے پاؤں کا سینہ قبلہ کی طرف نہ ہوتا۔ بلکہ یہ پاؤں کھڑا ہوتا۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر التیات میں زمین پر بیٹھتے تھے۔ تم پہلی التیات میں تو باتیں پاؤں پر بیٹھتے ہو۔ دوسری میں زمین پر۔ یہ کیوں جو تم جواب دو گے۔ وہ ہی ہمارا جواب ہو گا اپنی فکر کرو۔

دوسرے یہ کہ تمہاری دوسری التیات میں تین کام ہوتے ہیں۔ باتیں پاؤں کا داہنی طرف نکلتا۔ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا۔ سرین کا زمین پر لگنا عورتوں کی طرح اس حدیث میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں نہ تو باتیں پاؤں کا داہنی طرف نکلتا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا۔ سرین کا زمین پر لگنا عورتوں کی طرح اس حدیث میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی ثابت نہیں نہ تو باتیں پاؤں کا داہنی طرف نکلتا۔ نہ سرین کا زمین پر رکھنا۔ نہ داہنے پاؤں کا کھڑا ہونا تعجب ہے کہ اسے آپ نے اپنی تائید میں کیسے سمجھ لیا یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ داہنے پاؤں کے سینے کا قبلہ کی طرف ہونا تمہارے بھی خلاف ہے۔

تیسرے یہ کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے۔ جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے نیز خود انہی ابو سعید ساعدی سے اس کے خلاف بھی منقول ہے وہ تمام احادیث اس حدیث سے بھی زیادہ قوی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلی فصل اور خود اس فصل میں عرض کر چکے۔ لہذا وہ احادیث قابل عمل ہیں اور یہ ناقابل عمل۔

چوتھے یہ کہ اس ہی ترمذی میں اس ہی جگہ حضرت ابو وائل کی وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں حنفیوں کی طرح بیٹھنا مذکور ہے اس کے متعلق امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے اور فرمایا کہ اکثر علماء کا اس پر عمل ہے۔ آپ نے ایسی صحیح و صاف حدیث کو کیوں چھوڑا اور مجمل حدیث پر کیوں عمل کیا جو آپ کے بھی موافق نہیں معلوم ہوا کہ آپ حدیث کے قبیح نہیں۔ اپنی رائے اتباع کرتے ہیں آپ اپنا نام اہل حدیث نہیں۔ بلکہ اہل رائے یا اہل ضد رکھیں۔

اعتراض نمبر ۴:- باتیں پاؤں پر بیٹھنے کے متعلق آپ نے جس قدر احادیث پیش کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ قابل حجت نہیں (پرانا سبق)۔

جواب:- کسی حنفی کو آپ اس منتر سے نہ ڈرایا کریں۔ حنفی پر روایت کے ضعیف ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حنفی بحمدہ تعالیٰ اتنی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اگر بغرض محال وہ سب ضعیف بھی ہوں۔ تو بھی قوی ہو جاویں۔ نیز امام اعظم رحمیہ جلیل القدر مجتہد سراج امت کا قبول فرمایا ہی اس کو قوی کرنے کے لئے کافی ہے۔

حقی مذہب کی دلائل یہ روایات نہیں۔ تو یہ تائیدیں ہیں۔ حنفیوں کی دلیل قول امام ہے ہمارا ایمان کتاب پر بھی ہے۔ سنت پر بھی اور اجتماع امت و قیاس مجتہد پر بھی ہمارے سامنے یہ آیت کہمہ ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ
 (پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۵۹) | والوں کی (مجتہدین امت) کی

مِنْكُمْ۔

دسواں باب

بیس رکعت تراویح

ہم بیس رکعت تراویح کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے۔ لمعات المصابیح علی رکعات التراویح جس میں بہت تفصیل سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس کتاب کو مکمل کرنے کے لئے کچھ بطور انحصار یہاں عرض کیا جاتا ہے۔ جس کو تفصیل دیکھنی ہو وہ ہمارا مذکورہ رسالہ ملاحظہ کرے۔ خیال رہے کہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ کہ تراویح آٹھ رکعت نہیں۔ ہاں اکثر مسلمان ہیں پڑھتے ہیں اور بعض مسلمان چالیس البتہ غیر مقلد وہابی وہ فرقہ ہے۔ جسے نماز گراں ہے محض نقص پر بوجھ سمجھ کر تراویح صرف آٹھ رکعت پڑھ کر سو رہتے ہیں اور کچھ روایتوں کا بہانہ بناتے ہیں۔ اس لئے ہم اس مسئلہ کو دو فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں بیس رکعت تراویح کے دلائل دوسری فصل سے وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔ آمین

پہلی فصل

بیس رکعت تراویح کا ثبوت

بیس رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت صحابہ سنت عامہ المسلمین ہے آٹھ رکعت تراویح خلاف سنت ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

حدیث نمبر ۱۵۵۰۔ ابن ابی شیبہ۔ طبرانی نے کبیر میں۔ بیہقی۔ عبد ابن حمید اور امام بخاری نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً سَوَى الْوَيْتِ وَ زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ۔

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں بیس رکعت پڑھتے تھے وتر کے علاوہ بیہقی نے یہ زیادہ فرمایا کہ بغیر جماعت تراویح پڑھتے تھے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے جن

روایات میں آیا ہے کہ آپ نے صرف تین دن تراویح وہاں باجماعت پڑھا مراد ہے یعنی بغیر جماعت تو ہمیشہ پڑھتے تھے۔ جماعت سے صرف تین دن پڑھیں۔ لہذا احادیث میں تعارض نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح سنت مؤکدہ علی العین ہے کہ حضور نے ہمیشہ پڑھیں اور لوگوں کو رغبت بھی دی۔

حدیث نمبر ۶۹- امام مالک نے حضرت یزید ابن رومان سے روایت کی۔
كَانَ النَّاسُ يَتَوَمَّوْنَ فِي رَمَضَانَ عَشْرِينَ رَكْعَةً
فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعَشْرِينَ رَكْعَةً۔
تینس رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس سے دو مسئلہ معلوم ہوتے ایک یہ کہ تراویح میں رکعت ہیں۔ دوسرے یہ کہ وتر تین رکعت ہیں۔ اسی لئے کل تینس رکعتیں ہوتیں۔

حدیث نمبر ۷۰- یحییٰ نے معمر بن مسلم سے روایت کی۔
كَانَ كُنَّا نَقُومُ فِي عَهْدِ عُمَرَ بِعَشْرِينَ رَكْعَةً
وَالْوُتْرَ۔
ہم صحابہ کرام عمر فاروق کے زمانہ میں تینس رکعت اور وتر پڑھتے تھے

حدیث نمبر ۷۸- ابن مسعود نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْعَطَّابِ أَمَرَهُ أَنْ تُصَلَّى بِاللَّيْلِ فِي
رَمَضَانَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَوَمَّوْنَ النَّهَارَ وَلَا
يُحْسِنُونَ أَنْ يَقْرَأُوا فَلَقُوا قُرَاطَ عَلَيْهِم بِاللَّيْلِ قَالَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ فَقَدْ
عَلِمْتُ وَلَكِنَّهُ خَسِرَ فَصَلَّى بِهِمْ عَشْرِينَ رَكْعَةً۔
حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو رات میں تراویح نماز پڑھاؤ کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کر رات میں حضرت ابی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے نہ تھا آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ لیکن یہ اچھا کام ہے تو حضرت ابی نے ان کو تینس رکعتیں پڑھائیں

اس حدیث سے چند مسئلہ معلوم ہوتے ایک یہ کہ عہد فاروقی سے پہلے مسلمانوں میں تراویح جاری ہی تھی۔ مگر باجماعت اہتمام سے ہمیشہ تراویح کا رواج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے ہوا اصل تراویح سنت رسول اللہ ہے اور جماعت۔ اہتمام ہمیشگی سنت فاروقی ہے۔

دوسرے یہ کہ میں رکعت تراویح پر تمام صحابہ کا اجتماع ہوا۔ کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے تمام صحابہ کو میں رکعت پڑھائیں۔ صحابہ کرام نے پڑھیں۔ کسی نے اعتراض نہ کیا۔

تیسرے یہ کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ جماعت تراویح کی باقاعدہ جماعت اہتمام سے بدعت ہے۔ اس سے پہلے نہ ہوتی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے واقعی یہ بدعت ہے

کراچی ہے۔

چوتھے یہ کہ جو کام حضور کے زمانہ میں نہ ہو وہ بدعت ہے اگرچہ عہد صحابہ میں رائج ہو کہ تراویح کی جماعت اگرچہ زمانہ فاروقی میں ہوئی۔ مگر اسے بدعت حسنہ فرمایا گیا۔

حدیث نمبر ۹۰۔ یہتی نے اپنی سنن میں حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ دَعَا الْقُرَاءَةَ فِي رَمَضَانَ وَ
أَمَرَ زُجَلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ خَمْسَ ثَرَوِيَّاتٍ
عِشْرِينَ رُكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ يُؤْتِيهِمْ۔
کہ علی رضی اللہ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو
بلایا پھر ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو ہمیں رکعت
پڑھاؤ حضرت علیؑ انہیں وتر پڑھاتے تھے

حدیث نمبر ۱۰۱۔ یہتی شریف نے حضرت ابوالحسنؑ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ زُجَلًا يُصَلِّي
بِالنَّاسِ خَمْسَ رُكْعَاتٍ عِشْرِينَ رُكْعَةً۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ
لوگوں کو پانچ ترویجے یعنی ہمیں رکعت پڑھائیں

بطور نمونہ چند حدیثیں پیش کی گئیں ورنہ ہمیں رکعت کی احادیث بہت ہیں۔ اگر شوق ہو تو ہماری لمعات المصابیح اور صبح البہاری ملاحظہ کریں۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تراویح ہمیں رکعت ہوں نہ کہ آٹھ چند وجہ سے ایک یہ کہ دن رات میں ہمیں رکعت فرض واجب ہیں۔ ۱۰ رکعت فرض تین رکعت واجب ماہ رمضان میں ہمیں تراویح پڑھی جاویں۔ ان رکعات کی تکمیل اور مدارج بڑھانے کے لئے لہذا آٹھ رکعت تراویح بالکل خلاف قیاس ہیں۔

دوسری یہ کہ صحابہ کرام تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے بلکہ قرآن کریم کے رکوع کو رکوع اس لئے کہتے ہیں کہ اتنی آیات پر حضرت عمرو عثمان و صحابہ کرام رکوع میں رکوع کرتے تھے۔ اور ستائیسویں شب کو ختم قرآن ہوتا تھا۔ آٹھ رکعت ہوتیں تو چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے رکوع کل دو سو سولہ ۲۱۶ ہوتے۔ حالانکہ قرآن کریم کے کل رکوع ۵۵۷ ہیں ہمیں رکعت کے حساب سے ۵۴۰ رکوع ہوتے ہیں۔ کوئی وہابی صاحب آٹھ رکعت تراویح مان کر قرآن کریم کے رکوع کی تعداد کی وجہ بیان فرمادیں۔

تیسرے یہ کہ تراویح ترویجہ کی جمع ہے۔ ترویجہ کی جمع ہے۔ ترویجہ ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر راحت کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر تراویح آٹھ رکعت ہوتیں تو بیچ میں ایک ترویجہ ہوتا۔ اس صورت میں اس کا نام تراویح جمع نہ ہوتا جمع کم از کم تین پر بولی جاتی ہے۔

علامہ اُمت کا عمل۔ ہمیشہ سے قریباً ماری امت کا عمل ہمیں رکعت تراویح پر رہا۔ اور آج بھی ہے۔ حرمین شریف اور ماری دنیا کے مسلمان ہمیں رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف باب قیام شہر

رمضان میں اس طرح فرماتے ہیں۔

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَرٍ وَ
غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عِشْرِينَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ شَفِيَّانِ الْكُوفِيِّ وَابْنِ
الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ هَكَذَا
أَدْرَكْتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً۔

اور اکثر علماء کا عمل اسی پر ہے جو حضرت عمرو علی و
دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے یعنی بیس
رکعت تراویح اور یہ ہی سفیان ثوری۔ ابن مبارک اور
امام شافعی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے امام شافعی نے فرمایا
کہ ہم نے مکہ والوں کو بیس رکعت تراویح پڑھتے پایا

عمدہ القاری شرح بخاری جلد پنجم صفحہ نمبر ۲۵۵ میں ارشاد فرمایا۔

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ
قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ
الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِنْ
الصَّخَابَةِ۔

ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ بیس رکعت تراویح ہی
جمہور علماء کا قول ہے یہ ہی کوفی حضرات اور امام
شافعی اور اکثر علماء فقہاء فرماتے ہیں اور یہ ہی صحیح ہے
ابی ابن کعب سے منقول ہے اس میں صحابہ کا اختلاف
نہیں

مولانا علی قاری شرح نقایہ میں بیس رکعت تراویح کے بارے میں فرماتے ہیں۔

فَصَارَ اجْتِمَاعًا لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
كَأَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ
وَعَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً۔

بیس رکعت تراویح پر مسلمانوں کا اجماع ہے کیونکہ
بیہقی نے صحیح اسناد سے روایت کی صحابہ کرام اور
سارے مسلمان حضرت عمرو عثمان و علی رضی اللہ عنہم
کے زمانہ میں بیس رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے

علامہ ابن حجر مینی فرماتے ہیں

اجْتِمَاعُ الصَّخَابَةِ عَلَى أَنَّ التَّرَاوِيحَ عِشْرُونَ
رَكْعَةً۔

تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح بیس رکعت
ہیں

ان تمام حوالوں سے معلوم ہوا کہ بیس رکعت تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیس رکعت
تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے۔ بیس رکعت تراویح پر عام مسلمانوں کا عمل ہے۔ بیس رکعت تراویح حرمین شریفین
میں پڑھی جاتی ہیں۔ بیس رکعت تراویح حقل کے مطابق ہیں۔ بیس رکعت تراویح قرآنی رکوعات کی تعداد کے
مناسب ہیں۔ بلکہ آج حرمین طہیین میں نجدیوں کی سلطنت ہے مگر اب بھی وہاں بیس رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں۔
جس کا جی چاہے جا کر دیکھ لے۔ نہ معلوم ہمارے ہاں کے وہابی غیر مقلد کس کی تقلید کرتے ہیں۔ جو آٹھ رکعت
تراویح پڑھتے ہیں۔ آٹھ رکعت تراویح سنت رسول کے خلاف سنت صحابہ کے خلاف سنت مسلمین کے خلاف

سنت علماء مجتہدین کے خلاف سنت حرمین طیبین کے خلاف ہے۔ ہاں ہوا نفس کے مطابق ہے کہ نماز نفس امامہ پر
بوجھ ہے رب تعالیٰ نفس امامہ کے پھندوں سے نکالے اور بہت رسول پر عمل کی توفیق بخشنے۔ آمین۔

دوسری فصل

بیس رکعت تراویح پر اعتراضات و جوابات

حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلدوں کے پاس آٹھ رکعت تراویح کی کوئی قوی دلیل نہیں کچھ ادہام رکیکہ اور کچھ
شبہات فاسدہ ہیں۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ہم ان کا ذکر کریں مگر بحث مکمل کرنے کے لئے ان کے اعتراضات مع
جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب کرے۔

اعتراض نمبر ۱۔ امام مالک نے ماتب ابن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ أَبِي الْكَعْبِ وَ
ثَعْمَانَ الدَّارِي أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِأَحْذَى عَشْرَةٍ
رَكْعَةً الْخ۔
۱ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب
اور ثعیم داری کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھایا
کریں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آٹھ تراویح کا حکم دیا تھا۔ اگر تراویح
بیس رکعت ہوتیں تو کل رکعات ۲۳ بنتیں مع وتر کے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی سخت خلاف ہے۔ کیونکہ اس سے جہاں
آٹھ تراویح کا ثبوت ہوا۔ وہاں ہی تین وتر کا بھی ثبوت ہوا تب ہی تو کل رکعتیں گیارہ ہوں گی۔ آٹھ تراویح
تین وتر۔ اگر وتر ایک رکعت ہوتی تو کل نو رکعتیں ہوتیں۔ نہ کہ گیارہ۔ بناؤ تم ایک رکعت وتر کیوں پڑھتے ہو کیا
ایک ہی حدیث کے بعض حصہ کا اقرار ہے بعض کا انکار۔ لہذا اس روایت کا جو تم جواب دو گے وہ ہی جواب ہمارا
ہے۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث کے راوی محمد ابن یوسف ہیں۔ ان کی روایات میں سخت اضطراب ہے۔ موطا امام
مالک کی اس روایت میں تو ان سے گیارہ رکعتیں منقول ہوئیں۔ اور محمد ابن نصر مروزی نے انہیں سے تیرہ
رکعات نقل کیں۔ محدث عبدالرزاق نے انہی سے اکیس رکعتیں نقل فرمائیں دیکھو فتح البہاری شرح بخاری جلد
چہارم صفحہ نمبر ۱۸ مطبوعہ خیرہ مصر۔ لہذا ان کی کوئی روایت معتبر نہیں۔ تعجب ہے کہ آپ نفس امامہ کی خواہش
پوری فرمانے کے لئے ایسی دہلیات روایتوں کی آڑ پکڑتے ہیں۔

تیسرے یہ کہ عہد فاروقی میں اولاً آٹھ رکعت تراویح کا حکم ہوا۔ پھر بارہ رکعت کا پھر آٹھ میں بیس رکعت پر

ہمیشہ کے لئے عمل ہوا۔ چنانچہ اسی موطا امام مالک میں حضرت اعرج سے ایک طویل حدیث نقل فرمائی جس کے آخر الفاظ یہ ہیں۔

وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانٍ
رَكَعَاتٍ فَإِذَا أَقَامَهَا فِي اثْنِي عَشْرَةَ رَكَعَةً رَأَى
النَّاسَ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ۔

قاری آٹھ رکعت تراویح میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے پھر
جب بارہ رکعتوں میں پڑھنے لگے تو لوگوں نے محسوس کیا
کہ ان پر آسانی ہو گئی۔

اس حدیث کی شرح میں مولانا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

ثَبَّتَ الْعِشْرُونَ فِي رَمَنْ عَمَرَ فِي الْمَوْطَرِ وَإِيَّتَهُ
بِاحْذِي عَشْرَةَ رَكَعَةً وَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا أَنْتَ وَقَعَ
أَوَّلًا ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى الْعِشْرِينَ فَإِنَّهُ
الْمُتَوَرَّاثُ۔

ہاں ہیں کا حکم حضرت عمر کے زمانہ میں ثابت ہوا موطا
شریف میں گیارہ رکعت کا ذکر ہے ان دونوں روایتوں
کو اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ عہد فاروقی میں پہلے تو آٹھ
رکعت کا حکم تھا۔ پھر بیس رکعت پر تراویح کا قرار ہوا
یہ ہی مسلمانوں میں رائج ہے۔

معلوم ہوا آٹھ رکعت تراویح پر عمل متروک ہے۔ بیس رکعت تراویح صحابہ کرام اور تمام مسلمانوں میں

معمول۔

اعتراض نمبر ۲۔ تمہاری پیش کردہ احادیث سے ثابت ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیس تراویح
پڑھتے تھے تو حضرت عمر نے پہلے آٹھ رکعت کا حکم ہی کیوں دیا خلاف سنت حکم صحابہ کی شان سے بعید ہے۔
جواب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو بیس رکعت تراویح پڑھیں۔ مگر صحابہ کو اس تعداد کا صریح حکم
نہ دیا تھا۔ صرف رمضان کی راتوں میں نماز خصوصی کی رغبت دی تھی۔ بلکہ خود جماعت بھی باقاعدہ ہمیشہ نہ کرائی۔ وجہ
یہ ارشاد فرمائی کہ تراویح فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے صحابہ کرام پر تراویح کی رکعات کی تعداد ظاہر نہ
ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اولاً اپنے اجتہاد سے آٹھ پھر بارہ مقرر فرمائیں۔ بیس کی سند مل جانے پر بیس ہی
کا دائمی حکم دے دیا۔ اس زمانہ میں آج کی طرح حدیث کتابوں میں جمع نہ تھی۔ ایک ایک حدیث بہت کوشش و
محنت سے حاصل کی جاتی تھی۔

اعتراض نمبر ۳۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابوسلمہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں کتنی رکعات پڑھتے تھے تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا۔

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي
رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ إِحْدَى عَشْرَ رَكَعَاتٍ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں
گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور تراویح آٹھ رکعت پڑھتے تھے۔ اگر بیس پڑھتے تو کل رکعات ۲۳

ہو تیں۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے اس لئے کہ اگر اس سے آٹھ رکعت تراویح ثابت ہوتی ہے تو تین رکعت وتر بھی ثابت ہو تیں۔ تب ہی تو کل گیارہ ہو تیں۔ بتاؤ تم وتر ایک رکعت کیوں پڑھتے ہو۔ جواب دو کیا بعض حدیث پر ایمان ہے۔ بعض کا انکار۔

دوسرے یہ کہ حضرت ام المؤمنین یہاں تہجد کا ذکر فرما رہی ہیں نہ کہ نماز تراویح کا اس ہی لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان و دیگر مہینوں میں گیارہ رکعت سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ تراویح رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کب پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کر لیتے تو ایسی جرات نہ کرتے۔ اس ہی لئے ترمذی شریف نے اس حدیث کو باب صلوۃ الیل یعنی تہجد کے باب میں ذکر فرمایا۔ نیز اس ہی حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ وتر سے پہلے کیوں سو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے عائشہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں۔ دل نہیں سوتا۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز سرکار آخر رات میں سو کر اٹھ کر ادا فرماتے تھے۔ تراویح سونے کے بعد نہیں پڑھی جاتیں تہجد پڑھی جاتی ہے۔

تیسرے یہ کہ اگر اس نماز سے مراد تراویح ہے اور آٹھ تراویح حضور نے پڑھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہیں تراویح کا حکم کیوں دیا اور تمام صحابہ نے یہ حکم کیوں قبول کیا اور خود ام المؤمنین نے یہ سب کچھ دیکھ کر کیوں نہ اعلان فرمایا کہ میں نے حضور کو آٹھ رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ تم ہیں رکعت پڑھتے ہو۔ یہ خلاف سنت اور بدعت سیئہ ہے آپ کیوں خاموش رہیں۔ ذرا ہوش کرو حدیث کو صحیح سمجھنے کی کوشش کرو۔

وہابیوں سے سوالات

تمام دنیا کے وہابیوں سے حسب ذیل سوالات ہیں سارے مل کر ان کے جوابات دیں

بتاؤ۔ (۱) کہ حضرت عمرو عثمان و علی رضی اللہ عنہم نے ہیں رکعت کا حکم کیوں دیا۔ کیا اس سنت کی انہیں خبر نہ تھی۔ آج قریباً چودہ سو برس بعد تم کو پتہ لگا۔

(۲) اگر نعوذ باللہ خلفاء راشدین نے بدعت سیئہ کا حکم دے دیا تھا تو تمام صحابہ نے بے چون و چرا قبول کیوں کر لیا گیا ان میں کوئی بھی حق کو اور متبع سنت نہ تھا آج اتنے عرصہ کے بعد تم حق کو بھی پیدا ہوئے اور متبع سنت بھی۔

(۳) اگر تمام صحابہ بھی خاموش رہے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ایک سنت رسول کے خلاف بدعت سیئہ کا رواج دیکھا تو وہ کیوں خاموش رہیں۔ ان پر تبلیغ حق فرض تھی یا نہیں جیسے کہ آج تم آٹھ رکعت تراویح کے

لئے ایڑی چوٹی کا زبانی و قلبی بدنی دہلی زور لگا رہے ہو۔ انہوں نے یہ کیوں نہ کیا۔ پھر تو ام المومنین سے تم افضل ہوئے۔

(۴) وہ تمام خلفاء راشدین اور سارے صحابہ بلکہ خود حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم ہیں رکعت تراویح پڑھ کر۔ پڑھو اگر یا جاری ہوتے ہوئے۔ دیکھ کر خاموش رہ کر ہدایت پر تھے یا نعوذ باللہ گمراہ۔ اگر آج حنفی ہیں رکعت تراویح پڑھنے کی بنا پر گمراہ اور بدعتی ہیں تو ان حضرات پر تمہارا کیا فتویٰ ہے۔ جواب دو۔ جواب دو۔ جواب دو۔

(۵) اگر ہمیں رکعت تراویح بدعت سیئہ ہے اور آٹھ رکعت تراویح سنت اور تم بہادروں نے چودہ سو برس بعد یہ سنت جاری کی۔ تو بتاؤ حرمین طیبین کے تمام مسلمان بدعتی اور گمراہ ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں۔ اور اگر ہیں تو تم آج نجدی دہائیوں کو اس کی تبلیغ کیوں نہیں کرتے۔ تمہارے فتوے صرف ہندو پاکستان میں فساد پھیلانے ہی کے لئے ہیں۔

(۶) حضرات آئمہ مجتہدین اور ان کے سارے متبعین جن میں لاکھوں اولیاء علماء محدث فقہاء مفسرین داخل ہیں۔ جو سب ہیں تراویح پڑھتے تھے۔ وہ سب بدعتی اور گمراہ تھے یا نہیں۔

(۷) اگر یہ سارے حضرات گمراہ تھے اور ہدایت پر تمہاری منہی بھر جماعت ہے تو ان گمراہوں کی کتابوں سے حدیث لینا حدیث پڑھنا جائز ہے یا حرام اور ان کی روایت صحیح ہے یا نہیں جب بدعت کی روایت صحیح نہیں۔ تو بدعتیہ کی روایت صحیح کیونکر ہو سکتی ہے۔

(۸) تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں تراویح پڑھتے ہیں۔ تمہارے نزدیک گمراہ اور بدعتی ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔

اَتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ۔ مسلمانوں کے بڑے گروہ کی اتباع کرو۔

اور قرآن کریم نے عامۃ المسلمین کو خیر امت اور شہید ار علی الناس کیوں فرمایا؟

امید ہے کہ حضرات دہائیہ نجد تک کے علماء سے مل کر ان سوالات کے جواب دیں۔ ہم منتظر ہیں۔

ہمارا مطالبہ ہے۔ ہم ساری دنیا کے دہائیوں نجدیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک صحیح مرفوع حدیث مسلم بخاری یا کم از کم صحاح ستہ کی ایسی پیش کریں۔ جس میں صراحتہ مذکور ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکعت تراویح پڑھتے تھے یا اس کا حکم فرماتے تھے۔ مگر تراویح کا لفظ ہو۔ یا صحابہ کرام نے آٹھ تراویح دائمی طور پر قائم فرمائیں۔

اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ قیامت تک نہ دکھا سکو گے۔ صرف ضد پر ہو۔ رب تعالیٰ توفیق بخشنے آمین۔ ہیں۔ ۲۰

رکعت تراویح کا ثبوت الحمد للہ حضور کے فعل شریف صحابہ کرام کے فرمان و عمل عامۃ المسلمین کے طریقہ شرعی اور عقل سے ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین۔

لطیفہ۔ غیر مقلد وہابی جو کبھی حنفیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو تراویح میں رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ جس کا بارہا مشاہدہ ہوا۔ اور ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ انہیں خود بھی اپنے مذہب پر اعتماد نہیں۔

گیارہواں باب

ختم قرآن پر روشنی کرنا

عامۃ المسلمین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ثواب اور روشنی قبر حاصل کرنے کے لئے یوں تو ہمیشہ ہی مکر رمضان یا شب قدر اور ختم قرآن کے دن خصوصیت سے مسجدوں میں چراغاں یعنی دھوم دھام سے روشنی کرتے ہیں۔ مسجدوں کو خوب آراستہ کرتے ہیں۔ وہابیوں کی مسجدیں بے رونق بے نور رہتی ہیں۔ انہیں مسجدوں میں چراغاں کرنے وہاں زینت دینے کی توفیق نہیں ملتی وہابی مسلمانوں کے اس کار ثواب کو بدعت حرام۔ بلکہ شرک تک کہتے ہیں۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیل کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں ان مسائل کا ثبوت دوسرے فصل میں ان مسائل پر اعتراضات مع جوابات۔ ناظرین سے توقع انصاف اور اپنے رب سے امید قبول ہے۔

پہلی فصل

روشنی مسجد کا ثبوت

مسجدوں میں ہمیشہ روشنی کرنا۔ خصوصاً ماہ رمضان خصوصاً شب قدر یا ختم قرآن شریف کے دن وہاں چراغاں کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ جس کا بہت ثبوت ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

(۱) اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يَعْزَّمُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ۔ (پارہ ۱۰ سورہ ۹ آیت ۱۸)

قیامت پر ایمان رکھتے ہیں

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں جماعات نماز قائم کرنا۔ وہاں صفائی رکھنا۔ عمدہ چٹائیاں فرش وغیرہ پکھانا۔ وہاں روشنی و چراغاں کرنا وغیرہ سب مسجد کی آبادی میں داخل ہیں۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام مسجد بیت المقدس میں کبریت احمر کی روشنی فرماتے تھے۔ جس کی روشنی میں میلوں تک عورتیں چرخہ کات لیتی تھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجدوں میں رونق چراغاں کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو ظاہر ہے

کہ مسجدوں کو بے نور بے آباد رکھنا کفار کی نشانی ہے۔

(۲) ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَعِيمُ النَّارِی۔
وہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلے مسجدوں میں چراغ
جلاتے وہ تیمم داری صحابی ہیں۔ رضی اللہ عنہ

اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں روشنی کرنا سنت صحابی ہے۔ خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں چراغ کا عام رواج نہ تھا۔ بوقت جماعت کھجور کی لکڑیاں جلا کر روشنی کر لی جاتی تھی حضرت تیمم داری نے
وہاں چراغاں کیا۔

(۳) ابوداؤد شریف نے حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتِنَا فِي
بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ فِيهِ وَكَانَتْ الْبَلَادُ فِي ذَلِكَ
حَرْبًا فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ فَضَلُّوا فِيهِ فَأَبْعَثُوا بِرِجَّتِ
يُسْرَجُ فِي قُنَادِيلِهِ۔
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں مسجد بیت
المقدس شریف کے متعلق حکم دیں تو حضور نے ارشاد
فرمایا کہ اس مسجد میں جاؤ اور وہاں نماز پڑھو اس زمانہ میں
شہروں میں جنگ تھی تو فرمایا کہ اگر تم وہاں نہ پہنچ سکو
اور نماز نہ پڑھ سکو تو وہاں تیل بجھ دو۔ کہ وہاں کی
قندیلوں میں جلایا جاوے۔

اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوتے۔ ایک یہ کہ بیت المقدس کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کر کے
جانا سنت ہے۔ ہمارے حضورؐ نے معراج میں وہاں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور
سارے پیغمبر سفر کر کے وہاں نماز پڑھنے پہنچے۔ دوسرے یہ کہ بیت المقدس کی مسجد میں بہت قندیلیں روشن کی
جاتی تھیں۔ جیسا قنادیل جمع فرمانے سے معلوم ہوا۔ تیسرے یہ کہ مسجد میں روشنی کرنے کا ثواب وہاں نماز پڑھنے کی
طرح ہے۔ یعنی اعلیٰ درجہ کی عبادت اور باعث ثواب ہے چوتھے یہ کہ مسجد میں چراغاں کرنے کے لئے دور سے
تیل بھیجنا سنت صحابہ ہے۔

(۴) حدیث امام رافعی محدث نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى
لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَّقَ
فِيهِ قَنْدِيلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يَنْطَفِئَ ذَلِكَ الْقَنْدِيلُ۔
کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے
لئے مسجد بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں
گھر بنائے گا اور جو مسجد میں قندیل جلاتے گا اس پر
ستر ہزار فرشتے دعا رحمت کریں گے جب تک کہ یہ چراغ
بجھ نہ جائے

معلوم ہوا کہ مسجد کی روشنی ستر ہزار فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے۔

(۵) حدیث ابن بخاری نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّقَ فِي مَسْجِدٍ قِنْدِيلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْظِفَنِي ذَٰلِكَ الْقِنْدِيلُ۔
 فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسجد میں کوئی قندیل لٹکائے تو اس پر ستر ہزار فرشتے دعا رحمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ قندیل نکل ہو۔

معلوم ہوا کہ جیسے مسجد میں چراغ جلانا ثواب ہے۔ ایسے ہی مسجد میں چراغ یا تیل یا بتی دینا بھی ثواب ہے۔
 خواہ ایک چراغ ہو یا بہت۔

(۶) حدیث ابن شامین محدث نے حضرت ابی اسحاق ہمدانی سے روایت کی۔

قَالَ خَرَجَ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَالْقِنْدِيلُ تَرَهَّرَ وَكِتَابُ اللَّهِ تَنَلَّى فَقَالَ نُوِّرْ اللَّهُ لَكَ يَا ابْنَ الْعَطَّابِ فِي قَبْرِكَ كَمَا نُوِّرْتَ مَسَاجِدَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُرْآنِ۔
 فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی شب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے مسجد نبوی میں قندیلیں جگمگا رہی تھیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا اے عمر ابن خطاب اللہ تعالیٰ تمہاری قبر روشن کرے جیسے تم نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن کے وقت روشن کر دیا

(۷) حدیث صحیح البہاری شریف نے بعض محدثین سے روایت کی کہ انہیں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی۔

أَنَّ قَالَ نُوِّرَ اللَّهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا نُوِّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا۔
 آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر روشن کرے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا۔

ان آخری روایتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں مسجدوں میں چراغاں کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مروج ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس پر اعتراض نہ فرمایا بلکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں دعائیں دیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ روشنی مسجد سے انشاء اللہ قبر منور ہوگی۔ لہذا اب جو اس روشنی مسجد کو روکتا ہے۔ وہ درپردہ سنت صحابہ پر اعتراض کرتا ہے۔ اس چراغاں کے روکنے والے اپنی قبریں تاریک کر رہے ہیں۔
 (۸) قرآن رب تعالیٰ ان بند کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔
 اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کی بے آبادی میں کوشش کرے
 (پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۱۱۴)

اس آیت میں ان لوگوں پر بھی عتاب ہے جو مسجدوں میں غار۔ ذکر الہی۔ تلاوت قرآن نعت خوانی سے منع کریں۔ اور ان لوگوں پر بھی عتاب ہے۔ جو مسجدوں میں چٹائیاں ڈالنے فرش پچھانے روشنی کرنے چراغاں وغیرہ سے روکیں کہ آبادی میں یہ سب چیزیں داخل ہیں۔

عقل کا تقاضا بھی ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسجدوں کو آراستہ کرنا دہاں ہمیشہ یا بعض خصوصی موقعہ پر چراغاں کرنا اچھا ہے۔ کیونکہ آج ہم اپنے مکانوں میں زیب و زینت کرتے ہیں۔ پیاہ شادی وغیرہ پر خوب دل کھول کر روشنی و چراغاں کرتے ہیں۔ عمارتیں سجاتے ہیں۔ جب ہمارے گھر آراستگی روشنی چراغاں کے مستحق ہیں تو اللہ کا گھر جو تمام گھروں سے افضل ہے اسے عام گھروں سے زیادہ آراستہ کیا جاوے تاکہ مسجدوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم ہو۔ یہ کام احترام مسجد اور تبلیغ دین کا ذریعہ ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابیوں کے جس قدر اعتراضات اب تک ہم نے سنے ہیں۔ وہ نہایت دیانتداری سے صح جوابات عرض کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا فضول خرچی و اسراف ہے اور اسراف سے قرآن کریم میں منع فرمایا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ (پارہ ۸ سورہ ۷ آیت ۳۱) فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بیشک اللہ تعالیٰ

جواب ۱۔ مسجد کے چراغاں کو فضول خرچی کہنا غلط ہے۔ فضول خرچی اس خرچ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو۔ مسجد کے چراغاں میں مسجد کی زینت ہے جو عبادت اور باعث ثواب ہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ جب ایک چراغ سے روشنی حاصل ہو سکتی ہے تو باقی چراغاں بے کار ہیں اور بے کار خرچ فضول خرچی میں داخل ہے۔

جواب ۲۔ جب ایک قمیض و پاتجامہ سے ستر حاصل ہو جاتا ہے تو چاہیے کہ اچکن واسکٹ پہنتا فضول خرچی اور حرام ہو۔ جب پچھ آنے کے گاڑے سے ستر چھپ جاتا ہے تو چاہیے کہ دو روپے گز کی مٹل۔ لٹھا۔ چکن۔ وائل پہنتا حرام ہو۔ جب گھر میں دو آنے کے چراغ سے روشنی حاصل ہو سکتی ہے تو وہاں صد ہاروپہ خرچ کر کے بجلی منگ کرانا۔ اور گیس کی روشنی کرنا اسراف و حرام ہونا چاہیے جب تھرڈ کلاس سے بھی راستہ لے ہو جاتا ہے

توانٹر بلکہ سیکنڈ۔ فٹ میں روپیہ خرچ کرنا حرام ہونا چاہیے۔ جناب ایک دینے سے تو روشنی حاصل ہوتی ہے اور زیادہ چراغوں سے مسجد کی زینت و رونق مسجد کی روشنی بھی عبادت ہے اور وہاں کی زینت بھی عبادت۔
اعتراض نمبر ۳۱۔ اگر مسجد میں چراغاں کرنا اچھی چیز ہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیوں نہ کیا۔ کیا تم حضور سے افضل ہو یا دین کے زیادہ ہمدرد ہو۔ جو کام حضور نہ کریں تمہیں کرنے کا کیا حق ہے۔

جواب۔ اگر واسکٹ، ایلکٹرانک اعلیٰ درجہ کی مٹلیں پہننا اچھا کام ہے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ استعمال فرمائیں جو کام حضور نے نہ کیا وہ اسے وہابیو تم کیوں کرتے ہو۔ تم اپنے گھروں میں بجلی فٹنگ کیوں کرتے ہو تم اپنے گھر میں بجلی گیس کیوں جلاتے ہو۔ جناب حضور کے زمانہ شریف میں لوگوں کے گھر بھی سارے معمولی تھے۔ جہادوں کا زمانہ تھا اس طرف توجہ فرمانے کا موقع ہی نہ تھا جب صحابہ کرام کے زمانہ میں لوگوں نے اپنے گھر اچھے بنائے۔ تو فقہاء صحابہ نے سوچا کہ دین تو دنیا سے اعلیٰ ہے۔ اور اللہ کا گھر یعنی مسجد نبوی شریف ہمارے گھروں سے افضل۔ جب ہمارے گھر شاندار ہیں تو اللہ کا گھر بہت شاندار ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر حضرت عثمان نے مسجد نبوی شریف بہت عالی شان بنائی اور وہاں بہت زیب و زینت کی حضور فرماتے ہیں کہ۔
عَلَيْكُمْ بِسُتِي وَشِعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔
تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت مضبوطی سے پکڑو

جیسے حضور کی سنت قابل عمل ہے۔ ایسے ہی حضور کے صحابہ کرام کی سنت لائق عمل حضور کے صحابہ نے مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا۔ بلکہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی مسجد میں چراغاں کرنے کے لئے تیل بھیجنے کا حکم دیا۔

اعتراض نمبر ۳۲۔ ابوداؤد شریف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَنَزَّ خَرَفْتُهَا كَمَا زَخَرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى۔
فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے مسجدیں سجانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم یہود و نصاریٰ کی طرح آراستہ کرو گے

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدیں سجانے کا حکم نہیں۔ یہ بھی پتہ لگا کہ عبادت خانے سجانا۔ یہود و نصاریٰ کی سنت ہے نہ کہ مسلمانوں کا طریقہ اور ظاہر ہے کہ مسجدیں چراغاں کرنا بھی سجاوٹ ہی ہے لہذا یہ بھی منع ہے۔

جواب :- اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی زینت اور وہاں چراغاں کرنا منع ہے تو انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو عثمانؓ کو مسجدوں کی زینت دیتے وہاں چراغاں کرتے دیکھا اور منع نہ فرمایا۔ کیا خود ہی اپنی روایت کی مخالفت کی نیز کیا تمام صحابہ کرام اس حدیث کا وہ مطلب نہ سمجھے جو تم سمجھے نیز اس صورت میں یہ حدیث قرآن کریم کے مخالف ہوگی کہ رب تعالیٰ نے مسجد کی زینت و آبادی کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ فرمایا۔ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَلَّذِينَ هُمْ لَهَا كَانُوا عَلٰی

دوسرے یہ کہ یہاں ہر زینت کی ممانعت نہیں بلکہ ناجائز ٹیپ ٹاپ پر عتاب ہے۔ جیسے فوٹو تصویروں سے سبنا اس ہی لئے یہود و نصاریٰ سے تشبیہ دی گئی۔ ان کے عبادت خانے تصاویر فوٹو سے سجائے جاتے ہیں۔ یا وہ زینت مراد ہے جو اللہ کے لئے نہ ہو دکھلاوے اور نام و نمود یا کاری کے لئے ہو جیسا کہ اگلی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔ مگر جو زینت و چراغاں صرف مسجد کے احترام اور رب تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو وہ بہتر ہے۔ رب تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کے کلام کی صحیح فہم نصیب فرماتے۔

اعتراض نمبر ۵:- ابو داؤد۔ نسائی۔ دارمی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کی۔

وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً علامات قیامت سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کی زینت علامت قیامت ہے۔ اس سے اللہ بچائے۔

جواب:- اس حدیث کے وہ ہی معنی ہیں۔ جو ہم اعتراض نمبر ۴ کے جواب میں عرض کر چکے یعنی فحریہ مسجدیں بنانا اور شیخی کے طور پر مسجدیں سبانا علامت قیامت ہے کہ ایک محلے والے دوسرے محلے والوں کے مقابلہ میں مسجد کو زینت دے کر انہیں طعنہ دیں کہ ہماری مسجد تمہاری مسجد سے زیادہ آراستہ ہے جناب فخروریا کے لئے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ اخلاص کی نماز بھی منع ہو جاوے۔

یا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ قریب قیامت لوگ مسجدوں میں جا کر بجاتے ذکر اللہ کرنے کے دنیاوی باتیں ایک دوسرے کے مقابل نیکی مارا کریں گے۔ یہ سخت گناہ ہے اور اگر حدیث کے وہ ہی معنی ہوں جو تم سمجھے یعنی مسجدوں کی زینت علامات قیامت ہے تو بھی اس سے ممانعت ثابت نہیں ہوتی قیامت کی ہر علامت بری نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ امام مہدی کا ظہور بھی علامت قیامت ہے۔ مگر برا نہیں بلکہ بہت بابرکت ہے۔

اعترض نمبر ۱۶۔ مسجدوں میں چراغاں کرنا بدعت ہے اور یہ بدعت گمراہی۔

جواب:- یہ غلط ہے۔ یہ تو سنت صحابہ ہے جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور اگر یہ بدعت بھی ہو تو یہ بدعت نہ حرام ہے نہ مکراہی۔ بخاری شریف چھاپنا بدعت ہے مگر حرام نہیں بلکہ ثواب ہے حدیث کا فن اسکی قسمیں بدعت ہیں مگر حرام نہیں بدعت کی نفسیں تحقیق اسی جاہ الحق کے پہلے حصہ میں دیکھو۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ آج کلمہ و نماز بلکہ ساری عبادتوں میں بہت بدعتیں شامل ہیں ان بدعتوں پر ثواب ہے۔

بارہواں باب

شبینہ پڑھنا ثواب ہے

ہمیشہ سے صالح مسلمانوں کا دستور ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں شبینہ کرتے ہیں کبھی ایک رات میں۔ کبھی دو میں۔ کبھی تین راتوں میں پورا قرآن شریف تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی روزانہ ایک قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ یہ سب کچھ جائز اور ثواب ہے۔ بشرطیکہ اتنی جلدی نہ پڑے کہ حروف قرآن درست ادا نہ ہوں۔ نہ سستی اور کسل سے پڑھے۔ مگر غیر مقلد وہابی اے بھی حرام کہتے ہیں۔ رات بھر سینا دیکھنے والوں کو بڑا نہیں کہتے۔ مگر تمام رات قرآن پڑھنے والوں پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اون پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں شبینہ کا ثبوت دوسری فصل میں اس پر اعتراضات و جوابات۔

پہلی فصل

شبینہ کا ثبوت

ایک شب میں قرآن ختم کرنا باعث ثواب ہے اس کا ثبوت قرآن و حدیث عقل بلکہ خود وہابیوں کی کتابوں سے ہے۔ دلائل ملاحظہ ہوں۔

(۱) قرآن کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُلْ قُلْ إِلَّا قَلِيلًا نَصَفَهُ أَوْ انْقَضَ
مِنْدًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِلِ الْقُرْآنَ ثَرِيْلًا
اسے چادر اوڑھنے والے محبوب رات بھر قیام فرماؤ سوا
کچھ رات کے آدمی رات یا اوس سے کچھ کم کر دیا
اس پر کچھ بڑھاد اور قرآن ٹھیر ٹھیر کر پڑھو
(پارہ ۲۹ سورہ ۲۲ آیت ۴ تا ۷)

اس آیت کے بعد میں حضور کو قریباً تمام رات نماز پڑھنے کا حکم دیا اور شروع اسلام میں رات بھر عبارت کرنا فرض تھا۔ کچھ تھوڑا حصہ آرام کے لئے رکھا گیا تھا۔ پھر ایک سال کے بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ مگر استحباب اب بھی باقی ہے۔ اب جو شخص شبینہ میں تمام رات جاگے۔ بہت کم سوتے وہ اس آیت پر عامل ہے۔ مگر چاہیے یہ

کہ شینہ وہ پڑے۔ جو قرآن صحیح پڑھ سکے۔ جیسا کہ ترتیل کے حکم سے معلوم ہو رہا ہے۔

(۲) حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِّنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ - حضور نے گرہن کی نماز میں بہت دراز قیام فرمایا قریباً سورہ بقرہ کی بقدر

معلوم ہوا کہ حضور نے گرہن کی نماز میں سورۃ بقرہ یعنی ڈھائی پارہ کی برابر قرات کی شینہ میں فی رکعت ڈیڑھ پارہ آتا ہے۔ جب ایک رکعت میں ڈھائی پارہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو ڈیڑھ پارہ پڑھنا بدرجہ ادنیٰ جائز ہے۔

(۳) حدیث ابوداؤد نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضور کی نماز تہجد کے متعلق ایک بہت دراز حدیث نقل فرمائی۔ جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

فَضَّلِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقْرَةَ وَالْإِنشَاءَ وَالْعَائِدَةَ وَالْأَنْعَامَ - حضور نے نماز تہجد میں چار رکعت پڑھیں۔ جن میں سورۃ بقرہ اور آل عمران اور سورہ نساء اور مائدہ و سورہ انعام پڑھیں

دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی چار رکعتوں میں قریباً آٹھ پارے پڑھے یعنی فی رکعت قریباً دو پارے۔ شینہ میں ہر رکعت میں اتنی قرات نہیں ہوتی۔ ڈیڑھ پارہ فی رکعت ہوتا ہے تو یہ کیوں حرام ہوگا۔

(۴) حدیث مسلم و بخاری نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَضَّعَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ لِمَا تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا - حضور نے نماز شب میں اتنا قیام فرمایا کہ قدم مبارک پر ورم آیا تو عرض کیا گیا کہ آپ ایسی مشقت کیوں کرتے ہیں۔ آپ کی بدولت آپ کی امت کے اگلے کچھلی گناہ بخش دیئے گئے تو فرمایا کہ کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت میں مشقت اٹھانا سنت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ اگر کسی شینہ میں کسی مومن کے پاؤں پر ورم آجاوے تو اس خوش نصیب کو یہ سنت نصیب ہو گئی۔ وہابیوں کو خود تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی دوسروں کو بھی عبادت سے روکتے ہیں۔

(۵) حدیث طحاوی شریف نے حضرت ابن سیرین سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ يُعِمْ النَّارِيَّ مَحْبِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ - فرماتے ہیں کہ حضرت تمیم داری تمام رات جاگتے تھے اور ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھتے تھے

شہنہ میں تو ہیں رکعت تراویح میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری صحابی رسول تو ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔

(۶) حدیث لحادی شریف نے حضرت اسحاق ابن سعید سے روایت کی۔

عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ القرآن في ركعة۔
وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ ابن زبیر نے ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا

(۷) حدیث ابو نعیم نے علیہ میں حضرت عثمان ابن عبد الرحمن تیمی سے روایت کی۔

قَالَ لِي أَبِي أَغْلَبَ اللَّيْلَةَ عَلَى الْقَامِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ إِلَى الْقَامِ حَتَّى قُمْتُ فِيهِ فَبَيْنَا أَن قَامِ إِذَا رَجُلٌ وَصَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَمَّانٍ قَبْدَ أَيْامِ الْقُرْآنِ فَكَرَّ حَتَّى خَتَمَ الْقُرْآنَ فَوَكَّعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَخَذَ نَعْلَيْهِ فَلَا أَدْرِي أَصَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ شَيْئًا أَمْ لَا۔
مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ آج تمام رات مقام ابراہیم پر جاؤں گا۔ جب میں نماز عشاء پڑھ چکا۔ تو مقام ابراہیم پر پہنچا میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک صاحب نے میری پشت پر ہاتھ رکھا۔ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن شروع کیا۔ بس پڑھتے رہے یہاں تک کہ قرآن ختم کر لیا۔ پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا اور اپنے نعلین شریف اٹھاتے یہ مجھے خبر نہیں کہ اس سے پہلے نماز پڑھی یا نہیں

(۸) حدیث ابو نعیم نے علیہ میں حضرت ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

كَانَ أَسْوَدُ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ وَكَانَ يَتِمُّ بَيْنَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ۔
کہ حضرت اسود رضی اللہ عنہ ماہ رمضان میں ہر دو رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے اور صبح و عشاء کے درمیان سوتے تھے

(۹) حدیث لحادی شریف نے حضرت حماد سے روایت کی۔

عن سعيد ابن جبیر أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت۔
حضرت سعید ابن جبیر صحابی نے بیت اللہ شریف میں ایک رکعت میں سارا قرآن شریف پڑھا

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اکثر اوقات جاگنا نماز پڑھنا۔ روزانہ قیام فرماتا حتیٰ کہ پاؤں پر درم آ جاوے۔ ایک رکعت میں ڈھائی پارے پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک رات دو رات بلکہ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھنا سنت صحابہ ہے۔ جو شہنہ کو حرام یا شرک یا فسق کہے وہ زاجا بل ہے۔

(۱۰) مرقاة شرح مشکوٰۃ باب تلاوت القرآن میں صفحہ ۶۱۵ پر صحابہ کرام کا دستور اس طرح بیان فرمایا۔

وَرْتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ (پارہ ۲۹ سورہ ۷۳ آیت ۴) | قرآن شریف کی تلاوت ٹھیر ٹھیر کر کرو

اور ظاہر ہے کہ جب ہر رکعت میں ڈیڑھ پارہ پڑھ کر سارا قرآن ایک رات میں ختم کیا جاوے گا تو حافظ کو بہت تیز پڑھنا پڑے گا۔ جس میں سوار یعلون، تعلون سمجھ میں نہ آوے گا۔ لہذا شیعہ پڑھنا حکم قرآن کے خلاف ہے۔

جواب:- اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے بانی مذہب مولوی اسماعیل دہلوی عصرے مغرب تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ بتاؤ وہ ٹھیر ٹھیر کر پڑھتے تھے یا یعلون تعلون وہ حرام کے مرتکب تھے یا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت جلد ساری زبور پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی۔ تمیم داری۔ عبد اللہ ابن زبیر وغیرہم اکابر صحابہ نے ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھا ہے خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ایک رکعت میں دو پارے اور نماز خوف میں ایک رکعت میں ڈھائی پارے تلاوت فرماتے تھے۔ جن کے حوالے پہلی فصل میں گزر گئے۔ کیا آپ کا یہ اعتراض ان ہستیوں پر بھی جاری ہو گا۔ اگر نہیں تو کیوں۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے بعض کو قوت لسانی ایسی بخشی ہے کہ وہ بہت تیز پڑھ کر بھی صاف اور واضح پڑھ سکتے ہیں۔ بعض میں یہ قوت نہیں۔ وہ اگر تیز پڑھیں تو صرف یعلون تعلون ہی سمجھ میں آوے گا۔ شیعہ صرف پہلی قسم کے حافظ پڑھیں دوسری قسم کے حافظ ہرگز نہ پڑھیں اس آیت کہ کہہ کا یہ ہی مشابہ۔ آیت کہ کہہ اپنی جگہ حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بزرگ صحابہ کرام کا عمل شریف جنہوں نے ایک رکعت میں بہت دراز تلاوت کی اپنی جگہ حق ہے۔

اعتراض نمبر ۲:- حدیث ترمذی۔ ابوداؤد۔ داری نے حضرت عبد اللہ ابن عمرو سے روایت کی (مشکوٰۃ باب تلاوة القرآن)۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَكْلٍ مِنْ ثَلَاثٍ۔ | بیشک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تین دن سے کم میں قرآن پڑھے۔ وہ قرآن نہ سمجھے گا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین دن سے کم میں پورا قرآن ہرگز نہ پڑھنا چاہیے کیونکہ مگر سمجھ میں نہ آوے گا۔ لہذا شیعہ بالکل منع ہے۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے تم تو تین شب کا شیعہ بھی حرام کہتے ہو اور اس حدیث میں اس کی اجازت آگئی۔ دوسرے یہ کہ تمہارے پیٹھا مولوی اسماعیل دہلوی عصرے مغرب تک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ وہ بھی اس زد میں آجاتے ہیں۔ ان کی صفائی پیش کر دو جو تمہارا جواب ہے وہ ہی ہمارا۔

تیسرے یہ کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عام لوگوں کی بیان فرمائی۔ کہ اے العموم حافظ

اگر ایک یا دو دن میں ختم قرآن کریں۔ تو سمجھ نہ سکیں گے۔ بعض بندے جو اس پر قادر ہیں وہ اس حکم سے علیحدہ رہیں۔ جیسے حضرت عثمان وغیرہ ہم صحابہ کرام ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس ہی لئے اس حدیث کی شرح میں مرقات و لمعات شریف میں ہے کہ بعض بزرگ ایک دن و رات میں تین ختم کرتے تھے۔ بعض حضرات آٹھ ختم فرما لیتے تھے اور شیخ ابودین مغربی ایک دن و رات میں ستر ہزار قرآن پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ عمر اسود چوم کر دروازہ کعبہ پر آتے آتے ختم قرآن کر لیا۔ اور لوگوں نے حرف و حرف سنا۔ (مرقات جلد دوم صفحہ ۲۱۶ باب تلاوت القرآن میں ہے)۔

والْحَقُّ أَنَّ ذَٰلِكَ مُخْتَلَفٌ بِأَشْعَاصٍ۔
| حق یہ ہے کہ یہ حکم مختلف لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہے

اعترض نمبر ۳۳۔ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمرو سے طویل حدیث نقل فرمائی جس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَأَقْرَأَ فِي كُلِّ سَبْعٍ لَيْلًا وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ۔
| سہ ہفتہ میں ایک قرآن ختم کرو۔ اس پر زیادہ نہ کرو
دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمرو نے حضور سے جلد ختم کرنے کی اجازت مانگی حضور نے اولاً تو حکم دیا کہ ایک ماہ میں ایک ختم کرو۔ اصرار کرنے پر ارشاد ہوا کہ ایک ہفتہ سے کم میں قرآن ختم نہ کرنا چاہیے لہذا شینہ منہ ہے۔

جواب:- سرکار کا یہ جواب سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی حالت کے لحاظ سے ہے۔ وہ ایک دو رات میں ختم کرنے پر صاف نہ پڑھ سکتے ہوں گے۔ یا یہاں دائمی تلاوت کا ذکر ہے کہ اگر روزانہ ہر انسان ایک ختم کیا کرے تو دنیاوی کاروبار معطل ہو جاویں گے اگر سال میں ایک آدھ دن میں قرآن ختم کیا جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ جن صحابہ نے ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن پڑھا ہے انہیں یہ حدیث معلوم تھی۔ پھر بھی ایک رکعت میں ختم کرتے تھے۔

اعترض نمبر ۳۴۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دو رات میں پورا قرآن نہ پڑھا لہذا شینہ بدعت ہے اور بدعت سے بچنا چاہیے۔

جواب:- حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شب میں پورا قرآن پڑھنا دو وجہ سے ہے ایک یہ کہ آپ کی اول حیات شریف میں پورا قرآن اترا ہی نہ تھا۔ وفات سے کچھ پہلے قرآن کی تکمیل ہوئی، لہذا وہاں ختم قرآن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اپنی امت پر رحم فرمایا، تاکہ شینہ پڑھنا ان پر ضروری سنت نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ نے شینہ پڑھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح ہمیشہ نہ پڑھی، پھر صحابہ نے باقاعدہ جماعت سے پڑھی۔ (شینہ سنت صحابہ ہے) جس پر عمل کرنے سے انشاء اللہ وہ ہی ثواب ملے گا، جو سنت رسول

صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ سنت صحابہ کو بدعت کہہ کر منع کرنا وہابیوں کو ہی سمجھتا ہے ہم اہل سنت یہ نہیں کہہ سکتے۔

اعتراض نمبر ۵۔ آج کل شیعہ کا یہ حال ہے کہ حافظہ تلاوت کر رہا ہے، مقتدیوں میں کوئی سو رہا ہے، کوئی اونگھ رہا ہے، کوئی سست بیٹھا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی بے ادبی ہے اس لئے شیعہ بند ہو جانا چاہیئے۔

جواب۔ یہ محض جھوٹا الزام ہے، شیعہ میں بعض لوگ باقاعدہ شیعہ سننے آتے ہیں وہ کھڑے ہو کر خوب شوق سے سنتے ہیں۔ بعض محض شیعہ دیکھنے آتے ہیں وہ لیٹے لیٹے رہتے ہیں، جس میں کوئی حرج نہیں، قرآن سننا فرض کفایہ ہے، بعض کا سننا کافی ہے اور اگر بغرض محال مان بھی لیا جائے کہ سارے مسلمان سستی سے سنتے ہیں تو کوشش کر کے سستی دور کرو، شیعہ بند نہ کرو، آج کل شادی میاہ میں بہت گناہ کئے جاتے ہیں، ناج تماشے، باجے آتش بازی سب ہی کچھ ہوتی ہے۔ براہ مہربانی نکاح بند نہ کرو، بلکہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرو، حضور کے زمانہ میں کعبہ شریف میں بت تھے، تو حضور نے کعبہ نہ ڈھایا بلکہ جب رب نے قوت دی تب بتوں کو نکال دیا، اگر مسجد میں کتا ٹھس جاوے۔ تو مسجد کو نہ گراؤ۔ کتے کو نکالو، اگر چارپائی میں ٹھٹھل کپڑوں یا سر کے بالوں میں جوئیں ہو جاویں، تو یہ کپڑے مار دو، چارپائی یا کپڑے یا بالوں کو آگ نہ لگا دو، وہابیوں کا یہ عجیب قاعدہ ہے کہ عبادتوں سے خرایاں دور کرنے کی بجائے خود عبادت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ اسی قسم کے بہانوں سے سارے امور خیر کو روکتے ہیں۔ جیسے میلاد شریف، ختم ہر گاہ وغیرہ اگر سنی بھائیوں نے ہمارا یہ جواب یاد رکھا، تو انشاء اللہ وہابیوں کے فتنوں سے بچے رہیں گے ہم نے شیعہ کے مسئلہ پر قدرے تفصیل سے گفتگو اس لئے کر دی کہ آج کل عام طور پر وہابی اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جہاں رمضان شریف میں کسی جگہ شیعہ کا اہتمام ہوا جھٹ دیوبندی اور غیر مقلد وہابیوں نے حرام و شرک کے فتوے دیے۔

تیرہواں باب

بوقت جماعت سنت فجر پڑھنا

فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت مسجد میں جب آئے جبکہ جماعت ہو رہی ہو، اور ابھی اس نے سنت فجر نہ پڑھی ہوں تو اسے چاہیئے کہ جماعت سے کچھ فاصلہ پر کھڑے ہو کر سنت فجر پڑھ لے بشرطیکہ جماعت مل جانے کی قوی امید ہو اگر التیات بھی مل سکے تب بھی سنت فجر پڑھ لے مگر وہابی غیر مقلد اس کے سخت خلاف ہیں اور اسی مسئلہ کی وجہ سے حضرت امام ابوحنیفہؒ پر لعن طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر سنت فجر چھوڑ دے اور جماعت میں شرکت کرے ہم نہایت دیا تدراری سے اس باب کی دو تفصیلات کرتے ہیں، پہلی فصل میں

مذہب حنفی کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلد وہابیوں کے سوالات مع جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔
(۱) لحامی شریف نے حضرت عبداللہ ابن ابی موسیٰ اشعری سے روایت کی۔

عَنْ أَبِي حَنِظَةَ دَعَاهُمْ سَعِيدُ ابْنِ الْعَاصِ
دَعَا أَبَا مُوسَى وَ حَذِيفَةَ وَ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ
مَسْعُودٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوا
مِنْ عِنْدِهِ وَ قَدْ أَقِمَتِ الصَّلَاةُ فَجَلَسَ
عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَسْطُوَانَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى
الرَّكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ

وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے
ہیں۔ جب انہیں سعید ابن عاص نے بلایا اس نے
حضرت ابو موسیٰ حضرت حذیفہ اور عبداللہ ابن مسعود کو
بلایا نماز فجر پڑھنے سے پہلے یہ حضرات سعید ابن عاص
کے پاس سے واپس ہوتے حالانکہ فجر کی تکبیر ہو چکی
تھی۔ حضرت ابن مسعود مسجد کے ایک ستون کے پاس
بیٹھ گئے پھر وہاں دو رکعتیں پڑھیں پھر نماز میں شامل
ہوئے

دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو فقیہ صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ کی موجودگی
میں جماعت فجر ہوتے ہوئے سنت فجر پڑھیں، پھر جماعت میں شامل ہوئے اور اس پر نہ تو ان دونوں صحابیوں نے
کچھ اعتراض کیا نہ کسی اور نمازی نے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کا عام طریقہ یہ ہی تھا کہ بوقت جماعت فجر سنت فجر
پڑھتے پھر جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اور صحابہ کرام بغیر حضور کے حکم کے ایسا نہ کر سکتے تھے۔ غرضیکہ یہ فعل
سنت صحابہ ہے۔

(۲) اسی لحامی نے حضرت ابو مجلز سے روایت کی۔

قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ
ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْإِمَامِ مُصَلِّي
فَإِنَّمَا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَ أَنَا
ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ
الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَعَدَ ابْنُ عُمَرَ
مَكَانَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَوَسَّعَ رَكَعَتَيْنِ

وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر اور
عبداللہ ابن عباس کے ساتھ مسجد میں گیا۔ حالانکہ امام
نماز پڑھا رہا تھا حضرت ابن عمر تو صف میں داخل
ہو گئے۔ لیکن حضرت ابن عباس نے اولاً دو سنتیں
پڑھیں پھر امام کے ساتھ نماز میں داخل ہوئے پھر جب
امام نے سلام پھیرا تو ابن عمر وہاں ہی بیٹھے رہے جو
سورج نکل آیا تو دو رکعتہ نقل پڑھیں

حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو بڑے فقیہ صحابی اور حضور کے اہل بیت اطہار میں سے ہیں، حضرت ابن
عمر رضی اللہ عنہ و تمام صحابہ کی موجودگی میں جماعت فجر کے وقت دو سنتیں پڑھ کر جماعت میں شرکت فرمائی اور کسی
نے آپ پر اعتراض نہ کیا۔

(۳) اس لحادی نے حضرات ابو عثمان انصاری سے روایت کی۔

قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْإِمَامُ فِي صَلَوةِ
الْعَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ فَصَلَّى ابْنُ
عَبَّاسٍ الرَّكَعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ۔
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد میں اس حال میں
آئے کہ امام نماز فجر میں تھے اور حضرت ابن عباس
نے ابھی سنت فجر نہ پڑھی تھیں۔ تو آپ نے امام کے
پچھے (دو) دو رکعتیں پڑھیں پھر ان سب کے ساتھ
شامل ہوئے

(۴) لحادی شریف نے حضرت محمد ابن کعب سے روایت کی۔

قَالَ خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَقْبَمَتْ صَلَوةُ
الصُّبْحِ فَوَضَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ
وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ
مَعَ النَّاسِ۔
فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اپنے گھر سے نکلے اور
نماز صبح کی تکبیر ہوئی تو آپ نے مسجد میں آنے سے
پہلے ہی دو سنتیں پڑھیں حالانکہ آپ راستہ میں تھے پھر
مسجد میں آئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی

(۵) لحادی شریف نے حضرت ابی عبید اللہ سے روایت کی۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ
النَّاسُ صُفُوفٍ فِي صَلَوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكَعَتَيْنِ
فِي نَاجِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَوةِ۔
کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف
لائے تھے، حالانکہ لوگ نماز فجر میں صف بستہ ہوتے تھے
تو آپ مسجد کے ایک گوشہ میں دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے
پھر قوم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے

(۶) لحادی شریف نے حضرت ابو عثمان ہندی سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا نَلْقَى عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ
الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَوةِ فَتُصَلِّي
رَكَعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي
صَلَوَتِهِمْ۔
فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پاس سنت
فجر پڑھنے سے پہلے آتے تھے۔ حالانکہ حضرت عمر نماز
میں ہوتے تھے تو ہم مسجد کے کنارے پر سنت فجر پڑھ
لیتے تھے، پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں شامل ہو
جاتے تھے

(۷) لحادی شریف نے حضرت یونس سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ يُصَلِّيهِمَا فِي نَاجِيَةِ
الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَوَتِهِمْ۔
کہ امام حسن فرماتے تھے کہ سنت فجر مسجد کے ایک
گوشہ میں پڑھ لے پھر قوم کے ساتھ ان کی نماز میں
شامل ہو جاوے

(۸) لحادی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔

يَقُولُ اَيَقِظْتُ اِنَّ عَمَرَ لَيُصَلِّوُ الْعَجْرَ وَ قَدْ
اَقِيَمْتُ الصَّلَاةَ فَهَآءُ فَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ-

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد بن عمر کو نماز فجر
کے لئے بیدار کیا۔ حالانکہ فجر کی تکبیر ہو رہی تھی تو
آپ نے پہلے سنت فجر پڑھیں

(۹) طحاوی شریف نے حضرت امام شعبی سے روایت کی۔

كَانَ مَسْرُوقٍ سَجَّءٌ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ
وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكَعَتَيِ الْعَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكَعَتَيْنِ
فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ-

حضرت مسروق قوم کے پاس آتے تھے جب کہ وہ نماز
فجر میں مشغول ہوتے اور مسروق نے سنت فجر نہ پڑھی
ہو تیں تو آپ مسجد میں پہلے دو سنتیں پڑھ لیتے پھر قوم
کیساتھ نماز میں شامل ہوتے تھے

(۱۰) طحاوی شریف نے حضرت عبد اللہ ابن ابی موسیٰ اشعری سے روایت کی۔

اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامَ فِي الصَّلَاةِ فَصَلَّى
رَكَعَتَيِ الْعَجْرِ-

یہ دس حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئیں ورنہ اس کے متعلق بہت روایات ہیں، اگر شوق ہو تو طحاوی شریف کا
مطالعہ فرمادیں۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہی ہے کہ ایسی حالت میں سنت فجر پہلے پڑھے، پھر جماعت میں شریک ہو، کیونکہ تمام
مؤکدہ سنتوں میں سنت فجر کی زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ مسلم و بخاری ابوداؤد ترمذی اور نسائی شریف نے ام المومنین
حائشہ صدیقہ سے روایت کی۔

(۱۱ تا ۱۵) لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى شَيْئٍ مِنَ التَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُناً مِنْهُ عَلَى
رَكَعَتَيِ الْعَجْرِ-

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی نگہبانی و پابندی
سنت فجر کی فرماتے تھے اتنی کسی سنت کی نہ
فرماتے تھے۔

اور احمد، طحاوی، ابوداؤد شریف نے حضرت ابوسہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُوا
رَكَعَتَيِ الْعَجْرِ وَإِنْ طَرَفْتُمْ الْغَيْلَ-

غرضیکہ سنت فجر کی بہت تاکید ہے اور اگر سنت فجر نہ جاتیں فرض پڑھ لے جاویں تو ان کی قضا نہیں ہوتی،
سنت ظہر تو فرض ظہر کے بعد بھی پڑھ لے جاتے ہیں، اور جماعت بھی واجب ہے اگر یہ شخص سنت فجر کی وجہ سے
جماعت چھوڑ دے، تو واجب کا تارک ہوا، اور اگر جماعت کی وجہ سے سنت فجر چھوڑ دے، تو اتنی اہم سنت مؤکدہ
کا تارک ہوا۔ لہذا ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے اگر جماعت مل سکے تو پہلے سنت فجر پڑھ لے، پھر جماعت میں شامل
ہو جاوے دو عبادتیں کرنا بہتر ہے، ایک کو چھوڑنا بہتر نہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ جہاں جماعت ہو رہی ہو، وہاں ہی سنت فجر پڑھنا منع ہے کہ اس میں جماعت کی مخالفت اور اس سے منہ پھیرنا ہے۔ لہذا ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں جماعت میں شامل نہ معلوم ہو، مسجد کے گوشے یا دوسرے حصہ میں۔

غبر کی پہلی سنتیں مؤکدہ ہیں، مگر بعد فرض پڑھی جاسکتی ہیں، اور سنت عصر و عشاء مؤکدہ نہیں غیر مؤکدہ ہیں، اس لئے انہیں بوقت جماعت نہیں پڑھ سکتے، سنت فجر مؤکدہ بھی ہیں اور بعد فرض پڑھی جاسکتی ہیں، اس لئے اگر جماعت مل جانے کی امید ہو، تو پڑھ لے، لیکن اگر جماعت نہ مل سکے، تو پھر سنت فجر چھوڑ دے، کہ جماعت واجب ہے۔ واجب سنت سے زیادہ اہم ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک اس مسئلہ پر ہم جس قدر اعتراضات معلوم کر سکے ہیں، وہ مع جوابات نہایت دیانتداری سے عرض کئے دیتے ہیں۔ اگر آئندہ کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں اس کا بھی جواب عرض کر دیں گے۔

اعتراض نمبر ۱۔ لمحاوی وغیرہ نے حضرت ابوسیرہؓ سے روایت کی۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْبَمْتَ
الضَّلَاةَ فَلَا صَلَوةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہی جاوے تو
فرض کے سوا کوئی نماز نہیں

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ فجر کی تکبیر ہو جانے پر سنتیں پڑھنا، اس حدیث کے صریح خلاف ہے۔ کیونکہ تکبیر ہو چکنے کے بعد صرف فرض نماز ہی پڑھی جانی چاہیے۔

جواب ۱۔ اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ فجر کی تکبیر ہو جانے پر اپنے گھر میں یا مسجد کے علاوہ دوسری جگہ سنتیں پڑھ لے، اگر وہ جگہ مسجد کے بالکل متصل ہو جہاں تک امام کی قرات کی آواز جا رہی ہو، اور جماعت وہاں سے نظر آ رہی ہو، تو جو تم جواب دو گے۔ وہ ہی ہمارا جواب ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر کسی نے سنت فجر یا دوسرے فرض جماعت سے پہلے شروع کر دیتے ہوں اور درمیان میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جاوے۔ تو تم بھی اس نماز کا توڑنا واجب نہیں کہتے۔ بلکہ جانتے ہو کہ یہ نماز پوری

کر کے جماعت میں شریک ہو، حالانکہ اس حدیث میں کچھ تفصیل نہیں، لہذا یہ حدیث گویا مجمل ہے۔ جس پر بغیر تفصیل عمل ناممکن ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث مرفوع صحیح نہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، جیسا کہ اسی جگہ لحادی شریف نے بہت تحقیق سے بیان فرمایا۔ اور ہم پہلی فصل میں ثابت کر چکے ہیں، کہ فقہا صحابہ جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھ کر جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ لہذا ان کا عمل و قول حضرت ابوہریرہ کے قول پر ترجیح پاوے گا۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث پر ہر شخص عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ صاحب ترویج جس پر ترتیب نماز فرض ہے، اگر اس کی عشاء قضاء ہو گئی اور جماعت فجر قائم ہو جاوے، تو وہ اولاً عشاء قضاء کرے، پھر جماعت میں شرکت کرے ورنہ ترویج کے خلاف ہو گا۔

پانچویں یہ کہ اگر یہ حدیث مرفوع درست ہو، تب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تکبیر فجر کے وقت جماعت کی جگہ یعنی صف سے متصل سنت فجر نہ پڑھے، بلکہ مسجد کے گوشہ میں جماعت سے علیحدہ پڑھے، تاکہ مذکورہ بالا خرابیاں لازم نہ آویں، حقیقی یہ ہی کہتے ہیں کہ جماعت سے متصل سنت فجر ہرگز نہ پڑھے۔

چھٹے یہ کہ بیہقی شریف میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے۔

إِذَا أَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ إِلَّا
وَكَعْتَى الْفَجْرِ۔ (از حاشیہ لحادی)

اس صورت میں آپ کا اعتراض جڑ سے کٹ گیا، بیہقی کی یہ روایت اگر ضعیف بھی ہو تو بھی عمل صحابہ کی وجہ سے قوی ہو جاوے گی۔ عمل صحابہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے وہاں ملاحظہ فرماد۔

ساتویں یہ کہ آپ کی پیش کردہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تکبیر نماز کے بعد کوئی نفل جائز نہیں یعنی یہ درست نہیں کہ جماعت ہو رہی ہو اور دوسرا آدمی اس جگہ نفلیں پڑھے جاوے۔ سنت فجر نفل نہیں۔ بلکہ مؤکدہ سنت ہے، یہ تاویل اس لئے ہے، تاکہ احادیث میں تعارض نہ رہے۔

اعتراض نمبر ۲۔ لحادی شریف نے حضرت مالک ابن یحییٰ سے روایت کی

قَالَ أَقِمْتَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَأَنَّى رَمَوْلَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَكَعْتَى الْفَجْرِ
فَقَامَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْدَأُ النَّاسَ فَقَالَ أَتُصَلِّيَهَا أَرَبَعًا
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ۔

کہ ایک دن فجر کی تکبیر کسی گتے پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گزرے جو سنت فجر پڑھ رہا تھا اس پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں نے بھی اسے کھیر لیا فرمایا کہ کیا تو فجر کے فرض چار پڑھتا ہے یہ تین بار فرمایا

اس حدیث میں سنت فجر کا صراحتہ ذکر ہو گیا، جس میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی معلوم ہوا کہ تکبیر فجر کے وقت

سنت فجرِ نعت منع ہے۔

جواب: یہ صاحب مالک ابن یحییٰ کے صاحبزادے عبد اللہ تھے اور وہاں ہی سنت فجر پڑھ رہے تھے۔ جہاں جماعت ہو رہی تھی، یعنی صف سے متصل، یہ واقعی مکروہ ہے، اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب فرمایا، چنانچہ اسی لحاظی شریف میں اسی حدیث سے کچھ آگے یہ حدیث مفصل طور پر اس طرح مذکور ہے۔

محمد ابن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام عبد اللہ ابن مالک ابن یحییٰ پر گزرے حالانکہ وہ وہاں ہی کھڑے ہوتے تھے تکبیر فجر کے بالکل سامنے، تو حضور نے فرمایا کہ اس سنت فجر کو ظہر کی پہلی کھلی سنتوں کی طرح نہ بناؤ، سنت فجر اور فرض فجر میں فاصلہ کرو

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَالِكِ ابْنِ يَحْيَى وَهُوَ مُتَّصِفٌ ثَمَّ يَذِي نِذَاءِ الصُّبْحِ فَقَالَ لَا تَعْمَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ كَصَلَاةِ قَبْلِ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَاصلًا

اس حدیث نے آپ کی پیش کردہ حدیث کو بالکل واضح کر دیا، کہ اگر سنت فجر جماعت سے دور پڑھی جاوے تو بلا کراہت جائز ہے، جماعت سے متصل پڑھنا منع ہے، یہ ہی ہم کہتے ہیں۔ لہذا آپ کا اعتراض اصل سے ہی غلط ہے۔

اعتراض نمبر ۱۳۔ جماعت فجر کے وقت چونکہ امام کی تلاوت کی آواز اس شخص کے کان میں بھی آوے گی۔ اس لئے اس وقت سنت فجر نہ پڑھنا چاہیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، لہذا سنت فجر جماعت کے وقت پڑھنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے۔

جواب: اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ ہم کو نعت تعجب ہے کہ یہاں تو آپ سنت فجر اس لئے منع فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا فرض ہے اور خود آپ ہی امام کے پیچھے مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کہتے ہیں، کیا قراءۃ خلف الامام میں آپ کو یہ آیت یاد نہ رہی۔

دوسرے یہ کہ یہ اعتراض خود تم پر بھی پڑتا ہے، تم کہتے ہو کہ مسجد کے باہر سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ جگہ مسجد سے بالکل متصل ہو۔ جہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز پہنچ رہی ہو۔

تیسرے یہ ہے قرآن پاک کا سننا اور تلاوت کے وقت خاموش رہنا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین نہیں۔ مقتدیوں کا سننا اور خاموش رہنا کافی ہے، اگر فرض عین ہوتا تو بہت مشکل درپیش آتی۔ ایک شخص کی تلاوت پر جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہو، وہاں تک طعام کلام اور دنیاوی کاروبار بند ہو جاتے، آج راتین کا زور ہے، ریڈیو پر تلاوت قرآن ہوتی ہے، جس کی آواز ساری دنیا میں پہنچتی ہے۔ اگر سننا خاموش رہنا فرض عین ہو تو

مصیبت آجاوے، بہر حال یہ اعتراض محض لغو ہے۔

اعتراض نمبر ۴۲۔ جماعت فجر کے وقت سنت فجر پڑھنے میں جماعت کی مخالفت ہے کہ لوگ قیام میں ہیں، یہ رکوع یا سجدہ میں، لوگ سجدہ میں ہیں، یہ التحیات میں اور مخالفت جماعت سخت بڑی چیز ہے۔

جواب ۴۲۔ یہ مخالفت جب ہوگی جبکہ جماعت سے متصل سنت فجر پڑھی جاویں اسے ہم بھی سخت مکروہ کہتے ہیں۔ اگر جماعت سے دور مسجد کے گوشہ یا دوسرے حصہ میں پڑھے تو مخالفت بالکل نہیں، بلکہ بوقت ضرورت یہ مخالفت بھی جائز ہوتی ہے، دیکھو جن مقتدی کا وضو ٹوٹ جاوے، اور وہ وضو کر کے واپس آتے۔ اسی اثنا میں دو ایک رکعت ہو چکیں تو اپنی جگہ پہنچ کر یہ شخص پہلے اپنی فوت شدہ رکعتیں پڑھے گا۔ پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو گا۔ ان رکعتوں کے ادا کرنے میں ظاہر ہے کہ جماعت کی مخالفت ہوگی مگر ضرورتاً جائز ہے۔ سنت فجر بھی ضروری ہیں کہ اگر جماعت سے دور رہ کر ادا کر لی جاویں تو کوئی حرج نہیں۔

چودہواں باب نازیں جمع کرنا منع ہیں

ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر نماز اس کے وقت میں ادا کرے، مقیم ہو یا مسافر، بیمار ہو یا تندرست، مگر غیر مقلد وہابی بحالت سفر طہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء جمع کر کے پڑھتے ہیں، یعنی عصر کے وقت میں طہر و عصر ملا کر اور عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء ادا کرتے ہیں ان کا یہ عمل قرآن شریف کے بھی خلاف ہے۔ اور احادیث صحیحہ کے بھی مخالف، ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں مذہب حنفی کے دلائل دوسری فصل میں غیر مقلد وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل نازیں جمع کرنا منع ہے

ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے اور عدا کسی نماز کو اپنے وقت کے بعد پڑھنا بلا عذر سخت گناہ اور منع ہے، دلائل حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ رب تعالیٰ نماز کے اوقات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ | مسلمانوں پر نماز فرض ہے اپنے وقت میں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی ہر نماز کا اپنے وقت میں پڑھنا بھی فرض ہے، جیسے

ناز کا تارک گنہگار ہے۔ ایسے ہی بلاعذر ناز کو بے وقت پڑھنے والا بھی مجرم ہے، اس آیت میں مقیم و مسافر کا کوئی فرق نہیں، ہر مومن کو یہ حکم ہے کوئی ہو۔
نمبر ۲۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
(پارہ ۳۰ سورہ ۹۰ آیت ۵-۴)

خرابی ہے ان نازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں

اس آیت میں نماز سستی سے پڑھنے والوں پر عتاب ہے، بلاعذر وقت گزار کر نماز پڑھنا بھی سستی میں داخل ہے، بلکہ اول درجہ کی سستی ہے۔
نمبر ۳۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ
(پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۴۳)

ناز قائم کرو زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو

قرآن کریم نے کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہر جگہ نماز قائم کر نیکا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنا یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھے، صبح پڑھے، صبح وقت پر پڑھے۔ نماز کا وقت گزار کر پڑھنا نماز قائم کرنے کے خلاف ہے۔
نمبر ۴۔ رب تعالیٰ متقیوں کی تعریف اس طرح فرماتا ہے۔

هٰذِي لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ
يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ
(پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۳-۲)

قرآن ان متقی لوگوں کے لئے ہادی ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دینے میں سے خرچ کرتے ہیں

معلوم ہوا کہ متقی و پرہیزگار وہ مومن ہے، جو نماز قائم کرے، یعنی ہر نماز اسکے وقت پر پڑھے، اور ہمیشہ پڑھے، خواہ مقیم ہو یا مسافر، سفر میں طہریا عصر کا وقت نکال کر نماز پڑھنا ان آیات کریمہ کے صریح خلاف ہے۔
نمبر ۵ و ۶۔ حدیث مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ
الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ تَهَاكَلْتُ
نَحْمُ أَيْ قَالَ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ الْجِهَادُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِمْ وَ لَوْ اسْتَرَدَدْتُ
لَزَادَنِي

فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا عمل سب سے اچھا ہے فرمایا وقت پر نماز پڑھنی میں نے کہا پھر کونسا عمل فرمایا، ماں باپ کی خدمت میں نے عرض کیا پھر کونسا عمل فرمایا۔ اللہ کی راہ میں جہاد فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ باتیں فرمائیں اگر زیادہ پوچھتا تو زیادہ بتاتے

نمبر ۷ تا ۱۰۔ احمد، ابوداؤد، مالک، نسائی نے حضرت عباد ابن صامت سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِفْرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ أَحْسَنَ وَضَوْءٍ هُنَّ وَصَلَاهُنَّ لَوْ قَتِهِنَّ وَأَخْمَرُ كَوْعُهُنَّ وَخُشُو عُهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ الْعَ.

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب نے پانچ نمازیں فرض کیں جو مسلمان ان کا وضو اچھی طرح کرے اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے اور ان کا رکوع اور حضور قلبی پورا کرے تو اس کے متعلق اللہ کے کرم پر وعدہ ہے کہ اسے بخش دے

نمبر ۱۱:- ترمذی شریف نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤْخِرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَ الْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ وَالْآتِمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا.

یثبک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تین چیزوں میں دیر مت لگاؤ نماز جب آجاوے اور جنازہ جب موجود ہو، لڑکی جب تم اس کا کفو پاؤ

نمبر ۱۲ تا ۱۴:- احمد، ترمذی، ابوداؤد نے حضرت ام فروہ سے روایت کی۔

قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْأَعْمَالَ أَفْضَلَ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے فرمایا نماز پڑھنا اس کے اول وقت مستحب ہیں

نمبر ۱۵:- مسلم شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُتَنَافِقِ سَحْلَسَ وَيَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْبِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّ أَرَبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہو سورج کی انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب زرد ہو جاوے اور سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاوے تو چار چوچ مارے جنہیں رب کا ذکر تھوڑا کرے

اس قسم کی احادیث بی شمار ہیں، جن میں نماز کو وقت پر ادا کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور دیر سے یا وقت مکروہ میں نماز پڑھنے پر سخت عتاب فرمایا، اسے منافقوں کا عمل قرار دیا گیا، یہاں بطور نمونہ چند احادیث پیش کی گئیں، افوس ہے ان دہائی غیر مقلدوں پر، جو گھروں سے دو میل جا کر، سفر کا بہانہ بنا کر، وقت نکال کر نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، نہ کوئی عذر، صرف نفسِ لمارہ کا دھوکا ہے۔ کھانا وقت پر کھائیں، دنیاوی تمام کام خوب سنبھال کر کریں، مگر نمازیں بگاڑیں، جو اسلام کا پہلا فریضہ اور اعلیٰ رکن ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ دہائیوں کی صحبت سے بچیں، اور سفر و حضر میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہے کہ سفر میں ہر نماز اپنے وقت پر پڑھی جاوے، ظہر کو عصر کے وقت میں اور

مغرب کو عشاء کے وقت میں نہ پڑے، کیوں کہ شریعت نے پانچوں نمازیں اور نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت سب کے اوقات علیحدہ علیحدہ مقرر فرمائے کہ ان میں سے کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا نہیں کیا جاتا، مسافر بحالت سفر نماز فجر، نماز عصر، نماز عشاء کو اپنے وقت میں ہی پڑھتا ہے۔ ایسے ہی اگر مسافر نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، نماز جمعہ پڑھے، تو ان کے مقررہ وقتوں ہی میں پڑھے گا۔ یہ نہیں کر سکتا کہ نماز تہجد سورج نکلنے کے بعد یا نماز جمعہ عصر کے وقت میں یا نماز فجر آفتاب نکلنے یا نماز عشاء صبح صادق ہو جانے پر پڑھے، تو ظہر اور مغرب نے کیا قصور کیا ہے کہ مسافر صاحب ظہر تو عصر کے وقت میں پڑھیں، اور مغرب عشاء کے وقت میں، حالانکہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے وہ ہی وقت ہیں۔ جو حضر میں ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہابی صاحبان بتائیں کہ جب وہ سفر میں ظہر کو عصر کے وقت میں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ ظہر اور مغرب ادا ہوتی ہے، یا قضا۔ اگر قضا ہوتی ہے تو دیدہ و دانستہ نماز قضا کرنا سخت گناہ ہے۔ اور اگر ادا ہوتی ہے تو کیوں حضرت جبریل امین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نمازوں کے اوقات عرض کئے، تو یہ نہ فرمایا کہ مسافر کے لئے ظہر کا وقت آفتاب ڈوبنے تک اور مغرب کا وقت صبح صادق تک ہو گا، بلکہ ہر مسلمان کے لئے وقت ظہر عصر سے پہلے ختم ہونے اور وقت مغرب عشاء سے پہلے ختم ہونے کا حکم دیا تھا، پھر تم نے مسافر کے لئے ان دو نمازوں میں یہ وقت کی گنجائش کہاں سے نکالی، اور مسلمانوں کی نمازیں کیوں خراب کیں، بہر حال پانچوں نمازوں کے اوقات مسافر و مقیم ہر ایک کے لئے یکساں ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہ ہر حال میں ہر نماز اس کے وقت میں پڑھے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابی اب تک اس مسئلے کے متعلق جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں ہم وہ تمام نقل کر کے ہر ایک کے جوابات عرض کرتے ہیں، آئندہ اگر کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو انشاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی عرض کر دیا جائے گا۔

اعتراض نمبر ۱۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَبِيلٍ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ۔

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر و عصر جمع فرما لیتے تھے اور مغرب و عشاء بھی جمع فرماتے تھے

یہ حدیث ابوداؤد، ترمذی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، طحاوی شریف وغیرہ بہت محدثین نے مختلف راویوں سے کچھ فرق سے بیان فرمائی ہے۔ یہ ہی حدیث دہائیوں کی انتہائی دلیل ہے، جسے وہ بہت قوی دلیل سمجھتے ہیں۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں، بغور ملاحظہ فرماد۔

ایک یہ کہ ابوداؤد شریف اور طحاوی شریف وغیرہم نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سفر بغیر خوف کے مدینہ منورہ میں بھی ظہر و عصر، ایسے ہی مغرب و عشاء جمع فرمالیتے تھے۔ چنانچہ ابوداؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

ابن عباس نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر و عصر مغرب و عشاء مدینہ منورہ میں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرمالیتے تھے

قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ۔

بلکہ اسی ابوداؤد و طحاوی شریف نے انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضور مدینہ منورہ میں سات بلکہ آٹھ گازیوں جمع فرمالیتے تھے۔

چنانچہ ابوداؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سات گازیں آٹھ گازیں جمع کر کے ہم کو پڑھائیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَ سَبْعًا۔ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ۔

تو اے دہائیو! تم صرف سفر میں، صرف ظہر و عصر یا مغرب و عشاء پر ہی مہربانی کیوں کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ روافض کی طرح سات سات آٹھ آٹھ گازیں ایک دم پڑھ کر آرام کیا کرو، سفر میں بھی، اور گھر میں بھی، کیا بعض احادیث کو مانتے ہو، بعض کے انکاری ہو؟

دوسرے یہ کہ تمہاری پیش کردہ بخاری کی روایت میں یہ تو مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر جمع فرمائی، مگر یہ تفصیل نہیں کہ کیسے جمع فرمائیں، آیا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھایا، ظہر کو عصر کے وقت میں، ایسے ہی مغرب عشاء کے وقت میں پڑھی، یا عشاء مغرب کے وقت میں، لہذا یہ حدیث مجمل ہے۔ اور مجمل حدیث بغیر تفصیل کے قابل عمل نہیں ہوتی۔

تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں ان گازیوں کو جمع فرمانا، عذر سفر کی وجہ سے تھا، ضرورت پر بہت سی ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، اور جمع میں بھی صرف صورتاً تھا، حقیقتاً نہ تھا، یعنی حضور علیہ السلام

نے ظہر عصر کے وقت میں نہ پڑھی۔ بلکہ سفر کرتے کرتے ظہر کے آخر وقت میں قیام فرمایا، ظہر آخر وقت میں ادا فرمائی، اور عصر اول وقت میں، بظاہر معلوم یہ ہوا، کہ حضور علیہ السلام نے دو نمازیں ایک وقت میں ادا فرمائیں، لیکن حقیقتاً ہر نماز اپنے وقت میں ہونی ظہر یا مغرب آپ نے آخر وقت میں پڑھی، عصر یا عشاء اول وقت میں۔ اس صورت میں یہ حدیث نہ قرآن کے خلاف ہوئی نہ دوسری ان احادیث کے جو ہم نے پہلی فصل میں پیش کیں۔ یہ جمع بالکل جاتز ہے، یہ ہی ہمارا مذہب ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ حدیث جو طحاوی و ابوداؤد نے روایت کی۔ جس میں فرمایا گیا۔ کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں بغیر خوف بغیر یارش سات آٹھ نمازیں جمع فرمالیتے تھے وہاں سات آٹھ نمازیں مراد نہیں، بلکہ سات آٹھ رکعتیں مراد ہیں کہ اگر مغرب و عشاء صورتاً جمع فرمائیں، تو فرض کی سات رکعتیں جمع ہو گئیں، تین مغرب کی چار عشاء کی، اور اگر ظہر و عصر جمع فرمائیں۔ تو آٹھ رکعت جمع ہو گئیں، چار ظہر کی چار عصر کی، چونکہ یہ جمع صورتاً بھی نہ کہ حقیقتاً لہذا سفر میں بھی جاتز تھی، اور حضر میں بھی، میان جواز کے لئے، حدیث سمجھنے کے لئے شرعی عقل اور حدیث والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی چاہیے، جس سے وہابی بے بہرہ ہیں۔

اس معنی کی تائید

نمازیں جمع کرنے کے جو معنی ہم نے بیان کئے اس معنی کی تائید بہت سی احادیث سے ہوتی ہے۔ جن میں سے بعض احادیث نقل کی جاتی ہیں۔ سنو اور عبرت پکڑو۔

حدیث نمبر ۱۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يَوْمَ جُزْ هَذِهِ فِي آخِرِ وَقْتِهَا وَيُعْجِلُ هَذِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا۔

بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء اس طرح جمع فرماتے تھے کہ مغرب اس کے آخر وقت میں ادا فرماتے تھے اور عشاء اس کے اول وقت میں

حدیث نمبر ۲۔ بخاری شریف میں حضرت سالم سے ایک طویل حدیث روایت کی۔ جس کے کچھ الفاظ

ہیں۔

عبداللہ ابن عمر بھی حضور علیہ السلام کا سامع عمل کرتے تھے، کہ جب سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہتے اور تین رکعت پڑھتے پھر سلام پھیرتے پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے پھر عشاء کی تکبیر فرماتے اور دو رکعت عشاء پڑھتے

وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ الشَّيْءُ يَوْمَ الْمَغْرِبِ فَيُصَلِّيَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبِثُ حَتَّى يَوْمَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ۔

حدیث نمبر ۳۰۰۔ نائی شریف نے حضرت تابع سے روایت کی۔

فرماتے ہیں، کہ ہم مکہ معظمہ سے حضرت ابن عمر کے ساتھ آتے، جب یہ رات ہوئی تو آپ چلتے رہے یہاں تک کہ شام ہو گئی، ہم سمجھے کہ حضرت عبداللہ نماز بھول گئے ہم نے ان سے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے مگر آپ چلتے ہی رہے یہاں تک کہ شفق ڈوبنے کے قریب ہو گئی تو اترے اور مغرب پڑھی، پھر شفق غائب ہو گئی تو نماز عشاء پڑھی پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ہم حضور کیساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے، جب سفر میں جلدی ہوتی

قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بَلَدُ اللَّيْلَةِ مَا رِبْنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا فَلَمَّا كَانَ الصَّلَاةُ فَلَمَّا لَمْ أَصَلُّوا فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصُصُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَذِبَهُ الشَّيْءُ۔

اس قسم کی بیشمار حدیثیں ہیں، جن میں صراحۃً ارشاد ہوا ہے کہ سفر میں عصر و ظہر یا مغرب و عشاء صرف صورتاً جمع کی جاویں گی، کہ مغرب اپنے آخر وقت میں پڑھی جاوے، عشاء اپنے اول وقت میں، نہ تو ظہر عصر کے وقت میں پڑھی جاوے نہ مغرب عشاء کے وقت میں اگر ان احادیث کی تفصیل دیکھنی ہو تو لحادی شریف اور صحیح البہاری وغیرہ کا مطالعہ فرمادے، ہم نے صرف تین حدیثوں پر اکتفا کیا، لہذا حنفیوں کی توجیہ بالکل درست ہے، اس کی تائید قرآن کریم بھی کر رہا ہے۔ اور دیگر احادیث بھی وہابیوں کی توجیہ بالکل باطل ہے، قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور احادیث کے بھی۔

اے وہابیو! اگر تم ان احادیث کی وجہ سے سفر میں جمع حقیقی مانتے ہو تو حضرت ابن عباس کی حدیث کی وجہ سے بحالت اقامت سات بلکہ آٹھ نمازیں ایک دم پڑھ لیا کرو یہ حدیث ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں، جب تم اس حدیث میں جمع صوری مراد لیتے ہو۔ تو یہاں جمع حقیقی کیوں مراد لیتے ہو؟ کیا بعض حدیثوں پر ایمان ہے۔ بعض کا انکار۔

اعتراض نمبر ۱۲۔ بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے، جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَرْبِعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا۔

اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ظہر عصر کے وقت میں پڑھتے تھے، جیسا کہ

العصر سے ظہر ہے۔

جواب۔ آپ نے اس حدیث کا ترجمہ غلط کیا، الٰہی سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے وقت سے پہلے نزول فرماتے تھے، غایت مغیا سے خارج ہے۔ نہ کہ داخل عصر تک مؤخر فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ عصر کے قریب تک مؤخر فرماتے تھے۔ جیسا کہ اعتراض نمبر ۱ کے جواب کی حدیث سے معلوم ہوا۔ لہذا جمع صوری مراد ہے نہ کہ جمع تحقیقی۔

اعتراض نمبر ۳۔ لحادی شریف نے حضرت نافع سے روایت کی۔ جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

حضرت ابن عمر چلتے رہے یہاں تک کہ شفق غائب ہونے کا وقت آگیا تو اترے، پس مغرب و عشاء جمع فرمائیں اور فرمایا کہ میں نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے جب سفر میں جلدی ہوتی

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَعَلَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا إِذَا جُنِبَهُ الْعِشَاءُ

اس حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر شفق غائب ہونیکے وقت اترے یقیناً آپ نے مغرب و عشاء کے وقت میں پڑھی۔

جواب۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ اس کے معنی یہ کہ ہیں کہ شفق غائب ہونے کے بعد اترے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ جب شفق غائب ہونے لگی یعنی غائب ہونے کے قریب ہوئی تب اترے۔ نماز مغرب پڑھتے ہی شفق غائب ہو گئی اور وقت عشاء آگیا۔ عشاء پڑھ لی۔ ہم پہلے اعتراض کے جواب میں ان ہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل شریف بیان کر چکے ہیں جس میں تصریح ہے کہ آپ نے مغرب آخر وقت میں پڑھی اور عشاء اول وقت میں وہ حدیث تمہاری اس حدیث کی تفسیر ہے۔

اعتراض نمبر ۴۔ اگر ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنی چاہیے اور سفر وغیرہ عذر کی حالت میں بھی ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے تو حاجی لوگ عرفات میں نویں ذی الحجہ کو ظہر و عصر ملا کر کیوں پڑھتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں عصر اور دسویں ذی الحجہ کی شب کو مزدلفہ میں مغرب و عشاء ملا کر عشاء کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں۔ حنفی بھی وہاں نمازوں کا جمع کرنا جائز کہتے ہیں۔ جب حج کے موقع پر نماز ظہر و عصر ایسے ہی مغرب و عشاء تحقیقی طور پر ایک ہی وقت میں جمع ہو گئیں۔ تو اگر سفر میں جمع ہو جاویں۔ تو کیا حرج ہے۔ اے حنفیو! تم قرآنی آیت اور یہ احادیث حج میں کیوں بھول جاتے ہو؟ (یہ وہابیوں کا انتہائی اعتراض ہے)۔

جواب۔ جب نہ تو عرفہ میں عصر ظہر کے وقت میں ادا ہوتی ہے۔ نہ مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے وقت میں۔ بلکہ وہاں حجاج کے لئے عصر کا وقت ظہر کی طرف اور مغرب کا وقت عشاء کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یعنی وہاں مغرب کا وقت شفق غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور عصر کا وقت ظہر پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

جیسے وتر کا وقت عشاء کے فرض پڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہاں نمازیں اپنے وقت سے نہ ہٹیں۔ بلکہ نمازوں کے اوقات ہٹ گئے نمازیں اپنے وقت ہی میں ہوں، اور تم سفر میں نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹاتے ہو۔ وقت ہٹ جانے اور نماز ہٹ جانے میں بڑا فرق ہے۔

اس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ اگر امام عرفہ میں ٹھہراپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھے اور عصر ہمیشہ کے وقت، تو سخت گنہگار ہو گا۔ گویا اس نے عصر قضا کر دی اور اگر اس دن مغرب کی نماز اپنے ہمیشہ کے وقت میں پڑھی، اور عشاء اپنے معمولی وقت میں، تو نماز مغرب ہوگی ہی نہیں اور ایسا کرنے والا سخت گنہگار ہو گا۔ گویا اس نے مغرب کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی۔ معلوم ہوا کہ آج ان نمازوں کے وقت ہی بدل دیئے گئے ہیں۔

لیکن اگر مسافر ٹھہر و عصر جمع نہ کرے بلکہ ٹھہراپنے وقت میں پڑھے۔ اور عصر اپنے وقت میں ایسے ہی مغرب اپنے وقت میں پڑھے، اور عشاء اپنے وقت میں، تو تم بھی اسے گنہگار نہیں مانتے، بلا کر اہت جازز کہتے ہو۔ معلوم ہوا کہ تمہارے نزدیک بھی سفر میں وقت نماز نہیں بدلتا۔ بلکہ نماز دوسرے وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ لہذا حاجیوں کی عرفہ و مزدلفہ والی نمازیں۔ نہ قرآنی آیات کے خلاف ہیں، نہ احادیث کے مخالف۔ وہاں ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے اور مسافر کا حقیقت طور پر نمازوں کا جمع کرنا قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، احادیث کے بھی۔ حج میں اوقات نماز میں تبدیلی۔ حدیث مشہور بلکہ حدیث صحیح متواتر معنوی سے ثابت ہے۔ اس پر اسی طرح عمل واجب ہے۔ جیسے آیت قرآنیہ پر عمل ضروری ہے۔ ہم نے یہاں جمع نماز کا مسئلہ مختصر طور سے عرض کر دیا ہے، اگر اس کی پوری تحقیق دیکھنا ہو تو ہمارا حاشیہ بخاری نعیم الیہاری میں یہ ہی بحث ملاحظہ کرو۔ ان شاء اللہ وہاں لطف آ جاوے گا۔

ناظرین کو ان بحثوں سے پتہ لگ گیا ہو گا۔ کہ مذہب حنفی بفظلہ تعالیٰ نہایت مضبوط مدلل اور بہت ہی قوی اور قرآن مجید و احادیث کے بالکل مطابق ہے۔ وہابی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ان کے مذہب کی بنیاد محض غلطی پر قائم ہے۔ رب تعالیٰ ہم کو اسی مذہب حنفی پر قائم رکھے۔

ہمارا دین حنفی ہے۔ مذہب حنفی یعنی ملت ابراہیمی اور مذہب نعمانی۔

پندرہواں باب

سفر کا فاصلہ تین دن کی راہ ہے

شریعت اسلامیہ نے مسافر کو یہ سہولت دی ہے کہ اس پر چار رکعت فرض بجائے چار کے دو واجب فرمائی

ہیں۔ لیکن وہابیوں غیر مقلدوں نے محض نفسانی خواہش سے نماز میں کمی کرنے کے لئے سفر کو ایسا عام کر دیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ گھر سے کھیت دیکھنے گئے۔ مسافر بن گئے۔ ایک آدھ میل سیر و تفریح کرنے شہر سے باہر نکلے۔ مسافر بن بیٹھے۔ اور نماز میں کمی کر دی۔ شرعاً سفر کی مسافر تین دن کی راہ ہے کہ جب انسان اپنے وطن سے تین دن کی مسافر کا ارادہ کر کے نکلے تو وہ مسافر ہے اس پر صرف چار رکعت والی فرضوں میں قصر واجب ہے۔ یعنی بجائے چار کے دو پڑھے۔

یہ تین دن کی مسافر عام اچھے راستوں پر تقریباً ستاون میل انگریزی بنتے ہیں۔ ہر منزل ۱۹ میل کی کل تین منزلیں ۵۵ میل اور ریتے یا پہاڑی راستہ اس سے کم بنے گا۔ غرضیکہ تین دن کے راہ کا اعتبار ہے۔

حاجیوں کو ضروری ہدایت

آج کل حرمین طہیین میں نجدیوں کی حکومت ہے۔ نجدی امام حج کے زمانہ میں مکہ معظمہ سے مئی و عرفات میں آکر قصر نماز ادا کرتا ہے۔ حالانکہ مئی کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے صرف تین میل ہے۔ اور عرفات کا فاصلہ نو میل۔ حنفی مذہب کی رو سے وہ امام قصر نہیں کر سکتا۔ اس لئے حنفی لوگ اس کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ ورنہ نماز ہی نہ ہوگی۔

شافعی یا حنبلی امام کو ایسے موقع پر چاہیے کہ ذی الحجہ کی آٹھ تاریخ کو مکہ معظمہ سے ۵۵ میل دور نکل جاوے۔ پھر واپس ہوتے ہوئے مئی و عرفات میں قصر پڑھے تاکہ حنفیوں کی نمازیں بھی اوس کے پیچھے درست ہوں حاجیوں کو بہت احتیاط چاہیے۔ اس باب کی بھی ہم دو فصلیں کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں سفر کی اس مسافر کا ثبوت۔ دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

مسافت سفر تین دن کا ثبوت

سفر کی مسافت کم از کم تین دن کی راہ ہے۔ اس سے کم فاصلہ شرعاً سفر نہیں۔ نہ ایسے شخص پر سفر کے احکام جاری ہوں۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حدیث بخاری شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ
الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ

تک مسافت کا سفر بغیر قریبی رشتہ دار کے نہ کرے
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو اکیلے سفر کرنا حرام ہے۔ ذی رحم قرابتہ دار کے ساتھ سفر کر سکتی

ہے۔ اسی سفر کی مدت حضور نے تین دن فرمائی معلوم ہوا کہ سفر کی مسافت تین دن ہے۔

(۲) حدیث مسلم شریف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمَقِيمِ۔

دن رات

حدیث نمبر ۳ تا ۹۰۔ ابو داؤد، نسائی، ابن حبان، طحاوی، ابو داؤد، طبرانی، ترمذی نے خزیمہ ابن ثابت انصاری وغیرہم رضی اللہ عنہم سے روایت کی۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسَاحِ عَلَى الْعُمْمِينَ لِلْمَقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ۔

حدیث نمبر ۱۰ تا ۱۲۔ اثرم نے اپنی سنن میں۔ ابن خزیمہ دارقطنی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمَقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبَسَ خُمِيئَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَقَالَ الْعَطَّائِيُّ وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ۔ (مشکوٰۃ)

حدیث نمبر ۱۳ تا ۱۵۔ ترمذی، نسائی نے حضرت صفوان ابن عسال سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا عَفْرَاءَ أَنْ لَا تَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ (مشکوٰۃ)

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ ہر مسافر کو تین دن موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے کوئی مسافر اس اجازت سے علیحدہ نہیں۔ اگر تین دن سے کم مسافر بھی سفر بن جاوے تو اس اجازت سے بہت سے مسافر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثلاً اگر وہابی صاحب اپنے کھیت پر سیر کرنے ایک میل کے فاصلہ پر جا کر مسافر بن جاویں۔ تو تین دن مسح کر کے دکھادیں۔ ایسے ہی جو آدمی ایک دن چل کر گھر پہنچ جاوے۔ وہ اس اجازت سے کیسے فائدہ اٹھائے۔

لہذا تین دن سے کم سفر بن سکتا ہی نہیں ورنہ موزوں پر مسج کی یہ احادیث عمومی طور پر قابل عمل نہ رہیں گی۔ اس دلیل پر اچھی طرح غور کر لیا جاوے۔

حدیث نمبر ۱۶-۱۷ امام محمد نے آثار میں حضرت علی ابن ربیعہ والبی سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کتنی مسافر پر ناز کا قصر ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے مقام سویدہ دیکھا ہے میں نے کہا دیکھا تو نہیں سنا ہے۔ فرمایا وہ یہاں سے تین رات کے (قصر کی رفتار سے) فاصلہ پر ہے ہم جب وہاں جائیں تو قصر کر سکتے ہیں

قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَتَعْرِفُ السَّوْدِيَّةَ فَكُنْتَ لَا وَلَكِنِّي قَدْ سَمِعْتُ بِهَا قَالَ هِيَ ثَلَاثُ لَيَالٍ فَوَاصِلٌ فَإِذَا أَخْرَجْنَا إِلَيْهَا قَصَّرْنَا الصَّلَاةَ۔

حدیث نمبر ۱۸-۱۹ دار قطنی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی۔

بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والو چار برید سے کم سفر میں ناز قصر نہ کرنا۔ یہ فاصلہ مکہ معظمہ سے عسفان کا ہے

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ۔

حدیث نمبر ۱۸-۱۹ موطا امام مالک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی

کہ آپ ناز قصر کرتے تھے مکہ اور طائف اور مکہ اور عسفان اور مکہ اور جدہ کی برابر فاصلہ میں یعنی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا یہ فاصلہ چار برید ہے

أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةَ وَ عَسْفَانَ وَ فِي مِثْلِ مَابَيْنَ مَكَّةَ وَجَدَّةَ قَالَ نَحْنُ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُودٍ۔

حدیث نمبر ۱۹-۲۰ امام شافعی نے بہ اسناد صحیح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی۔

حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ کیا عرفات تک (۹ میل) جانے میں ناز قصر کی جاوے گی فرمایا نہیں۔ لیکن قصر کی جاوے گی عسفان یا جدہ یا طائف تک اسے امام شافعی نے نقل فرمایا اور فرمایا کہ اس کی اسناد صحیح ہے

أَنَّهُ مِثْلُ أَتَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا وَلَكِنْ إِلَى عَسْفَانَ وَ إِلَى جَدَّةَ وَ إِلَى الطَّائِفِ وَ رَوَاهُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ۔

حدیث نمبر ۲۰-۲۱ امام محمد نے موطا شریف میں حضرت نافع سے روایت کی۔

کہ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک برید سفر کرتے تھے تو قصر نہ فرماتے تھے

أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ۔

خیال رہے کہ ۴ برید انگریزی میل کے حساب سے قریباً ۵ میل ہوتا ہے۔ یعنی ۳۶ کوس تین منزلیں۔

یہ چند حدیثیں بطور نمونہ پیش کی گئیں۔ ورنہ اس کے متعلق بہت احادیث وارد ہیں۔ جس کو شوق ہو وہ صبح الہیاری شریف کا مطالعہ کرے ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مطلقاً شہر سے نکل جانا سفر نہیں نہ اس پر سفر کے احکام جاری ہوں۔ سفر کے لئے چار برید فاصلہ یعنی تین منزلیں چاہئیں۔ صحابہ کرام کا اس ہی پر عمل تھا۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مطلقاً شہر سے نکل جانا سفر نہ ہو کیونکہ شہر کے آس پاس کی زمین شہر کی فضا کہلاتی ہے۔ جس سے شہری ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جیسے قبرستان عید گاہ چراگاہیں۔ گھوڑ دوڑ کے میدان یہاں پہنچ جانا شہر میں پہنچ جانا سمجھا جاتا ہے کوئی شخص اس جگہ سیر و تفریح کے لئے جا کر اپنے کو مسافر نہیں سمجھتا۔ نیز اگر اس جیسی مسافر کو سفر کہا جاوے تو چاہیے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے مطلقاً شہر سے باہر نہ جاسکے۔ کیونکہ عورت کو بغیر محرم سفر کرنا حرام ہے۔ نیز اسلامی قانون ہے کہ مسافر تین دن رات موزوں پر صبح کر سکتا ہے۔ یہ قانون ہر مسافر کو عام نہ ہو سکے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ تو چاہیے کہ سفر کی کم از کم کوئی حد مقرر ہو۔ جسے عقل شرعی بھی سفر مانے اور جس سے یہ اسلامی قانون بھی ہر مسلمان پر جاری ہو۔ وہ حد تین دن ہی ہے۔

نیز تین دن کی مسافر کا سفر ہونا تو یقینی ہے۔ اس سے کم مسافت سفر ہونا مشکوک نماز کی چار رکعتیں یقین سے ثابت ہیں تو یقینی چیز کو مشکوک سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یقین کو یقین ہی زائل کر سکتا ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر دوابیوں کو صرف ایک ہی حدیث مل سکی ہے۔ جو مختلف کتب حدیث میں مختلف راویوں سے منقول ہے۔ چنانچہ مسلم و بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر مدینہ منورہ میں چار رکعت پڑھیں اور ذی الحلیفہ میں نماز عصر دو رکعتیں ادا فرمائیں

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى بِذِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ۔

دیکھو ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے صرف ۲ میل فاصلہ پر ہے۔ جسے آج کل بیر علی کہا جاتا ہے یہ ہی اہل مدینہ کے لئے حج کا میقات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ تو صرف ۲ میل فاصلے پر پہنچ کر قہر فرماتے تھے۔

جواب۔ اس حدیث میں سیر و تفریح کے لئے صرف ذوالحلیفہ تک جانے کا ذکر نہیں بلکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجتہ الوداع کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ سرکارِ بہ ارادہ حج مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ذوالحلیفہ

پہنچ کر وقت عصر آگیا۔ تو چونکہ آپ آگے جا رہے تھے۔ لہذا یہاں قصر فرمایا۔ اس لئے یہاں فرمایا گیا۔ صلی الظہر ایک بار یہ واقعہ ہوا۔ کَانَ یُصَلِّیْ نہ فرمایا جس سے معلوم ہوتا کہ آپ ہمیشہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی تفسیر وہ حدیث ہے جو موطا امام مالک اور موطا امام محمد میں حضرت نافع سے روایت کی۔

اَنَّ عَبْدَ اللّٰہِ اِبْنَ عَمْرٍو کَانَ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْ
لَمَّا مَدِیْنَةُ مَنُورَہُ سَے روانہ ہوتے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر
قصر پڑھتے تھے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل شریف تمہاری پیش کردہ حدیث کی تفسیر ہے۔ اس سے مسئلہ فقہی یہ معلوم ہوا کہ جو شخص سفر کے ارادے سے اپنے وطن سے روانہ ہو جاوے تو آبادی سے نکلنے ہی نماز قصر پڑھے گا اور واپسی پر آبادی میں داخل ہونے پر وہ مقیم بنے گا۔ یہ حدیث ہمارے بالکل موافق ہے۔
اعتراف نمبر ۲: مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ لَا یَحِلُّ لِمَرْءٍ اَوْ
ثُمَّ مِّنْ بَالِہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِیْرَةَ یَوْمٍ
وَلَیْلَةٍ لَّیْسَ مَعَهَا حَرَمٌ۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے یہ حلال نہیں کہ ایک دن و رات کی مسافت کا سفر بغیر محرم کرے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک دن و رات کی مسافت طے کرنا سفر ہے کہ اسے حضور نے سفر فرمایا اور اس پر سفر کے احکام جاری کئے کہ عورت کو بغیر محرم کے اتنی دور جانا حرام فرمادیا۔ معلوم ہوا کہ سفر کے لئے تین دن کی مسافت ضروری نہیں ایک دن کا بھی ہو جاتا ہے۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارا مذہب اس حدیث سے بھی ثابت نہ ہوا۔ تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ شہر سے میل دو میل سیر و تفریح کے لئے جانا بھی سفر ہے اور اس حدیث میں ایک دن و رات مسافت کی قید ہے۔ لہذا یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں تین دن کی روایت اسی بخاری شریف کی پیش کر چکے ہیں ہم کو دو روایتیں ملیں۔ تین والی اور ایک دن والی۔ اگر ایک دن کی حدیث پہلی ہو اور تین دن کی حدیث بعد کی۔ تو ایک دن والی حدیث منسوخ ہے۔ اور اگر تین دن والی حدیث پہلی ہے۔ ایک دن والی حدیث پیچھے تو تین دن کی حدیث ایک دن والی حدیث سے منسوخ نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ تین دن میں ایک دن بھی آجاتا ہے۔ اور جب ایک دن کی مسافر پر عورت کو اکیلے سفر حرام ہے تو تین دن کا سفر بھی حرام ہو گا۔ لہذا تین دن کی روایت بہر حال قابل عمل ہے اور ایک دن کی حدیث پر عمل مشکوک ہے اس لئے ایک دن کی حدیث قابل عمل نہیں۔ تین دن کی حدیث قابل عمل ہے کہ حرمت شک سے ثابت نہیں ہوتی۔ بہر حال سفر کی مدت تین دن

کی مسافت ہی ہو سکتی ہے۔

اعتراض نمبر ۱۳۔ آج کل موٹر اور ریل وغیرہ سے تین دن کا سفر ایک گھنٹہ میں طے ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ موزوں پر مسح کی مدت تین دن یہ مسافر کیسے پوری کرے گا۔ تمہارے قول پر بھی یہ حدیث علی العموم قابل عمل نہ ہوئی۔

جواب:- یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ ایک ہے قانون کا اپنا سقم کہ قانون خود ہر جگہ جاری نہ ہو سکے یہ قانون کا عیب ہے ایک ہے کسی عارضہ کی وجہ سے قانون جاری نہ ہونا یہ قانون کا اپنا سقم نہیں شریعت میں سفر پیدل یا اونٹ کی رفتار معتبر ہے اگر وہ تین دن کی ہے تو سفر ہے۔ اسی رفتار میں ہر مسافر پر یہ مسح کا قانون حادی ہے اور جاری ہونا چاہیے اگر شخص ایک گھنٹہ میں اتنا سفر کر لیتا ہے تو یہ ایک خارجی عارضہ ہے۔ جس کی وجہ سے یہ قانون کی زد سے بچ گیا۔ قانون اپنی جگہ درست ہے۔ تمہارے قول کی وجہ سے قانون میں سقم لازم آتا ہے۔ لہذا تمہارا قول باطل ہے۔ جارا قول درست۔

سولہواں باب سفر میں سنت و نفل

مسافر کو بجاات سفر صرف فرض نمازیں قصر کرنے کا حکم ہے کہ چار رکعت فرض دو پڑھے۔ فرض کے علاوہ تمام نفل و سنت، وتر گھر کی طرح پورے پڑھے۔ ان نمازوں کا جو حکم گھر میں ہے۔ وہ ہی سفر میں ہے۔ نہ تو ان میں قصر ہے نہ یہ منع ہیں۔ نہ بالکل معاف مگر غیر مقلد وہابی سفر میں نفل نہ خود پڑھتے ہیں نہ اوروں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ بعض تو اس میں بہت سخت ہیں۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا شرعی ثبوت۔ دوسری فصل میں اس پر وہابیوں کے اعتراضات مع جوابات حق تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

سفر میں سنت و وتر، نفل پوری پڑھو

مسافر صرف چار رکعت فرض میں قصر کرے۔ باقی ساری نماز پوری پڑھے۔ اسے روکنا یا منع کرنا سخت جرم ہے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔

نمبر ۱۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

أَرْءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔

کیا آپ نے اس مردود کو دیکھا جو بندہ مومن کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے

(پارہ ۲۰ سورہ ۹۶ آیت ۱۰-۹)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نماز سے روکنا کفار کا طریقہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کو بہت ناپسند اس ہی لئے فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وقت مکروہ میں نماز پڑھنے لگے۔ تو اسے نہ روکو تاکہ اس آیت کی زد میں نہ آجاو۔ جب نماز پڑھ چکے تو مسئلہ یاد دہانی وغیرہ۔

اس سے وہابیوں کو عبرت پکنا چاہیے جو مسافر مسلمانوں کو سنت و نفل سے بہت سختی سے روکتے ہیں۔ بلکہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر وہ نماز ہی تو ہے۔ اس سے اتنی چڑکیوں ہے۔

نمبر ۲۲۔ رب تعالیٰ کفار مکہ کے عیوب اس طرح بیان فرماتا ہے۔

وَلَا تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَٰذَا مَثَلٌ بَنِي إِسْرَءِيلَ اس کی بات نہ مانو جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، مٹا جاتا، لٹیئر، معتد اٹیم۔ چغل خوف، بھلائی سے روکنے والا حد سے آگے بڑھنے

(پارہ ۲۹ سورہ ۶۸ آیت ۱۰ تا ۱۲) والا سخت گنہگار ہے

معلوم ہوا کہ لوگوں کو بھلائی سے روکنا کفار کا طریقہ ہے۔ ان کی بات ہرگز نہ ماننا چاہیے مسلمانوں کو بھلائیوں سے روکنا وہابیوں کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہے۔ سینما، جوئے اور شراب سے نہیں چڑتے، چڑتے ہیں تو کس سے؟ سفر میں سنت، نفل نماز پڑھنے سے کوئی مسلمان ان کی بات ہرگز نہ مانے اس آیت پر عمل کرے۔

نمبر ۳۔ رب تعالیٰ مومنوں کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ أَكْفَرًا مَّا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ أَنْ يَقُولُوا هَٰذَا نَدْعُكَ أَنْ يَقُولُوا هَٰذَا نَدْعُكَ أَنْ يَقُولُوا هَٰذَا نَدْعُكَ

(پارہ ۱ سورہ ۲۲ آیت ۴۱) سے روکیں

اگر خدا نہ کرے زمین میں وہابیوں کی سلطنت ہو جاوے۔ تو لوگوں کو کس چیز سے روکیں۔ سفر میں سنت و نفل نماز پڑھنے سے۔ اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے۔ میلاد شریف ختم و فاتحہ و تلاوت قرآن سے۔ کن چیزوں کا حکم دیں؟ گندے کنوؤں سے وضو کرنے کا۔ کتے خبیثے کھانے کا لڑکے پیشاب اور منی کے پاک سمجھنے کا۔ اپنے نطفے کی زنا کی لڑکی سے نکاح کر لینے کا۔ جیسا کہ ہم آخر کتاب میں وہابیوں کے خصوصی مسائل بیان کریں گے۔

حدیث ۵۰۴۔ ترمذی شریف اور لحاوی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی۔ مگر قدرے لفظی اختلاف ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں نمازیں پڑھی ہیں پس میں نے آپ کے ساتھ وطن میں ظہر چار رکعت پڑھی اسکے بعد دو رکعت سنت اور آپ کے ساتھ سفر میں ظہر دو

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالْعَفْرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْعَفْرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ

رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالتَّغَرُّبَ فِي
الْحَضَرِ وَالتَّغَرُّبِ سَوَاءٌ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ
فِي حَضَرٍ وَلَا تَغَرُّبٍ وَتَرِ الثَّلَاثَ وَبَعْدَهَا
رَكَعَتَيْنِ۔

لحاوی شریف میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں
وَصَلَّى الْغَدَاةَ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ۔

رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد دو رکعتیں سنت عصر دو
رکعت اس کے بعد کچھ نہ پڑھا۔ اور مغرب وطن سفر
میں برابر تین رکعتیں اس میں کسی نہ فرماتے تھے وطن
میں نہ سفر میں وہ دن کے وتر ہیں اس کے بعد دو رکعت
سنت پڑھیں

حضور علیہ السلام نے عشاء کی نماز دو رکعتیں پڑھیں
اسکے بعد دو رکعتیں

دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ظہر کے فرض دو اور بعد میں سنت دو مغرب کے فرض تین اور
بعد میں سنت دو۔ عشاء کے فرض دو اور بعد میں سنتیں دو پڑھیں۔ اگر سفر میں سنت یا نفل پڑھنا ممنوع ہوتا تو سرکار
پر انوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں پڑھتے یہ وہابی سنت سے چلتے ہیں۔

نمبر ۶ و ۷۔ ابوداؤد و ترمذی نے حضرت براہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ اٹھارہ سفر کئے۔ میں نے آپ کو نہ دیکھا کہ آپ
نے آفتاب ڈھلنے کے بعد ظہر کے پہلے کی دو نفل
چھوڑے ہوں

قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا زِلْتُ أَرَى نَزَلَ رَكَعَتَيْنِ إِذَا
زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ۔

نمبر ۸۔ ابوداؤد شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے
اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی ناقہ کو کعبہ کی طرف متوجہ
فرمادیتے۔ پھر تکبیر کہہ کر نفل پڑھتے

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
سَافَرَ وَارَادَ أَنْ يَخْطُوَعَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ
فَيَكْبِرُ ثُمَّ صَلَّى۔

نمبر ۹ و ۱۰۔ مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی
سواری پر نفل پڑھتے تھے۔ جدھر بھی اس کا منہ ہوتا
آپ اشارے سے نماز پڑھتے۔ تہجد کی نماز سوائے فرض
کے۔ وتر بھی سواری پر پڑھتے

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَخَّجَتْ بِهِ يَوْمِي
إِيمَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ وَ يُؤْتِرُ عَلَى
رَاحِلَتِهِ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں راستے طے کرتے ہوئے نماز تہجد بھی پڑھا

کرتے تھے۔ اور یہ لوگ ٹھہرے ہوئے مسافر کو سنت مؤکدہ تک سے روکتے ہیں۔
نمبر ۱۱:- موطا امام مالک میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ يَزُورُ ابْنَ عُمَيْرٍ
عَبِيدَ اللَّهِ كُوفِي سَفَرٍ فِي نَفْلٍ يَذُفُّهُ دِيكُوتُهُ تَحْتَهُ تَوَاقُّفٌ مَنَعَهُ
فَرَاتِهِ تَحْتَهُ

نمبر ۱۲:- ترمذی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
فِي السَّعْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ رَوَاهُ
الْثِّرَمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔
ا حدیث حسن ہے

نمبر ۱۳ و ۱۴:- مسلم و ابوداؤد نے حضرت ابوقتاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں تعریس کی رات نماز صبح
قضا ہو جانے کی بہت دراز حدیث روایت کی جس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا
كَانَ يُصَلِّي۔
ا حضور علیہ السلام نے فجر کی سلتیں فرض سے پہلے
پڑھیں پھر فجر کے فرض پڑھے۔ جیسے ہمیشہ پڑھا کرتے
تھے

نمبر ۱۵ تا ۱۸:- بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداؤد نے حضرت ابن ابی یعلیٰ سے روایت کی۔

قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصُّبْحَ غَيْرَ أَمِّ هَالِيَةٍ ذَكَرْتُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
اغتسل في بيته فأصلى ثمان ركعات۔
ا فرمایا اور آٹھ رکعت نفل نماز چاشت پڑھیں

دیکھو فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام مکہ معظمہ میں مسافر ہیں۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اپنی
سہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں نماز چاشت آٹھ رکعت پڑھی، حالانکہ نماز چاشت نفل ہے۔

نمبر ۱۹:- ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ
الْحَضَرِ صَلَاةَ السَّعْرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا
ا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن میں
بھی نماز فرض ادا فرمائی اور سفر میں بھی ہم وطن میں فرض

وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نَصَلِّي فِي الْعَرَفِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا۔

ناز سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے اور سفر میں بھی
فرض سے پہلے اور بعد نفل پڑھتے تھے

نمبر ۲۰۔ بخاری شریف نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي
النَّطَوُوعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر غیر قبلہ کی طرف
ناز نفل پڑھا کرتے تھے

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہے کہ سفر میں سنت و نفل کی نہ تو معافی ہو اور نہ قصر چند وجہ سے۔

ایک یہ کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج کی رات نمازیں دو دو رکعت فرض کی گئیں۔ پھر سفر میں تو وہ
ہی دور ہیں۔ حضر میں بعض نمازوں میں زیادتی کر دی گئی اور ظاہر ہے کہ معراج میں فرض نمازیں ہی لازم کی گئیں
تھیں۔ نہ کہ سنت و نوافل وغیرہ لہذا قصر صرف فرض میں ہوا نہ کہ نفل و سنت میں دوسرے یہ کہ بحالت سفر فرض
نماز میں بہت پابندی ہے کہ سواری پر چلتی ریل میں، غیر قبلہ کی طرف ادا نہیں ہو سکتی، سنت و نفل میں یہ کوئی
پابندی نہیں، سواری پر، غیر قبلہ کی طرف بھی ادا ہو جاتی ہے، فرض کے لئے مسافر کو سفر توڑنا پڑتا ہے۔ جس سے
دیر لگتی ہے۔ اس لئے وہ نماز آدمی کر دی گئی۔ چونکہ سنت و نفل کے لئے سفر توڑنا نہیں پڑتا، سواری پر ادا ہو جاتی
ہے۔ اس لئے نہ تو ان میں قصر کی ضرورت ہے، نہ معافی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جب سفر میں فرض کم
ہو گئے تو مستثنیٰ بھی کم ہونی چاہئیں غلط ہے، دیکھو جمع کے فرض بجائے چار کے دو رکعت ہیں، مگر سنت کوئی کم
نہیں ہوتی۔ فرض علیحدہ نماز ہے اور سنت و نفل علیحدہ یعنی سنت و نفل فرض کی ایسی تابع نہیں کہ اگر فرض
پورے پڑے جاویں تو مستثنیٰ بھی پوری ہوں اور اگر فرض میں قصر ہو تو مستثنیٰ میں بھی قصر ہو یا بالکل معاف ہو
جاویں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

غیر مقلد وہابیوں کے پاس اس مسئلہ پر بہت ہی تھوڑے دلائل ہیں۔ جنہیں وہ ہر جگہ الفاظ بدل کر بیان
کرتے ہیں، ہم ان کا وکالت میں ان کے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔

اعتراض نمبر ۱۔ مسلم و بخاری وغیرہ نے حضرت حفص ابن عاصم سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے ساتھ مکہ معظمہ کے راستہ میں تھا تو آپ نے ہم کو
ناز ٹہر دو رکعت پڑھائیں پھر آپ اپنی منزل پر

قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا
الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَأْتِ وَحْدَهُ وَجَلَسَ فَرَأَى نَاسًا

وَمَا مَنَعَنَا صَلَاتُ مَا يَصنع هَؤُلَاءِ فَلَئِمَّ سَبْحُونَ قُلْ
لَوْ كُنْتَ مُتَّبِعًا أَتَمَمْتَ صَلَاتِي صَحْبَتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ لَا يَزِيدُنِي
السَّعْيُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
كَذَلِكَ

تشریف لاتے اور بیٹھ گئے تو کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا
فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نفل
پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نفل پڑھتا تو غار
ہی پوری پڑھتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا
تو آپ سفر میں دور کتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور
میں نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو
ایسے ہی دیکھا

اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نفل و سنت پڑھنا سنت رسول (علیہ السلام) و سنت خلفائے راشدین کے
خلاف ہے۔ اس لئے مسافر دو رکعت فرض پڑھے باقی کچھ نہ پڑھے۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس حدیث
سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے سفر میں کہیں دو فرض سے زیادہ نہ پڑھے،
اور تم کہتے ہو کہ مسافر چاہے قصر پڑھے یا پوری۔ تم نے پوری غار پڑھنے کا حکم اس حدیث کے خلاف کیوں
دیا۔

دوسرے یہ کہ آپ کی اس حدیث سے نفل نہ پڑھنا ثابت ہے اور ہماری پیش کردہ بہت سی احادیث سے
نفل پڑھنا ثابت ہوا، تو آپ ان بہت سی احادیث کے مقابل صرف اس ایک حدیث پر کیوں عمل کرتے ہو۔ ان
احادیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ صرف نقلی خواہش کی وجہ سے کہ نفس المادہ پر غار ہماری ہے۔

تیسرے یہ کہ خود سیدنا عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ احادیث ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے جن میں وہ
فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں سواری پر نفل پڑھتے دیکھا، پھر ان ثبوت کی احادیث
کو آپ نے کیوں قبول نہ کیا؟ صرف ایک اسی حدیث پر ہی کیوں عمل کیا؟ کیا غار کم کرنے کا شوق ہے۔

چوتھے یہ کہ جب ثبوت و نفی میں تعارض ہو، تو ثبوت کو نفی پر ترجیح ہوتی ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں ہیں، ثبوت نفل کی بھی اور نفی کی بھی تو ثبوت کی روایت قابل عمل ہوگی نہ نفی کی۔
دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ حضور علیہ السلام کو جہانی معراج نہیں ہوئی۔ دیکر صحابہ
فرماتے ہیں کہ ہوئی، آج تمام دنیا معراج جہانی کی قائل ہے؟ کیوں؟ اس لئے کہ ثبوت نفی پر مقدم ہے۔

پانچویں یہ کہ جب احادیث میں تعارض نظر آتے تو ان کے ایسے معنی کئے جاویں، جن سے تعارض دور ہو
جاوے، جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں تعارض ہے، تو تمہاری اس حدیث کے معنی یہ
ہیں، کہ نفل غار اہتمام سے پڑھنا، ان کے لئے سفر توڑنا باقاعدہ اتر کر، زمین پر کھڑے ہو کر پڑھنا، چلتی سواری پر

نفل درست نہ سمجھا یہ نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ ان خلفائے راشدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چنانچہ اس حدیث کے بعض الفاظ بھی یہ ہی بتا رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں، کہ آپ نے بعض لوگوں کو ڈیرے پر کھڑے ہوتے نفل پڑھتے دیکھ کر یہ فرمایا۔ حالت بھی سفر کی کی تھی سفر بھی حج کا تھا راستہ بہت تھا، جلد پہنچنا تھا۔ ان حضرات کے اس طریقہ عمل سے سفر میں دشواری ہوتی تھی، اس لئے آپ نے یہ فرمایا لہذا یہ حدیث نہ تو دوسری احادیث کے خلاف ہے، نہ خود حضرت ابن عمر کی دوسری روایتوں کے مخالف حدیث میں مقابلہ پیدا نہ کرو بلکہ موافقت کی کوشش کرو۔

چھٹے یہ کہ تمہاری اس حدیث میں بھی سفر میں نفل پڑنے کی ممانعت نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف قیاس فرما کر یہ فرمایا کہ اگر نفل کا ایسا اہتمام ضروری ہو تا، تو نماز فرض ہی پوری کیوں نہ پڑی جاتی۔
اعتراض نمبر ۲:- جب سفر میں فرض نماز ہی بجائے چار کے دو رکعت ہو گئی۔ تو سنت و نفل تو فرض سے درجہ میں کم ہیں۔ چاہیے تو وہ بھی یا تو بجائے چار کے دو ہو جاویں۔ یا بالکل معاف ہو جاویں۔

جواب:- الحمد للہ کہ آپ قیاس کے قائل ہو گئے کہ سنت کو فرض پر قیاس کرنے لگے لیکن جیسے آپ ویسا آپ کا قیاس، بہتر تھا کہ مجتہدین آئمہ کی تقلید کر لی ہوتی تاکہ آپ کو ایسے قیاسات نہ کرنے پڑتے۔ جناب سنت و نفل کو فرض پر قیاس نہیں کر سکتے، فرض نماز میں صرف دو رکعتیں بھری پڑی جاتی ہیں۔ باقی خالی مگر سنت و نفل کی چاروں رکعت بھری ہیں، فرمائیے، وہاں سنت و نفل فرض کی طرح کیوں نہ ہوتیں۔ وہاں بھی کہہ دو کہ جب فرض میں دو رکعت خالی ہیں تو چاہیے کہ سنتیں و نفل کی چاروں رکعت خالی ہوں۔ جمعہ کی نماز میں فرض نماز بجائے چار کے دو رکعت ہو جاتی ہیں، مگر سنتیں بجائے گھٹنے کے بڑھ جاتی ہیں، کہ بعد فرض جمعہ چار سنتیں مؤکدہ ہیں، چاہیے کہ وہاں بھی یہ ہی قیاس کرو کہ جب جمعہ کے فرض بجائے چار کے دو رکعت گئے تو چاہیے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں بجائے دو کے ایک رکعت ہی رہ جاوے سنت و نفل میں قصر نہ ہونے کی وجہ ہم پہلی فصل کی عقلی دلیلوں میں عرض کر چکے کہ مسافر کو سنت کے لئے سفر توڑنا نہیں پڑتا۔ سواری پر ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس لئے ان میں قصر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نوٹ ضروری:- یہ جو کہا گیا کہ نفل و سنت سواری پر پڑی جاسکتی ہیں۔ سواری کا رخ کدھر ہی ہو۔ یہ مسافر کے لئے راستہ طے کرنے کی حالت میں ہے۔ جبکہ وہ جنگل میں ہو۔ شہر میں۔ یا کسی جگہ ٹھہرنے کی حالت کا یہ حکم نہیں۔ اگر مسافر کسی بستی میں دو چار دن کے لئے ٹھہرا ہوا ہو تو سنت و نفل بھی فرض کی طرح تمام شرائط وار ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔ غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک مسافر خواہ راستہ طے کر رہا ہو یا کہیں دو چار دن کے لئے ٹھہرا ہوا ہو سنت و نفل نہ پڑے۔

قِيَامًا قَالًا مَا يَصْعَقُ هَوْلًا فَلَمَّ تُسَبِّحُونَ قَالًا
لَوْ كُنْتَ مُتَّبِعًا أَلَمْتُ صَلَافِي صَحِيحٌ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُنِي
الشَّعْرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
كَذَاكَ

تشریف لائے اور بیٹھ گئے تو کچھ لوگوں کو کھڑا ہوا دیکھا
فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نفل
پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نفل پڑھتا تو غار
ہی پوری پڑھتا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا
تو آپ سفر میں دور کشتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور
میں نے حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو
ایسے ہی دیکھا

اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نفل و سنت پڑھنا سنت رسول (علیہ السلام) و سنت خلفائے راشدین کے
خلاف ہے۔ اس لئے مسافر دو رکعت فرض پڑھے باقی کچھ نہ پڑھے۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس حدیث
سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے سفر میں کہیں دو فرض سے زیادہ نہ پڑھے،
اور تم کہتے ہو کہ مسافر چاہے قصر پڑھے یا پوری۔ تم نے پوری غار پڑھنے کا حکم اس حدیث کے خلاف کیوں
دیا۔

دوسرے یہ کہ آپ کی اس حدیث سے نفل نہ پڑھنا ثابت ہے اور ہماری پیش کردہ بہت سی احادیث سے
نفل پڑھنا ثابت ہوا، تو آپ ان بہت سی احادیث کے مقابل صرف اس ایک حدیث پر کیوں عمل کرتے ہو۔ ان
احادیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ صرف فضائی خواہش کی وجہ سے کہ نفسِ لمارہ پر غار بھاری ہے۔

تیسرے یہ کہ خود سیدنا عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ احادیث ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے جن میں وہ
فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں سواری پر نفل پڑھتے دیکھا، پھر ان ثبوت کی احادیث
کو آپ نے کیوں قبول نہ کیا؟ صرف ایک اسی حدیث پر ہی کیوں عمل کیا؟ کیا غار کم کرنے کا شوق ہے۔

چوتھے یہ کہ جب ثبوت و نفی میں تعارض ہو، تو ثبوت کو نفی پر ترجیح ہوتی ہے۔ جب حضرت ابن عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں ہیں، ثبوت نفل کی بھی اور نفی کی بھی تو ثبوت کی روایت قابل عمل ہوگی نہ نفی کی۔
دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کہ حضور علیہ السلام کو جمانی معراج نہیں ہوئی۔ دیگر صحابہ
فرماتے ہیں کہ ہوئی، آج تمام دنیا معراج جمانی کی قائل ہے؟ کیوں؟ اس لئے کہ ثبوت نفی پر مقدم ہے۔

پانچویں یہ کہ جب احادیث میں تعارض نظر آتے تو ان کے ایسے معنی کئے جاویں، جن سے تعارض دور ہو
جاوے، جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں تعارض ہے، تو تمہاری اس حدیث کے معنی یہ
ہیں، کہ نفل غار اہتمام سے پڑھنا، ان کے لئے سفر توڑنا باقاعدہ اتر کر، زمین پر کھڑے ہو کر پڑھنا، چلتی سواری پر

نفل درست نہ سمجھتا، یہ نہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ ان خلفائے راشدین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چنانچہ اس حدیث کے بعض الفاظ بھی یہ ہی بتا رہے ہیں، راوی فرماتے ہیں، کہ آپ نے بعض لوگوں کو ڈیرے پر کھڑے ہوتے نفل پڑھتے دیکھ کر یہ فرمایا۔ حالت بھی سفر کی کی تھی سفر بھی حج کا تھا راستہ بہت تھا، جلد پہنچنا تھا۔ ان حضرات کے اس طریقہ عمل سے سفر میں دشواری ہوتی تھی، اس لئے آپ نے یہ فرمایا لہذا یہ حدیث نہ تو دوسری احادیث کے خلاف ہے، نہ خود حضرت ابن عمر کی دوسری روایتوں کے مخالف حدیث میں مقابلہ پیدا نہ کرو بلکہ موافقت کی کوشش کرو۔

چھٹے یہ کہ تمہاری اس حدیث میں بھی سفر میں نفل پڑنے کی ممانعت نہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف قیاس فرما کر یہ فرمایا کہ اگر نفل کا ایسا اہتمام ضروری ہوتا، تو نماز فرض ہی پوری کیوں نہ پڑمی جاتی۔ اعتراض نمبر ۲:- جب سفر میں فرض نماز ہی بجائے چار کے دو رکعت ہو گئی۔ تو سنت و نفل تو فرض سے درجہ میں کم ہیں۔ چاہیے تو وہ بھی یا تو بجائے چار کے دو ہو جائیں۔ یا بالکل معاف ہو جائیں۔

جواب:- الحمد للہ کہ آپ قیاس کے قائل ہو گئے کہ سنت کو فرض پر قیاس کرنے لگے لیکن جیسے آپ دیکھا آپ کا قیاس، بہتر تھا کہ مجتہدین آئمہ کی تقلید کر لی ہوتی تاکہ آپ کو ایسے قیاسات نہ کرنے پڑتے۔ جناب سنت و نفل کو فرض پر قیاس نہیں کر سکتے، فرض نماز میں صرف دو رکعتیں بھری پڑمی جاتی ہیں۔ باقی خالی مگر سنت و نفل کی چاروں رکعت بھری ہیں، فرمائیے، وہاں سنت و نفل فرض کی طرح کیوں نہ ہوتیں۔ وہاں بھی کہہ دو کہ جب فرض میں دو رکعت خالی ہیں تو چاہیے کہ سنتیں و نفل کی چاروں رکعت خالی ہوں۔ جمعہ کی نماز میں فرض نماز بجائے چار کے دو رکعت ہو جاتی ہیں، مگر سنتیں بجائے کھٹے کے بڑھ جاتی ہیں، کہ بعد فرض جمعہ چار سنتیں مؤکدہ ہیں، چاہیے کہ وہاں بھی یہ ہی قیاس کرو کہ جب جمعہ کے فرض بجائے چار کے دورہ گئے تو چاہیے کہ جمعہ کے بعد کی سنتیں بجائے دو کے ایک رکعت ہی رہ جاوے سنت و نفل میں قصر نہ ہونے کی وجہ ہم پہلی فصل کی عقلی دلیلوں میں عرض کر چکے کہ مسافر کو سنت کے لئے سفر توڑنا نہیں پڑتا۔ سواری پر ہی پڑھ سکتا ہے۔ اس لئے ان میں قصر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

نوٹ ضروری:- یہ جو کہا گیا کہ نفل و سنت سواری پر پڑمی جاسکتی ہیں۔ سواری کا رخ مکہ صریح ہو۔ یہ مسافر کے لئے راستہ طے کرنے کی حالت میں ہے۔ جبکہ وہ جنگل میں ہو۔ شہر میں۔ یا کسی جگہ ٹھہرنے کی حالت کا یہ حکم نہیں۔ اگر مسافر کسی بستی میں دو چار دن کے لئے ٹھہرا ہوا ہو تو سنت و نفل بھی فرض کی طرح تمام شرائط دار ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔ غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک مسافر خواہ راستہ طے کر رہا ہو یا کہیں دو چار دن کے لئے ٹھہرا ہوا ہو سنت و نفل نہ پڑھے۔

اعتراض نمبر ۳۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں، جب رب تعالیٰ نے سفر میں اپنی فرض نماز میں رعایت کر دی تو چاہیے کہ حضور بھی اپنی سنتوں میں کمی کر دیں۔ سنت کا اسی طرح رہنا حضور کی رحمت کے خلاف ہے۔

جی ہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ اس لئے حضور نے اپنی سنتیں کم نہ فرمائیں نماز رحمت ہے۔ بوجھ نہیں شاید وہابیوں کے نفس پر نماز بوجھ ہوگی۔ اس لئے انہیں ایسے سوالات سوجھتے ہیں۔ جناب اللہ کے فرض مومن کے بالغ ہونے پر لگتے ہیں، اور مرنے سے پہلے چھوڑ دیتے ہیں مگر سنت رسول اللہ کسی وقت اور کسی حالت میں مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتی، مومن سنت رسول کی آغوش میں پیدا ہوتا ہے۔ سنت کے سایہ میں پرورش پاتا ہے۔ سنت کے دامن میں مرتا ہے اور ان شاء اللہ سنت والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت و پناہی میں قیامت میں اٹھے گا، دیکھو فتنہ، حقیقہ بچے کو دو سال تک دودھ پلانا سنت ہی تو ہیں، پھر مرتے وقت وضو، کعبہ کو رخ ہونا مرد کا کفن تین کپڑے عورت کا کفن پانچ کپڑے یہ سب سنتیں ہی ہیں، اس لئے ہمارا نام اہل فرض یا اہل واجب نہیں اہل سنت ہے، ہمارے حضور کی سنت رحمت ہے، بوجھ نہیں رحمت کا کم نہ ہونا ہی اچھا رب تعالیٰ مالک الملک ہے، جب چاہے جتنی چاہے رحمت دے، اس کی رحمتیں یکساں نہیں ہوتیں، کبھی کم کبھی زیادہ، ایسے ہی فرض نماز مقیم کے لئے پوری مسافر کے لیے آدمی۔

ستر ہواں باب

سفر میں قصر واجب ہے

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ مسافر پر چار رکعت والی فرض نماز میں قصر فرض ہے۔ مسافر یہ نماز پوری نہیں پڑھ سکتا، اگر بھول کر بجائے دو کے چار پڑھ لے تو اس کا وہ ہی حکم ہو گا، جو کوئی فجر کے فرض چار پڑھ لے اگر پہلی التیمات پڑھ کر تیسری رکعت میں کھڑا ہوا تو سجدہ سہو کرے ورنہ نماز کا اعادہ کرے، لیکن اگر دیدہ دانستہ بجائے دو کے چار پڑھے تو نہ ہوگی، مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں، کہ مسافر کو اختیار ہے۔ خواہ قصر پڑھے یا پوری مسافر کسی چیز کا پابند نہیں اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اپنے دلائل دوسرے فصل میں اس مسئلہ پر سوالات و جوابات رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

سفر میں قصر ضروری ہے

سفر میں قصر ضروری ہونے پر احناف کے پاس بہت دلائل ہیں، جن میں سے کچھ پیش کئے جاتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۴۴۰۔ بخاری، مسلم، موطا امام محمد، موطا امام مالک نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کچھ لفظی فرق کے ساتھ روایت کی یہ لفظ مسلم و بخاری کے ہیں۔

قَالَتْ فَرَضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَتْ أَرْبَعًا وَثَلَاثَ صَلَاةٍ الشَّعْرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى۔
فرماتی ہیں کہ اولاً نماز دو رکعتیں فرض ہوئیں۔ پھر حضور نے ہجرت کی تو نمازیں چار رکعت فرض کی گئیں۔ اور نماز سفر پہلے ہی فریضہ پر رہی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہجرت سے پہلے ہر نماز کی دو رکعتیں تھیں۔ بعد ہجرت بعض کی چار رکعتیں کر دی گئیں۔ مگر سفر کی نماز ویسے ہی رہی تو جیسے ہجرت سے پہلے اگر کوئی شخص چار رکعت پڑھ لیتا تو اس کی نماز نہ ہوتی۔ ایسے ہی اب بھی جو مسافر سفر میں چار فرض پڑھ لے تو بھی نماز نہ ہوگی۔ لفظ فرض اور فریضہ کو غور سے ملاحظہ کرو۔ موطا امام محمد و امام مالک کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

فَرَضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالشَّعْرِ فَأَقْوَمَتِ صَلَاةُ الشَّعْرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ۔
اولاً سفر و حضر میں نمازیں دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں پھر نماز سفر تو ویسے ہی رہی۔ اور نماز حضر میں زیادتی کر دی گئی۔

حدیث نمبر ۵ تا ۱۰۔ مسلم شریف، نسائی، طبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي الشَّعْرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً۔
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان شریف پر وطن میں چار رکعتیں اور سفر میں دو رکعتیں خوف میں ایک رکعت فرض کیں (یعنی جماعت سے ایک رکعت)۔

اس میں صراحت معلوم ہوا کہ سفر میں دو رکعت ہی فرض ہیں۔ جیسے وطن میں فجر کی نماز۔ حدیث نمبر ۸ تا ۱۳۔ مسلم بخاری، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ۔
فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ منورہ کی طرف گئے تو حضور انور دو رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔

حدیث نمبر ۱۴ تا ۱۶۔ بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت کی۔
قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيِّ

رَكَعَتَيْنِ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَعَ عُمَاسَ صَدْرًا مِنْ
اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے دو دو رکعتیں
پڑھیں اور خلافت عثمانی کے شروع میں بھی پھر
حضرت عثمان نے پوری پڑھنا شروع کر دی

حدیث نمبر ۱۷۰:- طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ إِفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَكَعَتَيْنِ فِي الشَّعْرِ كَمَا افْتَرَضَ فِي الْخَصْرِ أَرْبَعًا۔
فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو
رکعت ہی فرض فرمائی جیسے وطن میں چار رکعت فرض
کیں

حدیث نمبر ۱۸ تا ۲۰:- نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَاةُ الشَّعْرِ رَكَعَتَانِ وَ صَلَاةُ الْخَصْرِ
رَكَعَتَانِ وَ صَلَاةُ الْفَطْرِ رَكَعَتَانِ وَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ
رَكَعَتَانِ ثَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ چاشت کی نماز
دو رکعتیں عید الفطر کی نماز دو رکعتیں ہیں۔ جمعہ کی نماز
دو رکعتیں ہیں، یہ دو رکعتیں پوری ہیں ناقص نہیں،
حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان شریف پر

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نماز سفر دو رکعت پڑھنا ایسا ہی ضروری ہے۔ جیسے جمعہ عیدین دو رکعت پڑھنا۔

حدیث نمبر ۲۱:- مسلم شریف نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کچھ دراز حدیث نقل کی۔ جس
کے آخری الفاظ شریفہ یہ ہیں۔

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهِ فَاَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ۔
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قصر کے
بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے
جو صدقہ فرمایا اس صدقہ کو قبول کرو

اس حدیث میں فاقبلو صیغہ امر ہے۔ امر و جواب کے لئے آتا ہے معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں چار رکعت
پڑھے، وہ خدا تعالیٰ کے صدقہ سے منہ پھیرتا ہے، رب کا صدقہ قبول کرنا اور سفر میں قصر کرنا فرض ہے۔

حدیث نمبر ۲۲:- طبرانی نے معجم صغیر میں سیدنا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الشَّعْرِ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكَعَتَيْنِ وَمَعَ
عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بَيْنَكُمْ السُّبُلُ فَوَلَّى اللَّهُ
لَوْ دِدْتُ أَنْ أَخْطِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكَعَتَيْنِ۔
میں نے سفر میں حضور کے پیچھے دو رکعتیں پڑھیں اور
ابوبکر صدیق عمر فاروق کے پیچھے دو دو رکعتیں پڑھیں
پھر تم لوگوں کو مختلف راہوں نے متفرق کر دیا۔ قسم
رب کی میں تمنی کرتا ہوں کہ مجھے بجائے چار رکعتوں
کے دو مقبول رکعتوں کا حصہ ملے

ہم نے بطور نمونہ صرف باتیں حدیثیں پیش کیں۔ ورنہ اس کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ اون پیش کردہ

روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ سفر میں قصر ہی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و خلفاء راشدین نے قصر ہی پڑھی، چار رکعت پڑھنے سے صحابہ نے منع فرمایا۔ یا اس پر ناراضی کا اظہار کیا۔

عقل کا تقاضا بھی ہے کہ سفر میں قصر فرض ہے۔ مسافر کو قصر و اتمام دونوں کا اختیار دینا عقل شرعی کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ سفر میں ہر چار رکعت والی نماز کی پہلی دو رکعتیں بالاتفاق فرض ہیں آخری دو رکعتوں کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ بھی مسافر فرض ہیں، یا نہیں، اگر فرض ہیں تو ان کے نہ پڑھنے کا اختیار کیوں، فرض میں اختیار نہیں ہوتا۔ فرض و اختیار جمع نہیں ہوتے اور اگر فرض نہیں بلکہ نفل ہیں، تو ایک تحریمہ سے فرض و نفل نمازوں کا ادا ہونا شرعی قاعدے کے خلاف ہے۔ جس کی مثال کسی جگہ نہ ملے گی، فرض کی تکبیر تحریمہ علیحدہ ہوتی ہے، نفل کی تکبیر تحریمہ سے ایک ہی نماز ہو سکتی ہے، نہ کہ دو۔

بہر حال یہ اختیار کہ چاہے دو رکعت پڑھے چاہے چار شرعی عقل کے بالکل خلاف ہے نیز جیسے وطن میں چار رکعت ہی فرض ہیں، کم و بیش کا اختیار نہیں، ایسے ہی سفر میں صرف دو رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ اختیار نہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر ہم غیر مقلد وہابیوں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے اتنے اعتراضات معہ جوابات عرض کئے دیتے ہیں، جو انشاء اللہ خود انہیں بھی یاد نہ ہوں گے۔ رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ (پارہ ۵ سورہ ۴ آیت ۱۰۱) ایذا دیں گے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر فرض نہیں۔ بلکہ اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ ارشاد باری ہوا کہ تم پر قصر میں گناہ نہیں، نہ قصر پڑھنے میں گناہ ہے، نہ قصر نہ پڑھنے میں۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ آیت ظاہری معنی سے تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں قصر کے لئے کفار کے خوف کی شرط ہے، کہ اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو قصر میں گناہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ امن کے سفر میں بھی قصر کی اجازت ہے، اب جو تم جواب دو گے وہ ہی ہمارا جواب ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ لاجتماع حاجی کے صفاء و روح کی سعی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا ہے، رب فرماتا ہے۔

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ (پارہ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۵۸)
تو جب بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر اس میں گناہ نہیں کہ صفا و مردہ کا طواف کرے

حالانکہ صفا و مردہ کا طواف حج میں واجب ہے عمرہ میں فرض ایسے ہی سفر میں قصر فرض ہے لاجناب فرضیت کے خلاف نہیں۔

تیسرے یہ کہ اگر سفر میں قصر صرف مباح ہوتا تو قرآن کریم یوں ارشاد فرماتا کہ تم پر قصر نہ کرنے میں گناہ نہیں، کیونکہ مباح کی پہچان یہ ہے کہ اسکے کرنے اور نہ کرنے میں گناہ نہیں، ورنہ فرض کام کرنے میں گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نہ کرنے میں گناہ ہوتا ہے، لہذا کرنے میں گناہ نہ ہونا مباح ہونے کی دلیل نہیں، فرض واجب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، چوتھے یہ کہ زمانہ نبوی میں صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ بجائے چار رکعت کے دو رکعتیں پڑھنا گناہ ہو گا کہ یہ غاڑ ناقص ہے انہیں، سمجھانے کے لئے یہ ارشاد ہوا لہذا آیت بالکل واضح ہے۔ تمہارے لئے مفید نہیں۔
اعتراض نمبر ۲۔ شرح سنہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

قَالَتْ كُلُّ ذَالِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْرًا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ۔
فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، قصر بھی کیا اور پوری غاڑ بھی پڑھی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی سنت ہے اور پوری پڑھنی بھی سنت، صرف قصر فرض نہیں۔

جواب۔ اس اعتراض کے چند جوابات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کی اسناد میں ابراہیم ابن یحییٰ ہے، جو تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ لہذا یہ حدیث بالکل قابل عمل نہیں، دیکھو مرقات شرح مشکوٰۃ اسی حدیث کی شرح۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث ان تمام احادیث کے مخالف ہے۔ جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے کہ جلیل القدر صحابہ فرماتے ہیں۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیشہ سفر میں دو رکعتیں ہی پڑھیں۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت کے بھی خلاف ہے، جو ہم نے پہلی فصل میں پیش کی، آپ فرماتی ہیں، کہ اولاً غاڑ دو دو رکعت فرض ہوتی پھر سفر میں وہ ہی دو رکعتیں فرض رہیں وطن میں بعض نمازوں میں زیادتی کر دی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سفر میں دو رکعتیں فرض بھی ہوں۔ اور کبھی حضور علیہ السلام نے چار رکعت بھی پڑھ لی ہوں، لہذا یہ حدیث واجب التاویل ہے۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں لفظ سفر نہیں، یعنی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے سفر میں قصر و اتہام فرمایا، لہذا حدیث کے معنی یہ ہیں، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں اولاً قصر یعنی ہر غاڑ دو دو رکعت پڑھی، پھر جب رکعتیں بڑھادی گئیں کہ بعض چار رکعت کر دی گئیں اور بعض تین تو حضور علیہ السلام نے اتہام فرمایا یعنی دو سے زیادہ پڑھیں، اس صورت میں یہ حدیث بالکل واضح بھی ہو گئی اور گزشتہ احادیث کے

خلاف بھی نہ رہی۔

پانچویں یہ کہ اگر یہاں حالت سفر میں قصر و اتمام مراد، تب بھی مطلب یہ ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بحالت سفر قصر پڑھی، اور جب کہیں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت فرمائی، تو اتمام فرمایا اب بھی حدیث بالکل واضح ہے۔

لطفیہ عجیبہ:- غیر مقلد وہابی ہمیشہ حنفیوں سے مسلم بخاری کی حدیث کا مطالبہ کیا کرتے ہیں مگر جب انہیں خود حدیث پیش کرنا پڑے، تو بخاری مسلم کی ہو، یا نہ ہو، صحیح ہو یا ضعیف ہر قسم کی حدیث پیش کر دینے سے شرم نہیں کرتے۔

یہ حدیث ایسی ضعیف ہے کہ اسے صحاح ستہ نے روایت نہ کیا، امام ترمذی نے بھی اس حدیث کا ذکر تک نہ کیا، بلکہ وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ قصر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین سے ثابت ہے، اتمام صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا فعل ہے، چنانچہ امام ترمذی قصر نماز کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَقَدْ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي الشَّرِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ جِلْدَتِهِ وَالْعَلَّ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبِيدِهِمْ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث یہ ہی ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ سفر میں قصر کرتے تھے اور ابو بکر صدیق بھی عمر فاروق بھی حضرت عثمان بھی اپنی شروع خلافت میں اور اس پر ہی اکثر علماء صحابہ وغیرہ اصحابہ کا عمل ہے

اور سفر میں اتمام کے متعلق امام ترمذی نہایت ضعیف طریقے سے فرماتے ہیں۔

وَقَدْ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحِمُّ الصَّلَاةَ فِي الشَّرِّ

آپ سفر میں اتمام فرماتی تھیں

اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ مرفوع حدیث قابل اعتبار ہوتی جو تم نے پیش کی۔ تو امام ترمذی حدیث مرفوعہ کو چھوڑ کر صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمل شریف کا ذکر نہ فرماتے۔ پر لطف بات وہ ہے جو آگے فرماتے ہیں۔

وَالْعَلَّ عَلَى مَا رَوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ

عمل اس پر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے مروی ہے یعنی (قصر)

امام ترمذی کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قصر و اتمام دونوں کا اختیار نہ دیتی تھیں، بلکہ آپ ہمیشہ سفر میں اتمام فرماتی تھیں۔ اہل علم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

فعل شریف پر عمل کیا یعنی ہمیشہ قصر پڑھتا۔

اعتراف نمبر ۳:- نسائی و دارقطنی اور بیہقی نے

قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمَرَةٍ وَمَصْنَانٍ فَطَرَوْصُصْتُ وَقَصَرْتُ وَأَتَمَمْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَصَرْتُ وَأَتَمَمْتُ وَافْطَرْتُ وَصُصْتُ قَالَ أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا غَابَ عَلَيْكِ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے عمرہ میں گئی تو آپ نے روزہ نہ رکھا۔ میں نے رکھا، آپ نے نماز قصر پڑھی۔ میں نے پوری پڑھی یعنی اتمام کیا، تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے قصر کیا، میں نے پوری پڑھی، آپ نے افطار کیا میں نے روزہ رکھا فرمایا اسے عائشہ تم نے اچھا کیا مجھ پر اعتراض نہ کیا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سفر میں قصر بھی جائز ہے اور اتمام بھی۔

جواب:- یہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ محض غلط اور بناوٹی ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ رمضان میں نہ کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ نے کل چار عمرے کئے ہیں، جو سب کے سب ذی قعدہ میں تھے، البتہ حجۃ الوداع کے عمرہ کا احترام تو ذی قعدہ میں تھا اور افعال عمرہ ذی الحجۃ میں ادا ہوتے۔ خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رمضان کے عمرہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ ہونا ایسا عجیب اور پیچیدہ مسئلہ ہے جسے وہابی صاحبان ہی حل فرما سکتے ہیں، وہابیو! پہلے اپنی بات عقل کی ترازو میں تولو، بعد کو بولو۔

اعتراف نمبر ۴:- مسلم و بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْنِي وَرَكْعَتَيْنِ وَأَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدَ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ۔

فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مِثْن میں دو رکعتیں پڑھیں۔ ابوبکر صدیق نے ان کے بعد عمر فاروق نے اور عثمان غنی نے اپنی شروع خلافت میں، پھر حضرت عثمان نے چار رکعتیں مِثْن میں پڑھیں، حضرت ابن عمر جب امام کے ساتھ پڑھتے تو چار پڑھتے، جب اکیلے پڑھتے تو دو پڑھتے تھے

اگر سفر میں قصر فرض اور اتمام ناجائز ہوتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مِثْن شریف میں اتمام کیوں کرتے؟

جواب:- اس کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بالکل خلاف ہے، آپ نے تو مسافر کو قصر و اتمام کا اختیار دیا ہے، کہ چاہے قصر کرے، چاہے پوری پڑھے، مگر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیشہ قصر پڑھی حضرت عثمان غنی نے اپنی شروع خلافت میں جب قصر پڑھی تو اتمام نہ کیا۔ پھر جب پوری پڑھنے لگے۔ تو کبھی قصر نہ پڑھی۔ اختیار کسی بزرگ نے نہ دیا آپ کا یہ اختیار کہاں سے ثابت ہے۔

دوسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف منی شریف میں اتمام کیا عام سفروں میں نہیں، معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں اتمام کے قائل نہ تھے، کسی وجہ خاص سے صرف منی شریف میں اتمام فرماتے تھے۔

تیسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منی میں اتمام فرمانا اس لئے نہ تھا کہ آپ قصر و اتمام دونوں جانتے تھے بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی، کیا وجہ تھی، اس کے متعلق دو روایتیں ہیں امام احمد ابن حنبل نے روایت کی کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی میں چار رکعت پڑھیں، تو لوگوں نے اس کا انکا رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ معظمہ میں اہل والا ہوں، اور میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ جو کوئی کسی شہر میں گھر والا ہو جاوے، وہ وہاں مقیم کی نماز پڑھے، چنانچہ مسند امام احمد کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

اِنَّهٗ صَلَّی بِحِمْیَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَاَنْكَرَ النَّاسُ عَلَیْهِ
فَقَالَ اَیُّهَا النَّاسُ اِلٰی تَاَهَلْتُ بِمَكَّةَ مِنْذُ قَدِمْتُ
وَ اِلٰی سَمِعْتُ۔ الخ (مرقاۃ۔ فتح القدیر)

ہوں

اس روایت سے تین مسئلہ معلوم ہوتے۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف منی میں چار رکعتیں پڑھیں، ہر سفر میں نہیں، دوسرے یہ کہ عام صحابہ نے آپ کے اس فعل پر اعتراض کیا۔ جس سے پتہ لگا کہ تمام صحابہ ہمیشہ سفر میں قصر ہی کرتے تھے، اتمام کبھی نہ کرتے تھے، ورنہ آپ پر اعتراض نہ کرتے، تیسرے یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں زمین خرید لی، وہاں مکان بنوایا، وہاں اپنی ایک بیوی کو رکھا۔ اس لئے مکہ معظمہ آپ کا ایک قسم کا وطن بن گیا، اور اپنے وطن میں اگر کوئی ایک دن کے لئے بھی جاتے تو مقیم ہو گا، اور قصر نہ پڑھے گا، پوری نماز پڑھے گا، لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل وہابیوں کے اس مسئلہ اختیار سے کوسوں دور ہے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ زمانہ عثمانی کے نو مسلم لوگوں نے حج میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو رکعت پڑھتے ہوئے دیکھ کر سمجھا، کہ اسلام میں نمازیں دو دو رکعتیں ہی فرض ہیں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ

عنه کو اس غلط فہمی کا علم ہوا تو آپ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے صرف مٹی میں اتنا م کیا، یعنی چار رکعتیں پڑھیں، چنانچہ عبدالرزاق اور دارقطنی نے ابن جریر سے روایت کی۔

مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مٹی میں ہی چار رکعتیں پڑھیں، کیونکہ ایک دیہاتی نے مسجد خیف میں آپ کو پکار کر کہا میں تو برابر دور رکعتیں ہی پڑھ رہا ہوں جب سے کہ سال گزشتہ میں نے آپ کو دور رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ جہلا ناز کی دور رکعتیں ہی سمجھ لیں گے اس لئے آپ نے مٹی میں چار رکعتیں پڑھیں

بَلَّغْنِي أَنَّهُ أَوَّلِيَّ أَرْبَعًا بِمِثْلِي فَقَطُّ مِنْ أَجْلِ أَنْ
أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ خَيْفٍ بِمِثْلِي يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ مَا زِلْتُ أَصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْذُ
رَأَيْتُكَ غَامَ الْأَوَّلِ صَلَّيْتُهَا رَكْعَتَيْنِ فَغَشَى
عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جَهْلًا النَّاسَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ وَ
إِنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَهَا بِمِثْلِي۔

امام احمد اور عبدالرزاق کی یہ دونوں روایتیں اس طرح جمع کی جاسکتی ہیں، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی اس غلط فہمی کا علم ہوا تو آپ نے مکہ معظمہ میں بھی اپنا گھریا بنا لیا تاکہ آپ یہاں آکر مقیم ہوا کریں اور ناز پوری پڑھا کریں۔

لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس فعل شریف سے وہابی غیر مقلد کسی طرح دلیل نہیں پکڑ سکتے۔

اعتراف نمبر ۵۵:- جیسے شریعت نے مسافر کو روزہ کا اختیار دیا ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے مسافر سفر میں نہ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ قضا کرنا فرض، ایسے ہی چاہیے، کہ مسافر کو سفر میں ناز کا اختیار ہو، کہ چاہے قصر کرے چاہے پوری پڑھے۔ اس پر قصر لازم کر دینا روزے کے اختیار کے خلاف ہے۔

جواب:- شکر ہے کہ آپ بھی قیاس کے قائل ہو گئے، کہ ناز کے قصر کو روزے کی قضا پر قیاس کرنے لگے، مقلد حنفی قیاس کو مانیں تو تمہارے نزدیک مشرک ہو جائیں اور آپ قیاس کریں تو پختہ توحیدیت رہیں، افسوس۔

جناب روزہ سفر میں معاف نہیں ہوا، بلکہ مسافر کو روزہ قضا کر دینے کی اجازت ملی ہے، اگر سفر میں رکھے تو پورا، اگر قضا کرے تو پورے کی، لیکن فرض ناز سفر میں آدمی معاف ہو گئی ہے کہ چار رکعت والی ناز کی صرف دو رکعت باقی رہ گئیں، باقی دور رکعتیں نہ اب پڑھیے نہ وطن پہنچ کر، معافی اور چیز ہے، تاخیر کی اجازت کچھ اور، لہذا ناز کے قصر کو روزے کی تاخیر پر قیاس کرنا محال الفارق ہے، مسافر پر روزہ معاف نہ ہوا، ورنہ اس کی قضا واجب نہ ہوتی، اس پر روزہ فرض ہے۔

مگر یہ دور رکعتیں اسے معاف ہیں، اس لئے ان کی قضا نہیں لہذا یہ رکعتیں اس کے لئے نفل ہیں، اور نفل ناز

فرض کے تحریم سے ادا ہونا خلاف قاعدہ شرعیہ ہے۔

مسئلہ۔ مسافر پر فرض ہے کہ وطن میں پہنچنے ہی سفر کے رہے ہوتے روزوں کی قضا شروع کر دے۔ اگر سفر میں آٹھ روزے قضا ہو گئے، پھر وطن پہنچ کر چار دن بعد فوت ہو گیا۔ تو قیامت میں ان چار روزوں کی پکڑ ہوگی، باقی چار روزوں پر پکڑ نہیں کہ ان کے قضا کرنے کا وقت ہی نہ پایا، یہ ہی بیمار اور حائضہ عورت کا حکم ہے، کہ شفا پاتے ہی روزوں کی قضا شروع کر دیں۔

اٹھارہواں باب

نماز فجر اور جیلے میں پڑھو

حنفیوں کے نزدیک بہتر یہ ہے، کہ نماز فجر غروب اور جیلے میں پڑھی جاوے، جب سورج طلوع ہونے میں آدھ گھنٹہ باقی ہو، تو جماعت کھڑی ہو، مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک نماز فجر بالکل اول وقت یعنی بہت اندھیرے میں پڑھنا چاہیے۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات۔

نوٹ ضروری۔ خیال رہے کہ مذہب حنفی میں دو نمازوں یعنی نماز مغرب اور موسم سرما کی ٹہر کے سوا تمام نمازیں کچھ دیر سے پڑھنا افضل ہیں، نماز مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ ایسے ہی سردی کے موسم میں نماز ٹہر میں، اگر ہم کو اس کتاب کے طویل ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سر نماز کی تاخیر پر دلائل قائم کرتے، صرف نماز فجر کی تاخیر پر مکمل بحث کرتے ہیں، تاکہ ناظرین غور کریں کہ مذہب حنفی کتنا پختہ اور مدلل ہے۔

پہلی فصل

نماز فجر میں اور جیلا باعث ثواب ہے

مہر زمانہ اور ہر موسم میں مستحب یہ ہے کہ، نماز فجر غروب روشنی ہو جانے پر پڑھی جاوے البتہ دسویں ذی الحجہ کو حاجی لوگ مزدلفہ میں فجر اندھیرے میں پڑھیں۔ اس پر بہت احادیث شہد ہیں، جن میں سے بطور نمونہ کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر ۸۸۔ ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، ابن حبان، ابوداؤد طیالسی و طبرانی نے کچھ فرق سے حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز فجر غروب اور جیلا کر کے پڑھو، کہ اس کا ثواب زیادہ ہے،

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُوا
بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا

حدیث صحیح۔

ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے

خیال رہے کہ اس حدیث میں اوجیلا کرنے سے مراد خوب اوجیلا کرنا ہے۔ جب کہ روشنی پھیل جاوے، یہ مطلب نہیں کہ فجر یقیناً ہو جاوے کیونکہ اس کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں جس اوجیلے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہی روشنی ہے، جو ہم نے عرض کی۔

حدیث نمبر ۱۰ تا ۱۰۱۔ بخاری و مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ مَرَّ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى صَلَاةَ بَغْرٍ وَقْتَهَا إِلَّا مَجْمَعٍ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مَجْمَعٍ وَيُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ
مِنَ الْقَدِّ قَبْلَ وَقْتِهَا۔
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ دیکھا کہ آپ
نے کوئی نماز غیر وقت میں پڑھی ہو سوا۔ مزدلفہ کے کہ
وہاں حضور نے مغرب و عشاء جمع فرمائی اور اس کی
صبح نماز فجر اپنے وقت سے پہلے پڑھی

اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ میں
دوسری ذوالحجہ کو اندھیرے میں یعنی وقت معاد سے پہلے اگر حضور ہمیشہ ہی اول وقت فجر پڑھتے ہوتے تو مزدلفہ
میں پہلے پڑھنے کے کیا معنی۔ کیونکہ اس سے پہلے تو فجر کا وقت ہوتا ہی نہیں۔

خیال رہے کہ مزدلفہ میں کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، ہاں نماز مغرب عشاء کے وقت میں ادا
ہوتی ہے، اور نماز فجر اپنے وقت میں اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ حضور
نے نماز فجر وقت سے پہلے یعنی رات میں پڑھی، بلکہ روزانہ کے وقت مہمود سے پہلے پڑھی اس معنی پر حدیث
بالکل واضح ہے۔

نمبر ۱۱ تا ۱۴۔ ابوداؤد، طیالسی، ابن ابی شیبہ، اسحاق ابن راہویہ۔ طبرانی نے معجم میں حضرت رافع ابن خدیج
سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَلَالٍ يَا
بَلَالُ نَوِّرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَبْصُرَ الْقَوْمُ
مَوَاصِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْأَسْفَارِ۔
فرماتے ہیں کہ حکم دیا حضور نے حضرت بلال کو فرمایا
اے بلال نماز صبح میں اوجیلا کر لیا کرو، یہاں تک کہ
لوگ اوجیلے کی وجہ سے اپنے پھینکے ہوئے تیر
گرنے کی جگہ دیکھ لیا کریں

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ایسے وقت پڑھنے کا حکم دیا۔ جبکہ تیر
انداز اپنے تیر گرنے کی جگہ کا مشاہدہ کر سکے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے۔ جب خوب روشنی پھیل جاوے۔

حدیث نمبر ۱۵۔ وٹلی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَوَّرَ
فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز فجر

بِالْفَجْرِ نَزَّ اللَّهُ فِي قُبْرِهِ وَقِيلَ فِي صَلَوتِهِ۔

روشنی میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی قبر اور اس کے دل میں روشنی کرے ایک روایت میں ہے، کہ اس کی نماز میں روشنی کرے

حدیث نمبر ۱۶ تا ۱۷۔ طبرانی نے اوسط میں اور بزار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
فَرَمَاتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میری امت دین فطرت پر رہے گی۔ جب تک کہ نماز
فجر اوجھالے میں پڑھے

حدیث نمبر ۱۸ تا ۲۳۔ حمادی، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ نے تھوڑے فرق سے حضرت یسار ابن سلامہ سے روایت کی۔

قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ يَسْتَلُّ لَهُ أَبِي
عَنْ صَلَوتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
كَأَنِّي يَنْصُرُكَ مِنْ صَلَوتِهِ الصُّبْحِ وَالزُّجْلُ يَعْرِفُ
وَجْهَ جَلِيسِهِ وَكَأَنِّي يَقْرَأُ فِيهَا بِالتَّيْنِ إِلَى
الْجَانَةِ۔

میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ صحابی کے پاس
گیا، میرے والد ان سے حضور کی نماز کے متعلق
پوچھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نماز صبح سے
اس وقت فارغ ہوتے تھے جب ہر شخص اپنے ساتھی کا
چہرہ پہچان لیتا تھا، حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
ساتھ سے سو آیتوں تک پڑھتے تھے

حدیث نمبر ۲۴۔ حمادی شریف نے حضرت عبدالرحمن ابن یزید سے روایت کی۔
قَالَ كُنَّا نَصَلِّي مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَ يُسَوِّرُ بِصَلَاةِ
الصُّبْحِ۔

فرماتے ہیں، کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے
ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، آپ خوب اچالے میں نماز
پڑھتے تھے

حدیث نمبر ۲۵۔ یہیقی نے سنن کبریٰ میں ابو عثمان ہندی سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ
حَتَّى ظَنَّ الرِّجَالُ دُؤُ وِ الْعُقُولِ أَنَّ
الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوا يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَبَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ
قَالَ فَكَلَّمْتُ بَشِيءَ لَمْ أَفْهَمْ
فَلَمَّا أَتَى شَقِي قَالُوا

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز فجر
پڑھی، تو آپ نے نہ سلام پھیرا یہاں تک کہ حقل
والے لوگوں نے سمجھا کہ سورج نکل آیا جب آپ
نے سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر
المومنین سورج نکلنے ہی والا ہے، آپ نے کچھ فرمایا،
جو میں نہ سمجھ سکا، میں نے لوگوں سے پوچھا، کہ حضرت
عمر نے کیا فرمایا لوگوں نے بتایا کہ یہ فرمایا اگر سورج

لَوْ أَطْلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ نَجِدْنَا غَافِلِينَ۔

نکل آتا تو ہم کو غافل نہ پاتا

حدیث نمبر ۲۶۶۔ یہی سنی نے سنن کبریٰ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَقَالُوا كَاذِبَتِ الشَّمْسُ نَطْلُعُ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ نَجِدْنَا غَافِلِينَ

فرماتے ہیں، کہ ہم کو ابو بکر صدیق نے نماز فجر پڑھائی اس میں سورہ آل عمران پڑھی لوگوں نے کہا کہ سورج نکلنے کے قریب ہے آپ نے فرمایا کہ اگر نکل آتا تو ہم کو غافل نہ پاتا

حدیث نمبر ۲۷۸ تا ۲۸۰۔ طحاوی اور ملا خرو محدث نے اپنی مسند میں امام اعظم ابو حنیفہ سے انہوں نے حاد سے انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت کی۔

قَالَ مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّوْبَةِ فِي الْفَجْرِ وَ التَّعَجُّبِ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَا يَصِحُّ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی مسئلہ پر ایسے متفق نہ ہوتے جیسے نماز فجر کی روشنی اور نماز مغرب کی جلدی پر متفق ہوتے امام طحاوی فرماتے ہیں، کہ یہ ناممکن ہے، کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل پر متفق ہو جاویں

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق خوب اوجیلے میں نماز فجر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو سورج نکل آنے کا شبہ ہو جاتا تھا اور صحابہ کرام کا متفقہ عمل اس پر تھا کہ نماز فجر خوب روشنی میں پڑھی جاوے۔

حدیث نمبر ۲۹۹۔ طحاوی شریف نے حضرت علی ابن ربیعہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ يَا قَتْبُ اسْفِرْ اسْفِرْ۔

فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی مرتضیٰ کو فرماتے ہوتے سنا کہ فرماتے تھے۔ اے قنبر اوجھلا کرو اوجھلا کرو

معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اوجیلے میں نماز فجر پڑھتے تھے جیسا کہ اسفر دوبار فرمانے سے معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے یہاں یہ انتہیں بطور نمونہ پیش کیں۔ اگر زیادہ تحقیق مقصود ہو تو طحاوی شریف اور صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرمادے۔ بہر حال پتہ لگا کہ اوجیلے میں فجر پڑھنا سنت رسول اللہ سنت صحابہ اور صحابہ کرام کا اتفاق عمل ہے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ فجر کی نماز اوجیلے میں پڑھی جاوے چند وجہ سے ایک یہ کہ فجر کے لغوی معنی

ہیں اوجیلا اور روشنی، لہذا نماز فجر اوجیلے میں پڑھنے سے کام نام کے مطابق ہو گا۔ اور اندھیرے میں پڑھنا۔ نام کے مخالف ہے۔ دوسرے یہ کہ اوجیلے میں نماز پڑھنا زیادتی جماعت کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ اکثر مسلمان صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں۔ اگر جلدی بھی اٹھیں تو اس وقت استنجاء بعض کو غسل وضو کرنا۔ سنتیں پڑھنا ہوتا ہے بعض لوگ اس وقت سنتوں کے بعد استغفار اور کچھ اعمال اذکار کرتے ہیں۔ اول وقت فجر کی جماعت کر لینے میں بہت سے لوگ جماعت سے یا تکبیر اولیٰ سے رہ جاتے ہیں۔ اوجیلے میں پڑھنے سے تمام نمازی بخوبی جماعت کی تکبیر اولیٰ میں شرکت کر سکتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو دراز قرات سے اس لئے منع فرمادیا تھا کہ ان کے مقتدیوں پر بار ہوتی تھی۔ جس چیز سے جماعت کھٹ جاوے اس سے پرہیز کرنا۔ بہتر ہے جو جماعت کی زیادتی کا سبب ہو، وہ بہتر ہے اندھیرا جماعت کی کمی کا سبب ہے۔ اسفار جماعت کی زیادتی اور مسلمانوں کی آسانی کا ذریعہ لہذا اسفار بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ اندھیرے میں مسلمانوں کو مسجد میں آنا دشوار ہو گا۔ اوجیلے میں آسان چنانچہ حضرت عمر کو جب اندھیرے میں عین نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، تو صحابہ کرام نے فجر میں بہت اوجیلا کرنے کا اہتمام کیا۔ دیکھو طحاوی شریف، صبح البہاری اور ابن ماجہ وغیرہ۔

چوتھے یہ کہ نماز فجر کو چند اوروں نماز مغرب سے مناسبت ہے۔ مغرب رات کی پہلی نماز ہے فجر دن کی پہلی نماز۔ مغرب کاروبار بند ہونے کا وقت ہے، فجر کاروبار کھلنے کا وقت مغرب نیند کا فخر بیداری کا پیش خیمہ ہے، ہمیشہ وقت فجر وقت مغرب کے برابر ہوتا ہے یعنی جس زمانہ میں جتنا وقت مغرب کا ہو گا، اتنا ہی فجر کا جب نماز فجر نماز مغرب کے مناسب ہوتی، تو جیسے نماز مغرب اوجیلے میں پڑھنا افضل ہے، ایسے ہی نماز فجر اوجیلے میں پڑھنا بہتر ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جواب

تاخیر فجر پر اب تک وہابیوں غیر مقلدوں کی طرف سے جس قدر اعتراضات ہم کو معلوم ہو سکے، وہ ہم تفصیل وار مع جواب عرض کرتے ہیں، اگر بعد میں اور کوئی اعتراض معلوم ہوا۔ تو انشاء اللہ تیسرے ایڈیشن میں اس کا جواب بھی دے دیا جائیگا۔

اعتراض نمبر ۱۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤْخِرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ وَ الْجَنَائِزُ إِذَا

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے علی تین چیزوں میں دیر نہ لگاؤ۔ نماز جب اس کا وقت

حَضَرَتِ الْاِیْمَامُ اِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا۔

آ جاوے۔ جنازہ جب حاضر ہو۔ لڑکی کا نکاح جب اس کے لیے کفول جاوے

نیز ایسی ترمذی میں سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ غَفْوَانُهُ۔
فرماتے ہیں، کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
ناز کا اول وقت رب کی رضا و خوشنودی ہے اور ناز کا
آخر وقت اللہ تعالیٰ کی معافی ہے

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ہر ناز اول وقت پڑھنی چاہیے۔ حنفی لوگ فخر دیر میں پڑھ کر رب تعالیٰ کی رضامندی سے محروم ہیں۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، کیونکہ تم بھی ناز
عشاء اور گرمیوں کی ٹہریں تاخیر مستحب و بہتر جانتے ہو تم بھی خدا کی خوشنودی سے محروم ہو جو تمہارا جواب ہے، وہ
ہی ہمارا۔

دوسرے یہ کہ ان حدیثوں میں اول وقت سے وقت مستحب کا اول مراد ہے، نہ کہ مطلق وقت کا اول یعنی
جب ناز کا مستحب وقت شروع ہو جاتے تب دیر نہ لگاؤ۔ ناز فجر میں روشنی ہی اول وقت ہے جیسے ناز عشاء کے
لئے تہائی رات اول وقت ہے۔

اعتراض نمبر ۲:- مسلم بخاری اور تمام محدثین نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ناز فجر غلّس
یعنی اندھیرے میں پڑھتے تھے، لہذا حنفیوں کا دیر سے فجر پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔

جواب:- اس اعتراض کے بھی دو جواب ہیں، ایک یہ کہ غلّس کے معنی ہیں، اندھیرا خواہ وقت کے اعتبار سے
اندھیرا ہو یا مسجد کا اندھیرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناز فجر روشنی میں ہی پڑھتے تھے۔ مگر مسجد میں اندھیرا ہوتا
تھا۔ کیونکہ مسجد نبوی شریف بہت گہری بنی ہوئی تھی۔ چھت میں روشندان وغیرہ نہ تھے، اب بھی اگر مسجد میں
روشندان نہ ہوں تو اندر بہت اندھیرا رہے کیونکہ بہت گہری بنی ہوئی ہے۔ صحن دور ہے، اس صورت میں یہ
حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے۔ دوسرے یہ کہ اگر غلّس سے صبح کا اندھیرا
ہی مراد ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل شریف ہے۔ اور قول شریف وہ ہے، جو ہم پہلی فصل میں بتا چکے
ہیں، یعنی حضور نے اندھیرے میں فجر پڑھی مگر ہم کو اوجیلے میں پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جب حدیث قوی و فعل میں
تعارض معلوم ہو تو حدیث قوی کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ فعلی حدیث میں خصوصیت کا احتمال ہے دیکھو، سرکار نے
خود نبویاں نکاح میں رکھیں، مگر ہم کو چار بیویوں کی اجازت دی۔ ہم حکم پر عمل کر کے صرف چار بیویاں رکھ سکتے

ہیں، آپ کے فعل پر عمل نہ کریں گے۔ یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ قول عمل پر رائج ہے۔ تیسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے کہ عام صحابہ کرام اوجیلے میں فجر پڑھتے تھے، حالانکہ انہوں نے حضور کا یہ عمل شریف دیکھا تھا، معلوم ہوا کہ حدیث قولی کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرتے تھے۔ دوسری حدیث کو لائق عمل نہ سمجھتے تھے۔

چوتھے یہ کہ نماز فجر کا اندھیرے میں ہونا قیاس شرعی کے خلاف ہے، اوجیلے میں ہونا قیاس کے مطابق لہذا اوجیلے والی حدیث کو ترجیح ہوگی۔ کیونکہ جب احادیث میں تعارض ہو تو اس حدیث کو ترجیح ہوتی ہے، جو مطابق قیاس ہو۔

دیکھو ایک حدیث میں ہے۔ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا سَنَّتُ الْاَنْبَاْءُ اَمَّ كِيْ كِيْ پکی چیز کھانے سے وضو واجب ہوتا ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ حضور نے کھانا کھا کر نماز پڑھ لی وضو نہ کیا۔ پہلی حدیث خلاف قیاس ہے۔ دوسری مطابق قیاس لہذا دوسری حدیث کو ترجیح ہوتی پہلی حدیث کی تاویل کی گئی کہ وہاں وضو سے مراد کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا ہے، ایسے ہی یہاں تاویل کی جاوے کہ غس سے مراد مسجد کا اندھیرا ہے، نہ کہ وقت کا بہر حال ترجیح روشنی کی حدیث کو ہے۔

ہمارا اعلان ہے کہ کوئی دہائی صاحب ایسی مرفوع حدیث پیش کریں جس میں فجر اندھیرے میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہو۔ جیسے ہم نے اوجیلے میں فجر پڑھنے کی ایک دو نہیں، بہت احادیث پیش کر دیں، جن میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔

پانچویں یہ کہ اندھیرے کی تمام احادیث بیان جواز کے لئے ہیں اور اوجیلے کی تمام احادیث بیان استحباب کے لئے، لہذا دونوں حدیثیں موافق ہیں، مخالف نہیں، یعنی اندھیرے میں فجر پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پر عمل فرمایا اور اوجیلے میں فجر پڑھنا مستحب ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا۔

اعتراض نمبر ۳۔ مسلم و بخاری نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ الْبَنَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمَنْزَرِ
وَطْئِئَ مَا يُعْرِضُ مِنَ الْقُلُوبِ۔
فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ عورتیں اپنی چادروں میں لپیٹی ہوئی مسجد سے واپس ہوتیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں

معلوم ہوا کہ نماز فجر اتنی جلدی شروع کرنا سنت ہے کہ جب ساٹھ یا سو آنہیں پڑھ کر نماز سے فارغ ہو، تو

کوئی نازی اندھیرے کی وجہ سے پہچاننا جاسکے، حنفی اتنا اوجھلا کر کے فخر پڑھتے ہیں، کہ شروع ناز کے وقت ہی لوگ پہچانے جاتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔

جواب:- اس کے جوابات اعتراض نمبر ۲ کے جواب میں گزر چکے کہ یا تو یہ مسجد کا اندھیرا ہوتا تھا نہ کہ وقت یا، یا اس عمل شریف پر حضور علیہ السلام کے فرمان اور حکم کو ترجیح ہے، وغیرہ، یہاں ایک جواب اور بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ شریف میں عورتوں کو جماعت نماز میں حاضری کا حکم تھا، ان کے لحاظ سے نماز فجر جلدی پڑھی جاتی تھی، کہ وہ بیویاں پردہ سے گھر چلی جاویں، مگر عہد فاروقی میں عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا، تو یہ رعایت بھی ختم ہو گئی، عورتوں کو جماعت سے روکنے کی پوری تحقیق اور اس کی وجہ ہماری کتاب اسلامی زندگی میں ملاحظہ کرو۔

اعتراض نمبر ۴:- ترمذی شریف نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
قَالَتْ مَا صَلَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَجِي كَوْنِي نَازَ آخِرَ وَقْتٍ مِیْنِ نَ پڑھی یہاں تک کہ رب
نے آپ کو وفات دی

اس سے معلوم ہوا کہ تمام نازیں خصوصاً نماز فجر ازل وقت پڑھنا حضور علیہ السلام کی دینی سنت ہے، یہ حکم منسوخ نہ ہوا، حضور علیہ السلام نے آخر حیات شریف تک اس پر عمل کیا افسوس کہ حنفی ایسی دینی سنت سے محروم ہیں، جو حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کی۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح بھی نہیں، اور اس کی اسناد متصل بھی نہیں، کیونکہ اس حدیث کو اسحاق ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا، اور اسحاق ابن عمر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کبھی ملاقات نہ کی، لہذا درمیان میں راوی رہ گیا ہے اس لئے امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ فرمایا۔

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ
إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ۔
ابو عیسیٰ نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی
اسناد متصل نہیں

اس کے حاشیہ میں ہے

لَا نَدْرِي لَمْ يَتَّبِعْ مَلَاقَةً إِسْحَاقُ مَعَ عَائِشَةَ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)
کیونکہ اسحاق کی ملاقات حضرت عائشہ صدیقہ سے ثابت
نہ ہوتی

لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں، افسوس ہے کہ دہائی ہم سے تو بالکل صحیح اور ٹکالی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اور خود ایسی ضعیف اور ناقابل عمل حدیثیں پیش کر دینے میں تامل نہیں کرتے۔

دوسرے یہ کہ یہ حدیث بہت احادیث کے خلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ نمازیں آخر وقت پڑھی ہیں، جب حضرت جبریل نماز کے اوقات عرض کرنے آتے، تو انہوں نے دو دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نمازیں پڑھائیں، پہلے دن تمام نمازیں ازل وقت میں، دوسرے دن آخر وقت میں ایک دفعہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نماز کے اوقات پوچھے تو آپ نے اسے دو دن اپنے پاس ٹھہرایا، ایک دن نمازیں ازل وقت میں پڑھائیں دوسرے دن آخر وقت، تیسری کی رات میں حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز قضا پڑھی، غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام نے کئی نمازیں قضا کر کے پڑھیں، عام طور پر سفر میں حضور علیہ السلام نماز ظہر آخر وقت اور عصر اول وقت پڑھتے تھے، ایسے ہی مغرب آخر وقت، عشاء اول وقت پڑھتے تھے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز فجر کے لئے بالکل آخر وقت تشریف لائے اور بہت جلد فجر پڑھائی، بعد میں فرمایا کہ آج ہم ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت ہمارے سینہ اقدس پر رکھا (مشکوٰۃ باب الساجد)

غرضیکہ حضور علیہ السلام نے بارہا نمازیں آخر وقت میں پڑھیں، اور اس حدیث میں ہے، کہ آپ نے کوئی نماز آخر وقت میں دوبار بھی نہ پڑھی، لہذا یہ روایت ناقابل عمل ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے، مگر تم نماز عشاء آخر وقت یعنی تہائی رات گئے پڑھنا، مستحب کیوں کہتے ہو اور گرمیوں میں ظہر آخر وقت میں مستحب کیوں بتاتے ہو۔ جو جواب تمہارا ہے، وہ ہی جواب ہمارا۔

اعتراض نمبر ۵۔ تم نے جو حدیث پیش کی تھی، کہ فجر کو اوجھالے میں پڑھو، اس میں اوجھالے سے مراد صبح صادق کی وہ روشنی ہے، جس سے وقت فجر آجانا، یقینی ہو جاوے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر شک کی حالت میں نہ پڑھو، بلکہ جب یقین ہو جاوے کہ وقت ہو گیا، تب پڑھو، وہاں اسفاق سے وہ روشنی مراد نہیں، جو حنفیوں نے سمجھی، یعنی خوب اوجھالا بہت سے محدثین نے اس حدیث کا یہ ہی مطلب بیان کیا۔

جواب۔ ہرگز نہیں، کیونکہ اتنا اوجھالا کرنا تو فرض ہے، شک کی حالت میں نماز فجر پڑھنا جائز ہی نہیں، اور یہاں فرمایا گیا، کہ اس اوجھالے کا ثواب زیادہ ہے، یعنی یہ اوجھالا مستحب ہے نہ کہ فرض۔ لہذا اس اوجھالے سے مراد وہی روشنی صبح ہے، جس میں فجر پڑھنا مستحب ہے اور جو ہم نے معنی کئے۔ وہ ہی درست ہیں۔ حدیث سمجھنے کے لئے تفقہ ضروری ہے۔

انیسواں باب ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو

وقت ظہر سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے، جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے نصف النہار کے سایہ کے علاوہ دو گنا ہو جاوے، سردیوں میں نماز ظہر جلدی پڑھنا اور گرمیوں میں کچھ دیر سے پڑھنا، کہ دوپہر کی تیزی جاتی رہے، کچھ ٹھنڈک ہو جاوے سنت ہے مگر غیر مقلد وہابی نماز ظہر چلچلاتی دوپہر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، اور ایک مثل سایہ کے بعد عصر پڑھ لیتے ہیں، طرح طرح حنفیوں کو بہکاتے ہیں کہ تمہارا مذہب حدیث کے خلاف ہے اس لئے اس باب کی بھی دو فصلیں کی جاتی ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات مع جوابات، حنفیوں کو چاہیئے کہ اپنے دلائل اور وہابیوں کے جوابات یاد رکھیں۔

پہلی فصل ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو

سردیوں میں چونکہ دوپہر ٹھنڈی ہوتی ہے، لہذا اس زمانہ میں سورج ڈھلتے ہی ظہر پڑھنی سنت ہے، لیکن گرمیوں میں دیر سے پڑھنی سنت جبکہ ٹھنڈک ہو جاوے اور دوپہر کا جوش کم ہو جاوے۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔
نمبر ۱۵۵۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت ابوسہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ
الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
جب گرمی تیز ہو تو نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو، ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے

نمبر ۶ تا ۱۰۔ ابوداؤد طیالسی نے حضرت ابوسہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم بخاری، نسائی بیہقی نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی۔

اَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مَن
فَبِحَ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ وَاشْكَبَتِ النَّارُ إِلَى
رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ أَكَلْتُ بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا
بِنَفْسَيْنِ نَفْسٍ فِي الشَّيْءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ - الخ -
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی تیزی دوزخ کی
بھڑک سے ہے، لہذا ظہر ٹھنڈی کر دو آگ نے رب کی
بارگاہ میں شکایت کی عرض کیا۔ کہ مولا میرے بعض
نے بعض کو کھا ڈالا تو رب نے اس کے دو سانوں کی
اجازت دی، ایک سانس سردی میں ایک سانس گرمی

میں

نمبر ۱۱۔ نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ
الْحَرَاءُ بِرَدِّ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَلًا -

فرماتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے اور
جب سردی ہوتی تھی تو جلد پڑھ لیتے تھے

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گرمیوں میں ظہر جلد پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔

نمبر ۱۲ تا ۱۹۱۔ بخاری، ابوداؤد، ابی ابی شیبہ، ترمذی، ابوداؤد طیالسی، طحاوی، ابوعوانہ بیہقی نے حضرت ابوذر

غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَدُّ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْنِي أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ فَقَالَ
أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا قُبَيْبِي الثَّلَوِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِمَّنْ فِيهِ جَهَنَّمُ فَإِذَا
شَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدْهَا بِالصَّلَاةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور انور صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان دینی چاہی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا کرو، پھر
انہوں نے اذان قصد کیا تو فرمایا ٹھنڈا کرو، یہاں تک
کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیا تو فرمایا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ گرمی کی تیزی دوزخ کی بھڑک سے
ہے۔ پس جب گرمی تیز ہو تو نماز ٹھنڈی کیا کرو، ترمذی
نے فرمایا یہ حدیث حسن و صحیح ہے

نمبر ۲۰۔ طحاوی شریف نے حضرت ابو سعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّكَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُهَا فِي
الْبَيْتَاءِ وَيُؤَدِّجُهَا فِي الصَّيْفِ -

انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی نماز
سردیوں میں جلدی پڑھتے تھے اور گرمیوں میں دیر سے
پڑھتے تھے

اس کے متعلق اور بھی بہت سی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، مگر اختصاراً انہیں ہمیں حدیثوں پر اتفا کرتا ہوں،
اگر تفصیل دیکھنی ہو تو صبح البہاری، طحاوی وغیرہ کا مطالعہ فرماد۔ خیال رہے کہ نماز جمعہ کا وقت بھی ظہر کی
طرح ہے۔ کہ گرمیوں میں ٹھنڈک کر کے پڑھی جاوے بعض لوگ سخت گرمی میں بھی جمعہ کی نماز بالکل اول وقت
پڑھ لیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے غیر مقلد وہابی تو زوال سے پہلے بھی نماز جمعہ پڑھ لینے سے گریز نہیں کرتے۔
بخاری شریف نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ
الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ
يَعْنِي الْجُمُعَةَ -

فرماتے ہیں کہ جب سخت ٹھنڈک ہوتی تو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نماز جلد پڑھتے تھے۔ اور جب گرمی تیز ہوتی تو
نماز ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے یعنی نماز جمعہ

غرضیکہ نماز جمعہ نماز ظہر کی طرح سردیوں میں جلد اور گرمیوں میں کچھ دیر کر کے گرمی کی تیزی ٹوٹ جانے پر

پڑھنی چاہیے۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہی ہے، کہ نماز ظہر گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھنا چاہیے، کہ تیز گرمی میں ظہر پڑھنا مسلمانوں کی تکلیف کا باعث ہے، اس سے جماعت گھٹ جائیگا اندیشہ ہے، کیونکہ گرمیوں میں عام کاروباری لوگ دوپہر کا کھانا کھا کر قبولہ یعنی دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اور دوپہر کی تپش گھریں گزارنا چاہتے ہیں، اگر اس حالت میں نماز ظہر پڑھی جاوے تو وہ لوگ سنت قبولہ سے بھی محروم رہیں گے اور ان پر اس وقت مسجد کی حاضری گراں بھی پڑے گی ایسے موقع پر شریعت مظہرہ آسانی کر دیتی ہے۔

نتیجہ۔ مذکورہ بالا احادیث شریفہ اور دلیل عقل سے معلوم ہوا، کہ نماز ظہر کا وقت دو مثل سایہ تک رہتا ہے، اور عصر کا وقت دو مثل سایہ سے شروع ہوتا ہے، اس کی چند دلیلیں ہیں۔

ایک یہ کہ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھتے تھے، اور اس کا حکم دیتے تھے، اور ظاہر ہے کہ تمام جگہ خصوصاً ملک عرب میں ایک مثل سایہ کے بعد دوپہر کی تپش ٹوٹتی ہے، ایک مثل تک سخت بھوک رہتی ہے۔ اگر ایک مثل پر وقت ظہر نکل جاوے تو یہ احادیث غلط ہوں گی۔

دوسرے یہ کہ گزشتہ احادیث سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز ظہر پڑھی۔ جب ٹیلوں کا سایہ نمودار ہو گیا، ایک مثل سایہ کے وقت ٹیلے کا سایہ نمودار نہیں ہوتا۔ کیونکہ پھیلاوے کی وجہ سے اس کا سایہ ایک مثل کے بعد ظاہر ہو سکتا ہے اگر ایک مثل پر وقت ظہر نکل جاوے تو یہ حدیث بھی غلط ہوگی۔

تیسرے یہ کہ نماز عصر کا وقت ہمیشہ ظہر کے وقت سے کم ہونا چاہیے۔ اگر ایک مثل پر وقت عصر ہو جایا کرے تو ظہر کے برابر بلکہ کبھی ظہر سے بڑھ جاوے گا، یہ قانون شرعی کے خلاف ہے، کیونکہ بخاری شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مرفوع نقل فرمائی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی مثال یہود و نصاریٰ کے مقابل اس طرح دی کہ کوئی شخص کسی مزدور کو صبح سے دوپہر تک ایک قیراط پر رکھے، دوسرے کو دوپہر سے نماز عصر تک ایک قیراط پر رکھے، تیسرے کو نماز عصر سے سورج ڈوبنے تک دو قیراط اجرت پر رکھے، پہلے مزدور یہود ہیں، دوسرے مزدور نصاریٰ اور تیسرے مزدور مسلمان کہ ان کے عمل کا وقت تھوڑا، مزدوری دو گنی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

أَلَا قَانِمُ الَّذِينَ يَحْتَلُونَ مِنْ صَلَوةِ الْعَصْرِ إِلَى
مَغْرِبِ الشَّمْسِ أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَثْنَيْنِ۔

اگر عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہو جاتا، تو ظہر کے برابر بلکہ کبھی اس سے زیادہ ہوتا اس صورت میں مسلمانوں کی یہ مثال بیان نہ فرمائی جاتی۔ لہذا نماز عصر کا وقت ظہر سے کم ہونا چاہیے یہ جب ہی ہو سکتا ہے، جب وہ دو مثل سایہ سے شروع ہو، اگر ایک مثل پر عصر شروع ہو جاوے، تو بخاری شریف کی یہ حدیث بھی غلط ہو جاتی

ہے اس لئے ماننا پڑے گا کہ عصر دو مثل پر شروع ہو جاتی ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اس مسئلہ پر غیر مقلد وہابیوں کے بعض اعتراضات تو وہ ہیں۔ جن کے جوابات ہم اس سے پہلے باب میں دے چکے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے یا جیسے تین چیزوں میں دیر نہ لگاؤ، نماز، توبہ، لڑکی کی نکاح بعض اعتراضات ان کے علاوہ ہیں، ہم وہ اعتراضات مع جوابات عرض کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

اعتراض نمبر ۱۔ ابو داؤد، ترمذی، نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک دراز حدیث روایت کی جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل نے مجھے دو دن نماز پڑھائی، ایک دن ہر نماز اول وقت پڑھی دوسرے دن ہر نماز آخر وقت میں اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

وَصَلَّى فِي الْعَصْرِ جِئَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ۔
حضرت جبریل نے مجھے پہلے دن عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت ایک مثل سایہ پر شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت اس سے پہلے نکل جاتا ہے۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اسی حدیث میں اس جگہ یہ بھی ہے

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى فِي الظُّهْرِ جِئَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ۔
جب دوسرا دن ہوا تو مجھے حضرت جبریل نے نماز ظہر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ہو گیا

فرمائیے پہلے دن ایک سایہ پر نماز عصر پڑھائی اور دوسرے دن غاص اس ہی وقت نماز ظہر پڑھائی حالانکہ وقت عصر۔ ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، اگر ایک مثل سایہ پر وقت عصر داخل ہو جاتا ہے تو دوسرے دن اسی وقت نماز ظہر کیوں پڑھائی گئی، دوسرے یہ کہ اس حدیث میں اسی جگہ یہ الفاظ ہیں۔

وَصَلَّى فِي الْعَصْرِ جِئَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيَّہ۔
اور دوسرے دن مجھے نماز عصر جب پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا آخری وقت دو مثل سایہ ہے۔ حالانکہ آخری وقت سورج کا غروب

تیسرے یہ کہ اس حدیث میں اذان کی نماز عصر میں صرف ایک مثل سایہ کا ذکر ہے اور دوسرے دن کے آخر عصر میں دو مثل سایہ کا ذکر ہے اصل سایہ کا جو دوپہر کے وقت ہوتا ہے بالکل ذکر نہیں، حالانکہ تم بھی کہتے ہو کہ ایک مثل یا دو مثل اصل سایہ کے علاوہ ہونا چاہیے تو جو تمہارا جواب ہے وہ ہمارا

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور کو ایک مثل سایہ پر نماز عصر پڑھادی گئی اور جو حدیثیں ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں، ان میں ذکر ہے کہ حضور نے گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے اور ٹیلے کا سایہ پڑ جانے پر ادا فرمائی جو ایک مثل کے بعد ہوتا ہے تو حدیثیں آپس میں متعارض ہوتیں، لہذا ہماری پیش کردہ حدیثوں کو ترجیح ہوگی، کیونکہ وہ قیاس شرعی کے مطابق ہیں اور یہ حدیث قابل عمل نہیں، کیونکہ قیاس شرعی کے خلاف ہے، تعارض کے وقت حدیث کو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔

پانچویں یہ کہ حضرت جبریل کا یہ عمل پہلے واقع ہوا کیونکہ شب معراج کو صبح کو ہوا جب کہ نماز فرض ہی ہوئی تھی اور حضور کا عمل جو ہم ثابت کر چکے ہیں، یعنی ٹھنڈک میں نماز پڑھنا بعد کا عمل ہے لہذا تمہاری پیش کردہ حدیث منسوخ ہے، ہماری پیش کردہ احادیث اس کی ناسخ اس لئے یہ حدیث قابل عمل نہیں۔

چھٹے یہ کہ شرعی قاعدہ ہے کہ یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہو سکتی یقین کو یقین ہی دفعہ کر سکتا ہے، اس قاعدہ پر صدہا مسائل نکالے گئے ہیں، سورج ڈھلنے سے وقت ٹھہرنا یقیناً آگیا اور ایک مثل سایہ پر اس وقت کا نکلنا مشکوک ہے، تو اس شک سے وقت ظہر نہ نکلے گا۔ اور وقت عصر داخل نہ ہو گا۔ دو مثل پر ظہر کا نکل جانا یقینی ہے۔ لہذا یہی حکم قابل عمل ہے نہ کہ تمہارا قول۔

اعتراض نمبر ۲:- صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز ظہر اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ فرش بہت گرم ہوتا تھا۔ ہم اس پر سجدہ نہ کر سکتے تھے، اسی لئے سجدے کی جگہ کپڑا یا ٹھنڈی بھری رکھتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز ظہر گرمیوں میں بھی اول وقت پڑھنی چاہیے۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے جن میں گرمیوں کی ظہر کی تاخیر کرنے کی ٹھنڈی کرنے کا حکم ہے، اور وہ حدیثیں قیاس شرعی کے مطابق لہذا وہی قابل عمل ہیں۔ یہ حدیث ناقابل عمل یا منسوخ ہے۔

دوسرے یہ کہ فرش کی گرمی خصوصاً ملک عرب میں بہت دیر تک یعنی ایک مثل سایہ کے بعد تک رہتی ہے، یہ گرمی پہلے کی ہوتی تھی۔ وقت ٹھنڈا ہو چکتا تھا، لہذا یہ حدیث ان احادیث کے بالکل خلاف نہیں۔ جن میں ٹھنڈک کا حکم ہے، جہاں تک ہو سکے، احادیث میں مطابقت کی جاوے۔

اعتراض نمبر ۳:- صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ عصر اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ بعد نماز

عصر اونٹ ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر بھون کر آفتاب ڈوبنے سے پہلے کھا لیتے تھے اور ہم میں بعض لوگ نماز عصر کے بعد تین میل مسافت طے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتے تھے اور ابھی سورج ٹھکتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز دو مثل سے پہلے پڑھی جاتی تھی، کیونکہ دو مثل کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا کہ یہ کام کئے جاویں۔ (عام دہائی)۔

جواب: یہ تمام حدیثیں درست ہیں مگر آپ کا یہ مذکورہ نتیجہ نکالنا غلط دو مثل کے بعد عصر پڑھ کر تین میل فاصلہ بخوبی طے ہو سکتا ہے، اہل عرب بہت تیز رفتار ہیں، ہمارے ہاں بھی بعض لوگ دس منٹ میں ایک میل چل لیتے ہیں۔ تین میل آدھ گھنٹے میں چلے جاتے ہیں، عصر کا وقت بعض زمانہ میں دو گھنٹے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی اونٹ کا ذبح کر لینا اور بھون کر کھا لینا۔ غروب آفتاب سے پہلے ہو سکتا ہے۔ اہل عرب ذبح اور گوشت صاف کرنے پکانے میں بہت ہی پھرتیلے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ تجربہ ہے۔

اعتراض نمبر ۴: مسلم بخاری میں حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے۔

قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَذَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ۔ ہم صحابہ نہیں قیلوہ کرتے تھے، نہ ناشتہ کھاتے تھے مگر

جمعہ کے بعد

اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سخت گرمی میں بھی بہت جلد پڑھنی چاہیے کہ دوپہر کا آرام بلکہ صبح کا ناشتہ بھی بعد نماز کیا جاوے، پھر تم کیسے کہتے ہو، کہ گرمیوں میں جمعہ ٹھنڈا کر کے پڑھو۔

جواب: اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث ظاہری معنی سے تمہارے خلاف ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے، کہ نماز جمعہ ناشتہ اور قیلوہ یعنی دوپہر کے آرام سے پہلے پڑھی جاوے تو چاہیے کہ فجر کے بعد فوراً جمعہ پڑھ لیا جاوے، کیونکہ ناشتہ تو بالکل سویرے ہوتا ہے، تم بھی اتنی جلدی جمعہ پڑھ لینے کے قائل نہیں۔

دوسرے یہ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کی وجہ سے نماز سے پہلے نہ ناشتہ کرتے تھے نہ دوپہر کا آرام بعد نماز یہ سب کچھ کرتے تھے یعنی نماز کی وجہ سے ناشتہ اور آرام پیچھے کر دیتے تھے، نہ کہ ناشتہ اور آرام کی وجہ سے جمعہ پہلے پڑھ لیتے تھے جیسا کہ تم سمجھتے۔

تیسرے یہ کہ اس حدیث میں سردیوں کے جمعہ کا ذکر ہے کہ اس زمانہ میں دن چھوٹا ہوتا ہے دوپہر میں گرمی نہیں ہوتی، اس لئے سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھ لیتے تھے، دوپہر کا کھانا اور آرام بعد جمعہ کرتے تھے، اب بھی مدینہ والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَرَوُلُ الشَّمْسُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے

ہذا اس مذکورہ حدیث کے معنی یہ نہیں کہ نماز جمعہ سورج ڈھلنے سے پہلے پڑھ لی جاتی تھی چونکہ نماز جمعہ نماز ظہر کی نائب ہے لہذا ظہر کے وقت میں ہی ادا ہوگی اور گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے سردیوں میں سورج ڈھلنے ہی پڑی جاوے گی ظہر کی طرح اب احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔

بیسواں باب آذان و تکبیر کے الفاظ

شریعت میں آذان و اقامت کے (تکبیر) الفاظ اور احکام تقریباً یکساں ہیں، جو الفاظ آذان کے ہیں، وہ ہی تکبیر کے صرف حی علی الفلاح کے بعد قدامت الصلوٰۃ دو بار زیادہ ہے، ترجیح نہ آذان میں ہے، نہ اقامت میں، آذان کے کل پندرہ کلمے ہیں، اور اقامت کے سترہ کلمے جیسا کہ عام طور پر مسلمانوں میں رائج ہے۔ مگر غیر مقلد وہابیوں کی آذان بھی اس آذان سے ملحدہ ہے اور اقامت بھی اس اقامت کے سوا ہے، وہ آذان کی دونوں شہادتوں کو دو دو بار کی بجائے چار چار بار کہتے ہیں، اولاً دو بار آہستہ مہربانہ آواز سے اسے ترجیح کہتے ہیں، یعنی پہلے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ آہستہ کہتے ہیں پھر یُحْیِیْ کَرِیْمَہِیْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کو اس حساب سے ان کے نزدیک آذان کے کلمات پندرہ کے بجائے انیس ہیں اور اقامت (تکبیر) کے کلمات ایک ایک بار کہتے ہیں اس طرح کہ دونوں شہادتیں اَرْحَمَہِیْ عَلَی الصَّلٰوۃ اور حَی عَلَی الفلاح ایک ایک بار ان کے نزدیک اقامت کے کلمات بجائے سترہ کے تیرہ ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی آذان و اقامت وہ ہی ہے جو ہم کہتے ہیں۔ اور حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ پر اس وجہ سے لعن طعن کرتے ہیں اور اس ذات کریم کو گالیاں دیتے ہیں، پہلی فصل میں اس مروجہ اسلامی آذان کا ثبوت دوسری فصل میں اس پر اعتراضات مع جوابات اللہ رسول قبول فرماوے۔

پہلی فصل

موجودہ آذان و اقامت کا ثبوت

حق یہ ہے کہ آذان اقامت کے کلمات دو دو ہیں، نہ آذان میں ترجیح ہے، نہ اقامت (تکبیر) کے کلمات ایک ایک پہلی تکبیر چار بار آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بار باقی تمام الفاظ دو دو دلائل حسب ذیل ہیں۔
حدیث نمبر ۱۶۷۰۔ ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، بیہقی۔ دارقطنی نے سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آذان کے کلمات دو دو بار تھے اور تکبیر ایک ایک بار

اَنَّہْ قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَّرَّةً

غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ الْخ-

اس کے سوا کے تکبیر میں قد قامت الصلوة بھی کہتے تھے

اس حدیث کے متعلق ابن جوزی جیسے ناقد فرماتے ہیں۔

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ وَنُكْتُهٖ إِبْنُ حَبَّانَ وَعَزَّيْزُهُ۔ (بہاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان میں ترجیع نہیں ورنہ اذان کے کلمات دو دو نہ ہوتے شہادتیں چار چار بار ہوتیں، اقامت کے ایک بار ہونے کا جواب دوسری فصل میں عرض کیا جاوے گا۔

حدیث نمبر ۷۰۔ طبرانی نے معجم اوسط میں ابو محذورہ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتہ حضرت ابراہیم ابن اسماعیل ابن عبد الملک ابن ابی محذورہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ أَلْفَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ تَرْجِيْعًا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ اذان میں ترجیع کا حکم حضور نے نہ دیا لہذا ترجیع سنت کے خلاف ہے۔

حدیث نمبر ۸ و ۹۔ ابن ابی شیمہ ترمذی نے حضرت ابن ابی لیلیٰ تابعی سے کچھ اختلاف الفاظ سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ مُؤَذِّنًا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو الْأَذَانَ وَاسْ حَدِيثٌ مِنْ دُوسَمَةَ مَعْلُومٌ هُوَ أَنَّ يَكُ اَذَانَ فِي تَرْجِيْعٍ نَهِيں، دوسرے یہ کہ اقامت یعنی تکبیر کے کلمات دو دو بار کہے جاویں، نہ کہ ایک ایک بار۔

حدیث نمبر ۱۰۔ بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْأَذَانَ مَثْلِي مَثْلِي وَالْإِقَامَةَ مَثْلِي مَثْلِي وَتَرْجِيْعُ يَتْلُو مَثْلِي مَثْلِي فَكُلَّ اجْتَلَاهَا مَثْلِي مَثْلِي لَا أَمَّ لَكَ۔

آپ فرماتے تھے، کہ اذان بھی دو دو بار ہے تکبیر بھی دو دو بار اور آپ (حضرت علیؓ) ایک شخص پر گزرے جو اقامت ایک ایک بار کہہ رہا تھا تو آپ نے فرمایا اسے دو

دوبارہ کر تیری ماں نہ رہے

حدیث نمبر ۱۱۱- ابو داؤد شریف نے حضرت معاذ ابن جبل سے ایک طویل حدیث بیان فرمائی جس میں عبداللہ ابن زید انصاری کی خواب کا واقعہ مذکور ہے، جو انہوں نے اذان کے متعلق دیکھی تھی، انہوں نے حضور کی خدمت میں آکر عرض کیا، کہ میں نے فرشتے کو خواب میں دیکھا، جس نے قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدان لا الہ الا اللہ الخ کہا پھر کچھ ٹھہرے کر اذان کی طرح تکبیر بھی کہی الخ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَنُهَا
بَلَلًا فَأَذَّنَ بِهَا۔
راوی کہتے ہیں کہ حضور نے عبداللہ سے فرمایا کہ یہ
آذان حضرت بلال پر تلقین کرو پس حضرت بلال نے

اذان انہی کلمات سے دی

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ تو خواب والے فرشتے نے آذان میں ترجیع کی تعلیم دی نہ اسلام کی پہلی اذان میں ترجیع تھی۔ جو حضرت بلال نے حضور کی موجودگی میں عبداللہ ابن زید کی تعلیم سے کہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اقامت بھی آذان کی طرح دو بار ہے۔ لیکن اس میں قدامت الصلوٰۃ بھی ہے۔

حدیث نمبر ۱۲ و ۱۳- ابن ابی شیبہ اور بیہقی نے عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ سے روایت کی۔

قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَ
عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْضَرَانِ فَهَامَ عَلَى خَائِطٍ فَأَذَّنَ
مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى۔
فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور کے بہت صحابہ نے خبر دی
کہ عبداللہ ابن زید انصاری حضور کی خدمت میں حاضر
ہوئے، اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا، جیسے
ایک مرد کھڑا ہوا اس پر دو سبز کپڑے ہیں۔ پس وہ دیوار
پر کھڑا ہوا اور اذان بھی دو بار دی، تکبیر بھی دو بار

خیال رہے کہ اذان کی تعلیم رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خواب میں فرشتے کے ذریعہ دی اس خواب میں نہ
تو اذان میں ترجیع ہے، نہ اقامت ایک ایک بار معلوم ہوا کہ حنفی آذان و تکبیر وہ ہے، جس کی رب نے تعلیم دی۔

حدیث نمبر ۱۴ تا ۱۶- دارقطنی، عبدالرزاق، حماد شریف نے حضرت اسود ابن یزید سے روایت کی۔

أَنَّ بَلَلًا كَانَ يُغْنِي الْأَذَانَ وَيُغْنِي الْإِقَامَةَ وَ
كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيرِ۔
بے شک حضرت بلال اذان بھی دو بار کہتے تھے،
اور اقامت بھی دو بار ان دونوں کو تکبیر سے ہی
شروع کرتے تھے تکبیر پر ہی ختم کرتے تھے

حدیث نمبر ۱۷- طبرانی نے اپنی کتاب مسند الثانی میں حضرت جناہ ابن ابی امیہ سے روایت کی۔

عَنْ بَلَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ سَوَاءً
وہ حضرت بلال سے روایت کرتے ہیں کہ وہ آذان و

مثنیٰ مثنیٰ۔

اقامت دونوں برابر کہتے تھے یعنی دو دو بار

حدیث نمبر ۱۸- وار قطنی نے حضرت ابو حنیفہ سے روایت کی۔

أَنَّ بَدَلًا كَانَ يُؤَدِّي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | حضرت بلال حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
مثنیٰ مثنیٰ وَ يَقِيمُ مثنیٰ مثنیٰ۔

اذان دو دو بار کہتے تھے اور اقامت دو دو بار

حدیث نمبر ۱۹- لحادی نے حضرت حماد بن ابراہیم سے روایت کی۔

قَالَ كَانَ ثَوْبَانٌ يُؤَدِّيَانِ مثنیٰ مثنیٰ۔

حضرت ثوبان اذان دو دو بار بلکہ تھے

حدیث نمبر ۲۰- لحادی نے حضرت عبید مولیٰ سلمہ ابن اکوع سے روایت کی۔

أَنَّ سَلَمَةَ ابْنَ الْأَكْوَعِ كَانَ يُنْخِ الْأَذَانَ وَ | حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان و

الْإِقَامَةَ۔

اقامت دو دو بار کہتے تھے

ہم نے یہ بیس حدیثیں بطور نمونہ پیش کیں، ورنہ اس کے متعلق بہت زیادہ احادیث ہیں اگر تفصیل دیکھنی ہو
تو صحیح البہاری، لحادی شریف وغیرہ کا مطالعہ فرماؤ، ان احادیث سے حسب ذیل چیزیں معلوم ہوتیں۔

(۱) عبداللہ ابن زید ابن عبداللہ ابن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی خواب جو اسلامی اذان کی اصل ہے اس میں نہ تو
ترجیع کا ذکر ہے نہ اقامت ایک ایک بار کا، بلکہ وہ ہی اذان و تکبیر مذکور ہے جو عام طور پر رائج ہے۔

(۲) فرشتے نے جو اذان کی تعلیم دی اس میں ترجیع بھی نہیں اور اقامت ایک ایک بار بھی نہیں، وہ ہی ہماری

اذان ہے۔

(۳) حضور علیہ السلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال، حضرت ثوبان وغیرہم ہمیشہ وہ ہی اذان و اقامت دیتے

تھے جو عام مسلمانوں میں مروج ہے، یعنی حنفی اذان و اقامت۔

(۴) جلیل القدر صحابہ و تابعین جیسے حضرت علی، عبداللہ ابن عمر، سلمہ ابن اکوع، عبداللہ ابن زید، ابراہیم

نخعی، حضرت عبید، ابو حنیفہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ہی اذان کہتے اور کہلاتے تھے جو مردہ ہے، ترجیع
یا اقامت ایک ایک بار کے قائل نہ تھے۔

(۵) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک ایک اقامت کہنے والے پر ناراض ہوتے تھے دو دو بار کہلاتے

تھے، اگر ترجیع یا اقامت ایک بار سنت ہوتی، تو یہ حضرات جو مزاج شناس رسول سنت کے متبع، بدعت سے متفر
تھے، انہوں نے اس کو کیوں ترک کیا، اور کرنے والوں کو کیوں رد کا اور پر کیوں ملامت کی۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہے کہ اذان کی شہادتوں میں ترجیع نہ ہو، کیونکہ اذان میں اصل چیز صلوٰۃ اور فلاح

ہے، کہ اذان نماز ہی کے ارکان و دعوت کے لئے ہے، باقی کلمات تکبیر و شہادت وغیرہ برکت یا تمہید یا نماز کی

ترغیب کے لئے ہیں، جب صلوٰۃ اور فلاح میں تکرار اور ترجیح نہیں جو اصل اذان ہے تو ان کلمات میں بھی ترجیح نہ ہونی چاہیے۔ جو اس کے تابع ہیں۔

دوسرے یہ کہ اذان کا مقصد ہے، نماز کی عام اطلاع اس لئے اذان بلند مقام پر اونچی آواز سے کہنی چاہیے، کانوں میں انگلیاں لگائی جاویں تاکہ آواز خوب اونچی نکلے اب ان دونوں شہادتوں کو اولاً آہستہ آہستہ کہنا، مقصد اذان کے بالکل خلاف ہے۔ اس کا ہر کلمہ بلند آواز سے چاہیے دیکھو اذان کے اول میں تکبیر چار دفعہ کہی جاتی ہے۔ مگر چاروں بار خوب اونچی آواز سے اگر شہادتیں بھی چار دفعہ ہوتیں تو چاروں بار اونچی آواز سے ہوتیں۔

تیسرے یہ کہ اقامت اذان ہی کی طرح ہے، حتیٰ کہ اسے بعض احادیث میں اذان فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَوةٌ ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے یعنی اذان و اقامت کے درمیان ہاں فرق صرف قد قامت الصلوٰۃ کا ہے، کہ اقامت میں ہے اذان میں نہیں، تو چاہیے کہ اقامت کے الفاظ بھی اذان کی طرح دو دو بار ہوں۔ چوتھے یہ کہ اذان میں بعض الفاظ مکرر آتے ہیں، کہ اول میں بھی آخر میں بھی جیسے تکبیر اور کلمہ اور بعض الفاظ غیر مکرر ہیں، کہ صرف ایک جگہ آتی جیسے صلوٰۃ فلاح، جو الفاظ مکرر ہیں وہ پہلی بار دو گئے ہیں، دوسری بار اس کے نصف تکبیر پہلی بار چار دفعہ ہے اور کچھ پہلی بار دو دفعہ، شہادت توحید پہلی بار دو دفعہ ہے تو آخر بار ایک دفعہ، تو چاہیے کہ تکبیر میں بھی ایسا ہی ہو۔ لہذا حنفی اذان و اقامت جو آج عام مسلمانوں میں رائج ہے۔ بالکل صحیح اور سنت کے مطابق ہے۔ اس پر طعن کرنا جہالت و حماقت ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر سوالات مع جوابات

حنفی اذان و اقامت پر غیر مقلد دہائی اب تک جو اعتراضات کر سکے ہیں اور جن کی اطلاع ہم کو پہنچی ہے وہ تمام مع جوابات عرض کرتے ہیں، اگر آئندہ اور نئے اعتراضات ہمارے علم میں آئے تو انشاء اللہ دوسرے ایڈیشن میں ان کے جوابات بھی عرض کر دیتے جائیں گے۔

اعتراف نمبر ۱۔ مسلم شریف نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوری اذان کی حدیث نقل کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنفس نفیس اذان کی تلقین فرمائی، اس کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

لَمْ تَعُوْذْ فَقَوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ | دونوں شہادتوں کے بعد بھر بولو اور کہو اشہدان لا الہ الا اللہ

اشہدان محمد رسول اللہ

اشہدان محمد رسول اللہ

اس سے معلوم ہوا کہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کو اذان کی شہادتین میں ترجیح سکائی، لہذا اذان میں ترجیح سنت ہے۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سخت متعارض ہیں، اس حدیث میں تودہ ترجیح کا ذکر فرماتے ہیں، اور ان ہی کی جو روایت ہم پہلی فصل میں بحوالہ طبرانی پیش کر چکے ہیں اس میں ترجیح کا ذکر بالکل نہیں، عیادی شریف نے انہیں ابی محذورہ سے جو حدیث نقل کی اس میں اول اذان میں بجائے چار کے دوبار تکبیر کا ذکر ہے۔ لہذا ابو محذورہ کی روایت تعارض کی وجہ سے ناقابل عمل ہے جیسا کہ تعارض کا حکم ہے

دوسرے یہ کہ حضرت ابو محذورہ کی یہ ترجیح والی حدیث تمام ان مشہور حدیثوں کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں پیش کر چکے ہیں، جن میں ترجیح کا ذکر نہیں۔ لہذا وہ احادیث مشہورہ قابل عمل ہیں نہ کہ یہ حدیث واحد۔ تیسرے یہ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مشہور مؤذن حضرت بلال اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور بعد میں بھی اذان میں ترجیح نہ فرمائی لہذا ان کا عمل زیادہ قابل قبول ہے۔

چوتھے یہ کہ اس حدیث میں ابو محذورہ کو عام صحابہ نے ترک کر دیا۔ ان کا عمل ترجیح پر نہ تھا بلکہ ترجیح کے خلاف تھا۔ لہذا وہ ہی زیادہ قوی ہے۔

پانچویں یہ کہ یہ حدیث ابو محذورہ قیاس شرعی کے بھی خلاف ہے اور ہماری پیش کردہ احادیث قیاس کے مطابق، لہذا وہ احادیث قابل عمل ہیں نہ کہ یہ حدیث جیسا کہ تعارض کا حکم ہے۔

چھٹے وہ جواب ہے جو عنایتہ شرح ہدایہ نے دیا کہ سیدنا ابو محذورہ کو زمانہ کفر میں توحید و رسالت سے سخت نفرت تھی اور حضور علیہ السلام کی بہت مخالفت، جب یہ اسلام لائے اور حضور علیہ السلام نے انہیں اذان دینے کا حکم دیا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے اشہدان لا الہ الا اللہ اور اشہدان محمد رسول اللہ آہستہ آہستہ کہا۔ بلند آواز سے نہ کیا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں دوبارہ بلند آواز سے یہ کلمات ادا کرنے کا حکم دیا یہ دوبارہ کہلوانا اس وقت تھا۔ تعلیم کے لئے اور شرم دور کرنے کے لئے لہذا یہ حکم عارضی ہے۔ جیسے اگر آج کوئی شخص آہستہ آہستہ اذان کہدے۔ تو دوبارہ بلند آواز سے کہلوائی جاتی ہے۔ اس صورت میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہماری پہلی فصل کی حدیثوں کے خلاف نہیں۔

ساتویں وہ جواب ہے جو فتح القدیر نے دیا کہ حضرت ابو محذورہ نے یہ دونوں شہادتیں بغیر مد کے کہدی تھیں، اس لئے دوبارہ کے ساتھ کہلواتیں۔ بہر حال یہ ترجیح ایک خصوصی واقعہ تھا۔ نہ کہ سنت اسلام۔

اعترض نمبر ۱۲۔ ابوداؤد، نسائی، اور دارمی نے حضرت ابو مخذومہ سے روایت کی۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِذَاانَ تِسْعَ | بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان ۱۹
عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْأَقَامَةَ صَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً۔
کلمے اور تکبیر، اکلے سکھاتے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمے انیس ہیں، یہ ترجیع سے ہی بنتے ہیں، اگر اذان میں ترجیع نہ ہو، تو
کل پندرہ کلمے ہیں۔ لہذا ترجیع اذان میں چاہیے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ اگر اس حدیث سے
اذان کی ترجیع ثابت ہوتی ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اقامت کے کلمات دو دو بار ہیں۔ اگر تمہاری طرح
ایک ایک بار کلمات ہوتے تو اس کے کلمات بجاتے سترہ کے تیرہ ہوتے، کیا آدمی حدیث پر ایمان لاتے ہو
آدمی کے انکاری ہو۔

ترجیع اذان کے تمام وہ جوابات ہیں جو اعتراض نمبر ۱ کے ماتحت گذر گئے، کہ حضور علیہ السلام نے حضرت
ابو مخذومہ کو ترجیع ایک خاص وجہ سے تعلیم دی تھی۔ وغیرہ۔

اعترض نمبر ۱۳۔ مسلم و بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فَالَّذِكْرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَ | فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اعلان نماز کے لئے آگ اور
النَّصَارَى فَأَمَرَ بِلَالٍ أَنْ يُشْفِعَ الْإِذَاانَ وَيُؤْتِيَ
الْأَقَامَةَ۔
ناقوس کی تجویز کی تو یہود و عیسائیوں کا ذکر بھی کیا کہ وہ
بھی ان چیزوں سے اعلان عبادت کرتے ہیں تو
حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ اذان دو دو بار کہیں اور
اقامت ایک ایک بار

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار کہے جاویں۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ
اقامت کے سارے کلمات ایک ایک بار ہوں، مگر تم کہتے ہو کہ اقامت میں اولاً تکبیر چار بار ہو قد قامت الصلوۃ دو
بار ہو، پھر تکبیر دو بار ہو لہذا جو جواب تمہارا ہے وہ ہی ہمارا۔ اگر کہو کہ دوسری حدیثوں میں قد قامت الصلوۃ کو دو بار
کہنے کا حکم ہے تو حنفی کہیں گے کہ دوسری احادیث میں یہ بھی ہے کہ اقامت کے تمامی کلمات دو بار کہے جاویں وہ
احادیث قابل عمل کیوں نہیں۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب کا بالکل ذکر نہیں، بلکہ فرمایا گیا کہ جب صحابہ
نے آگ یا ناقوس کے ذریعہ اعلان نماز کا مشورہ کیا اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ اس میں۔ یہود و نصاریٰ سے مشابہت
ہے۔ اسلامی اعلان ان کے خلاف چاہیے تو فوراً ہی حضرت بلال کو اذان و اقامت کا حکم دیا گیا تو اس اذان و

اقامت سے موجودہ مروجہ شرعی اذان مراد نہیں بلکہ لغوی اذان یعنی اعلان نماز مراد ہے جو محلہ میں جا کر کیا جاوے اور اقامت سے مراد بوقت جماعت مسجد والوں کو جمع کرنے کے لئے کیا جاوے کہ آجاؤ جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ چونکہ یہ اعلام ایک ہی بار کافی تھا۔ اس لئے ایک بار کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کا واقعہ پیش آیا، جس سے مروجہ اذان و اقامت قائم کی گئی وہ اعلانات چھوڑ دیئے گئے تیسرے یہ کہ حضرت عبداللہ ابن زید کی خواب میں فرشتے نے جو اقامت کی تعلیم دی اس میں الفاظ و اقامت دو دو بار ہیں۔ اور وہ خواب ہی اذان و اقامت کی اصل ہے۔ لہذا وہ ہی روایت قابل عمل ہے۔ دوسری روایات جو اسکے خلاف ہیں واجب التاویل ہیں یا ناقابل عمل۔ خیال رہے کہ یہ خواب صرف حضرت عبداللہ کی نہیں بلکہ ان کے علاوہ سات صحابہ نے یہ ہی خواب دیکھا۔ گویا یہ حدیث متواتر کے حکم میں ہو گئی۔

چوتھے یہ کہ روایات کا اسی پر اتفاق ہے، کہ حضرت بلال اور ابن ام مکتومؓ نے اذان میں ترجیع اپنے آخر دم تک نہ کی۔ دیکھو مرقاة شرح مشکوٰۃ، نیز ان بزرگوں کی اقامت میں اقامت کے کلمات دو دو ہی رہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت بلال جیسے مشہور مؤذن حضرت ابن ام مکتومؓ اپنی ساری عمر نہ تو اذان میں ترجیع کریں نہ تکبیر کے کلمات ایک ایک بار کہیں، حالانکہ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہو۔ لہذا ترجیع وغیرہ کی ساری روایتیں واجب التاویل ہیں۔ پانچویں یہ کہ یہ روایات قیاس شرعی کے مخالف ہیں اور ہماری پیش کردہ احادیث قیاس کے موافق، لہذا انہیں کو ترجیح ہوگی۔ جب احادیث میں تعارض ہو تو قیاس سے ترجیح ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَعْنَتْهُ النَّارُ آگ کی پکی چیز استعمال کرنے سے وضو واجب ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے گوشت کھا کر نماز پڑھی، وضو نہ فرمایا ان احادیث میں تعارض ہوا، تو قیاس کی وجہ سے دوسری حدیث کو ترجیح ہوئی اب کوئی نہیں کہتا کہ کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کلی قانون ہے۔

الکسواں باب

متنفل کے پیچھے فرض نماز

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہوتی، ہاں فرض والے کے پیچھے نفل نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز میں یہ بھی ضروری ہے کہ امام بھی فرض پڑھ رہا ہو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ امام و مقتدی دونوں ایک ہی نماز پڑھیں، ٹہر والا عصر والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ فرض نماز نفل والے کے پیچھے جاتز ہے۔

نوٹ ضروری۔ بالغ مسلمان کی کوئی نماز نابالغ بچے کے پیچھے جائز نہیں، نہ فرض نہ تراویح نہ نفل، کیونکہ بچے پر نماز فرض نہیں محض نفل ہے، اور بچے کی نفل شروع کرنے کے بعد بھی نفل ہی رہتی ہے۔ اگر بچہ نفل شروع کر کے توڑ دے تو اس پر اس کی قضا ضروری نہیں۔ لیکن بالغ کی نفل شروع ہو کر ضروری ہو جاتی ہے۔ کہ اگر توڑ دے تو قضا لازمی ہے، اس لئے بالغ کوئی نماز بچے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک یہ سب کچھ جائز ہے۔ اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں۔ پہلی فصل میں اس مسئلہ کا ثبوت، دوسری فصل میں اس پر اعتراضات مع جوابات۔

پہلی فصل

منتفل کے پیچھے مفترض کی نماز ناجائز ہے

فرض نماز نفل والے کے پیچھے ادا نہیں ہو سکتی، اس پر بہت سی احادیث شریفہ اور قیاس شرعی شاہد ہیں، جن میں کچھ پیش کی جاتی ہیں۔

نمبر ۱ تا ۴۔ ترمذی، احمد، ابوداؤد (شافعی) مشکوٰۃ نے باب الاذان میں حضرت ابوسریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے۔ اے اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنین کو بخش دے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اللَّهُمَّ ارْزُقِ الْإِمَامَ وَاعْفُ لِلْمُؤَذِّنِ۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام سارے مقتدیوں کی نمازوں کو اپنی نماز کے ضمن میں لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے، کہ اعلیٰ شے ادنیٰ کو اپنے ضمن میں لے سکتی ہے نہ کہ ادنیٰ شے اعلیٰ کو فرض نفل کو اپنے اندر لے سکتا ہے، کہ نفل سے اعلیٰ ہے، نفل فرض کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی کہ فرض سے ادنیٰ ہے ایسے ہی ہر فرض نماز اپنے مثل فرض کو اپنے ضمن میں لے سکتی ہے۔ نہ کہ دوسرے فرض کو لہذا اگر امام نماز عصر پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے ظہر کی قضا نہیں پڑھی جاسکتی کہ نماز عصر نماز ظہر کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتی کہ یہ دونوں نمازیں علیحدہ ہیں۔

حدیث نمبر ۵۔ امام احمد نے حضرت سلیم سلیمی سے روایت کی۔

حضرت سلیم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کی یا رسول اللہ حضرت معاذ ابن جبل ہمارے پاس ہمارے سو جانے کے بعد آتے ہیں۔ ہم لوگ دن میں اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر نماز کی اذان

اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ يَأْتِينَا بَعْدَ مَا نَتَامُ وَنَكُونُ فِي اَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ فَتُعْرَجُ اِلَيْهِ فَيُطَوَّلُ

عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُعَاذُ لَا تُكُنْ فَكَانَا
إِنَّمَا أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُ وَ إِنَّمَا أَنْ تُحْتَفَّ عَلَى
قَوْمِكَ۔

دیتے ہیں۔ ہم نکل کر ان کے پاس آتے ہیں وہ نماز
بہت دراز پڑھاتے ہیں تو ان سے حضور نے فرمایا کہ
اے معاذ فتنہ کا باعث نہ بنو یا تو میرے ساتھ نماز پڑھ
لیا کرو یا اپنی قوم کو ہلکی نماز پڑھایا کرو

خیال رہے کہ حضرت معاذ ابن جبل نماز عشاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر اپنی قوم میں
پہنچ کر انہیں پڑھاتے اور دراز پڑھاتے تھے، جس کی شکایت بارگاہ مبوی میں ہوئی۔ جس کا واقعہ یہاں ذکر ہوا۔
معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اس کی اجازت نہ دی کہ حضور کے ساتھ
نماز پڑھ کر اپنی قوم کو پڑھائیں۔ کیونکہ نفل والے کے پیچھے فرض جائز نہیں۔ بلکہ فرمایا کہ یا میرے پیچھے پڑھو، تو
قوم کو نہ پڑھاؤ۔ یا قوم کو پڑھاؤ تو میرے پیچھے نہ پڑھو۔
حدیث نمبر ۶۶۰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سے انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی سے
روایت کی۔

فرماتے ہیں، کہ جب تم قوم کی نماز میں شامل ہو اور تم
ان کی نماز کی نیت نہ کرو۔ تو تمہیں یہ نماز کافی نہیں اور
اگر امام ایک نماز پڑھے اور پیچھے والا مقتدی دوسری
نماز کی نیت کرے تو امام کی نماز ہو جاوے گی اور پیچھے
والے کی نہ ہوگی

قَالَ إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ وَأَنْتَ لَا تُنَوِّي
صَلَاتَهُمْ لَا تُخَيِّرَكَ وَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ صَلَاتَهُ وَ
نَوَّى الَّذِي خَلْفَهُ غَيْرَهَا أَجْزَأُ الْإِمَامَ وَ لَمْ
تُخَيِّرْهُمْ رَوَاةُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٌ فِي الْأَثَارِ۔

اس سے معلوم ہوا کہ علما ملت کا بھی یہی مسلک ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض نماز نہیں پڑھی
جاسکتی۔ ایسے ہی ایک فرض کے پیچھے دوسرا فرض ادا نہیں ہو سکتا۔
حقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض ادا نہ ہو، کیونکہ امام پیشوا ہے مقتدی اس کا تابعدار
امام کی نماز اصل ہے مقتدی کی نماز اس پر مستغرق، اس لئے امام کے سہو سے مقتدی پر سہو واجب ہو جاتا ہے۔
لیکن مقتدی کے سہو سے نہ امام پر سہو واجب نہ خدا اس مقتدی پر امام کی قرأت مقتدی کے لئے کافی ہے۔ مگر
مقتدی کی قرأت امام کے لئے کافی نہیں۔ حنفیوں کے نزدیک تو مطلقاً وہابیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کے سوا اس
امام بے وضو نماز پڑھاوے تو مقتدی کی نماز بھی نہ ہوگی لیکن اگر مقتدی بے وضو نماز پڑھے تو امام کی نماز درست
ہوگی۔ امام سجدہ کی آیت آیت تلاوت کرے تو مقتدی پر سجدہ تلاوت واجب ہے مقتدی سنے یا نہ سنے۔ لیکن اگر
مقتدی امام کے پیچھے سجدہ کی آیت تلاوت کرے، تو نہ امام پر سجدہ تلاوت واجب ہو نہ خدا اس مقتدی پر۔ اگر امام
مقیم ہو اور مقتدی مسافر تو مقتدی کو پوری نماز پڑھنی پڑے گا۔ لیکن اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم تو امام پوری

ناز نہ پڑے گا۔ بلکہ قصر کرے گا۔ اس قسم کے بہت مسائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مقتدی اور اس کی ناز تابع ہے امام اور امام کی ناز اصل و متبوع ہے متبوع تابع سے یا تو برابر ہو یا اعلیٰ اور نقل ناز، فرض ناز سے درجہ کم ہے۔ تو چاہیے کہ نقل کے پیچھے فرض ادا نہ ہوں، تاکہ اعلیٰ و افضل ادنیٰ کے تابع نہ ہو جاوے اسی طرح ایک فرض دوسرے فرض کے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ایک نوع دوسرے نوع کے تابع نہیں ہو سکتی۔ جب ناز عید پڑھانے والے امام کے پیچھے ناز فجر نہیں ہو سکتی، مغرب پڑھانے والے کے پیچھے وتر نہیں ہو سکتے تو طہر والے کے پیچھے عشاء کی قضا بھی نہیں ہو سکتی غرض کہ ضروری یہ ہے کہ یا تو امام و مقتدی کی ناز ایک ہو یا مقتدی کی ناز امام کی ناز سے ادنیٰ ہو کہ امام فرض پڑھ رہا ہو۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

ہم اس پر غیر مقلد وہابیوں کی وکالت میں ان کی طرف سے وہ اعتراضات بھی عرض کئے دیتے ہیں، جو وہ کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی جواب تک ان کو سوچے بھی نہ ہوں گے اور ان تمام کے جوابات دیتے دیتے ہیں۔
اعتراض نمبر ۱:- عام محدثین نے حدیث روایت کی کہ سراج کی رات ناز پچگانہ فرض ہوئیں اس کے بعد دو دن حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کو پانچوں نمازیں پڑھائیں پہلے دن ہر ناز اول وقت میں دوسرے دن آخر وقت میں اور پھر عرض کیا کہ حضور ان وقتوں کے درمیان ان نمازوں کے اوقات ہیں۔ دیکھو حضور پر یہ نمازیں فرض تھیں اور حضرت جبریلؑ کے لئے نقل کیونکہ ناز پچگانہ فرشتوں پر فرض نہیں مگر اس کے باوجود جبریل علیہ السلام امام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی معلوم ہوا کہ نقل والے کے پیچھے فرض ناز درست ہے بلکہ اسلام میں پہلی ناز ایسی ہی ہوتی۔ یعنی نقل کے پیچھے فرض اور یہ فعل سنت نبوی بھی ہے اور سنت جبریلی بھی۔

جواب:- اس کے دو جواب ہیں ایک یہ کہ بتاؤ جبریل علیہ السلام یہ نمازیں پڑھانے رب کے حکم سے آتے تھے یا خود اپنی طرف سے آگئے بغیر حکم الہی۔ دوسری بات تو باطل ہے کیونکہ حضرت جبریل بغیر حکم الہی کبھی نہیں آتے رب فرماتا ہے۔

وَمَا تَسْأَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ (پارہ ۱۶ سورہ ۱۹ آیت ۲۲) ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے

لہذا ماننا پڑے گا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے آتے جب حضرت جبریل کو رب نے ان نمازوں کا حکم دیا تو ان پر فرض ہو گئیں۔ رب کا حکم ہی فرض بنانے والی چیز ہے۔ لہذا ان نمازوں میں نقل کے پیچھے فرض نہ پڑے

گئے۔

دوسرے یہ کہ ان دونوں میں نہ حضور پر یہ نمازیں فرض تھیں نہ صحابہ پر کیونکہ اگرچہ معراج کی رات نمازیں فرض کر دی گئیں۔ لیکن ابھی ان کا طریقہ ادا اور وقت کی تعلیم نہ دی گئی قانون تشریح سے پہلے واجب العمل نہیں ہوتا۔ اس لئے تمام مسلمانوں نے نہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں نہ ان دونوں کی نمازیں قضا کیں لہذا حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نفل پڑھے الحمد للہ کہ تمہارا اعتراض جڑ سے اکھڑ گیا۔
اعتراض نمبر ۲۔ مسلم و بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

فَرَاتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر اپنی قوم میں آتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے

قَالَ كَانَ مُعَاذُ ابْنِ جَبَلٍ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ۔

دیکھو حضرت معاذ عشا کے فرض حضور کے پیچھے پڑھ لیتے تھے پھر اپنی قوم میں آکر پڑھاتے تھے آپ کی نماز نفل تھی اور سارے مقتدیوں کی نماز فرض۔ معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض پڑھنا سنت صحابہ ہے۔

جواب ۱۔ اس اعتراض کے چند جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نفل پڑھتے ہوں، اور قوم کے ساتھ فرض ادا کرتے ہوں حضرت معاذ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں حضور کے پیچھے فرض پڑھ لیا کرتا ہوں اور مقتدیوں کے آگے نفل کی نیت کرتا ہوں لہذا آپ کے لئے یہ حدیث بالکل بے فائدہ ہے۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضرت معاذ نے یہ کام حضور کی اجازت سے کیا کہ انہیں حضور نے اجازت دی ہو کہ فرض میرے پیچھے پڑھ لیا کرو اور نفل مقتدیوں کے ساتھ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، جو کہ واقعہ میں درست نہ تھا بارہا صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوتی۔

تیسرے یہ کہ ہم پہلی فصل میں حدیث پیش کر چکے ہیں، کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت معاذ کے اس عمل کی اطلاع دی گئی، تو حضور نے انہیں اس سے منع فرمادیا اور حکم دیا کہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھا کرو یا مقتدیوں کو ملکی نماز پڑھایا کرو۔ معلوم ہوا کہ حضرت معاذ کا یہ اجتہاد سنت نبوی کے خلاف ہو چکی وجہ سے ناقابل عمل ہے۔

اعتراض نمبر ۳۔ یہی اور بخاری نے انہی حضرت جابر سے حضرت معاذ کا یہ ہی واقعہ روایت کی۔ اس

کے الفاظ یہ ہیں۔

فَرَاتے ہیں کہ حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ كَانَ مُعَاذُ ابْنِ جَبَلٍ يُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ۔

کیساتھ نماز عشاء پڑھ لیتے تھے۔ پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے تھے تو انہیں عشاء پڑھاتے تھے یہ نماز ان کی نفل ہوتی تھی

وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِيَ لَنَا فِلَةٌ۔

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت معاذ ابن جبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفل نہ پڑھتے تھے، بلکہ فرض ہی پڑھتے تھے اور مقتدیوں کے آگے نفل ادا کرتے تھے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آپ حضور کے پیچھے نفل اور مقتدیوں کے ساتھ فرض پڑھتے تھے۔

جواب:- آپ کی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ حضرت معاذ کا یہ واقعہ نفل کر کے اپنے اندازے اور قیاس سے فرماتے ہیں، کہ حضور کے ساتھ فرض پڑھتے تھے، اس میں یہ نہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی نیت و ارادے کا پتہ دیا ہو، دوسرے کی نیت کے متعلق اس سے بغیر پوچھے، یقین سے نہیں کہا جاسکتا اور نہ اس میں یہ ہے کہ انہیں حضور نے اجازت دی۔ لہذا یہ حدیث کسی طرح آپ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اعتراض نمبر ۴:- بخاری شریف نے حضرت عمر ابن سلمہ سے ایک طویل حدیث روایت کی جس میں وہ

فرماتے ہیں کہ ہماری قوم ایک گھاٹ پر رہتی تھی۔ جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے میں مجازی قافلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرآنی آیات پوچھتا رہتا تھا فتح مکہ کے بعد میرے والد مدینہ منورہ حاضر ہو کر اپنی قوم کی طرف سے اسلام لاتے وہاں سے نماز کے احکام معلوم کئے ان سے حضور نے فرمایا کہ اذان کوئی دے دیا کرے مگر نماز وہ پڑھائے جسے زیادہ قرآن کریم یاد کو۔ جب واپس ہوئے تو انہیں پتہ لگا کہ مجھے قرآن کریم سب سے زیادہ یاد تھا۔ مجھے امام بنا دیا۔ اس وقت میری عمر چھ سات سال تھی، میں قوم کو نماز پڑھاتا تھا حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی کہ جب میں سجدہ کرتا تو کھل جاتی تھی تو قبیلے کی ایک عورت نے کہا کہ اپنے قاری صاحب کے چوڑے کیوں نہیں ڈھکتے تو لوگوں نے میرے لئے کپڑا خرید کر قمیض سی دی

فَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ قَلَصَتْ عَنِّي فَكَانَتْ إِمْرَأَةً مِّنَ الْحَيِّ لَا تَعْطُونَ عَنَّا إِسْتَفَارَتْكُمْ فَاشْتَرَوْا قَمِيصًا قَمِيصًا۔ (مشکوٰۃ باب الامتن)

دیکھو عمر ابن سلمہ صحابی ہیں، اور تمام صحابہ ان کے پیچھے نماز فرض پڑھتے ہیں، عمر ابن سلمہ کی عمر شریف چھ سال ہے ان پر کوئی نماز فرض نہیں بچے کی نفل بھی بہت ادنیٰ ہوتی ہے لیکن جوان بڑھے ان کے پیچھے فرض ادا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ نفل والے کے پیچھے فرض ادا ہو جاتے ہیں۔

جواب:- اس کے وہ ہی جوابات ہیں جو اعتراض نمبر ۲ کے ماتحت گزر گئے کہ ان کا یہ عمل اپنی رائے سے تھا نہ کہ حضور کے فرمانے سے چونکہ یہ حضرات تازہ اسلام لاتے تھے۔ احکام شرعی کی خبر نہ تھی بے خبری میں

ایسا کیا۔ اگر آپ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کرتے ہو تو یہ بھی مان لو کہ نیک امام کے پیچھے بھی نماز جائز ہے کیونکہ عمرو ابن سلمہ خود فرماتے ہیں کہ میرا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ مسجد میں چادر ہٹ جاتی اور چوڑے تنگے ہو جاتے تھے۔ اس کے باوجود یہ حضرات نمازیں پڑھتے رہے، کسی نے نماز نہ لوٹائی، کیوں مسائل شرعیہ سے بے خبری کی وجہ سے افسوس ہے کہ آپ حضرات آنکھ بند کر کے حدیث پڑھتے ہیں۔

اس تمام گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ کے متعلق وہابیوں کے پاس صریح مرفوع حدیث موجود نہیں نہ حدیث قولی نہ فعلی یوں ہی چند شبہات کی بنا پر اس مسئلہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محض عداوت سے تبرا کرتے ہیں اور ان کی جناب میں گستاخیاں گالی گلوچ بکتے ہیں۔

بانیسواں باب

خون اور قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں، جو چیز پیشاب پاخانہ کی راہ سے نکلے، غفلت کی نیند، غشی، نشہ، جنون، نمازیں ٹھٹھ لگا کر ہنسا، بہتا ہوا خون، منہ بھر کر قے ان کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھو۔ مگر غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک نہ تو بہتا ہوا خون وضو توڑے، نہ منہ بھر کر قے، لہذا کوئی حنفی کسی غیر مقلد کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ لوگ بد عقیدہ بھی ہیں اور ان کے وضو کا بھی اعتبار نہیں، کیا خبر کہ قے کر کے یا نکسیر وغیرہ کر کے آتیں اور بغیر وضو کتے مصلے پر کھڑے ہو جاتیں، چونکہ غیر مقلد اس مسئلہ پر بھی بہت شور مچاتے ہیں، اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیل کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس کا ثبوت اور دوسری فصل میں اس پر اعتراضات مع جوابات، رب تعالیٰ قبول فرماوے۔

پہلی فصل

قے اور بہتا ہوا خون بھی وضو توڑتا ہے

حنفیوں کے نزدیک منہ بھر کر قے اور جسم سے خون کا نکل کر ظاہر بدن پر بہہ کر پہنچ جانا، وضو توڑ دیتا ہے، ظاہر بدن وہ ہے، جس کا دھونا، غسل میں فرض ہے، دلائل ملاحظہ ہوں۔

نمبر ۱۔ دار قطنی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءُ فَرَاتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو

مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ۔ واجب ہے ہر بہتے ہوئے خون سے

نمبر ۲۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
أَصَابَهُ قِيءٌ أَوْ وَرَعَاءٌ أَوْ قُلْسٌ أَوْ مَذْيٌ
فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَتَوَضَّأْ.

فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی کو قے یا نکسیر یا مذی آ جاوے تو نماز سے علیحدہ ہو جاوے اور وضو کرے۔

نمبر ۳۲:- ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ بنت ابی جہش حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے کہ میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا ناز چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے رگ کا خون ہے لہذا۔

اجتنبی الصلوة آیام حیضک ثم اغتسلی و
توضی لکل صلوة وإن قطر الدم علی الحصر۔

حیض کے زمانہ میں نماز سے بچو۔ پھر غسل کرو اور ہر نماز
کے لئے وضو کرو پھر نماز پڑھو، اگرچہ خون چٹائی پر ٹپکتا
رہے

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ استحاضہ کا خون وضو توڑ دیتا ہے، ورنہ حضور علیہ السلام ان بی بی صاحبہ پر معذور کے احکام جاری نہ فرماتے اور ہر نماز کے وقت ان پر وضو لازم نہ فرماتے دیکھو جسے ریح یا قطرے کی بیماری ہو وہ ہر نماز کے وقت ایک وضو کر کے نماز پڑھتا رہے کیونکہ ریح اور پیشاب وضو توڑنے والی چیز ہے۔
 نمبر ۴:- ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی۔

نمبر ۴:- ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاءَ
أَوْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصِرْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ
عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ -

آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو نماز میں قے یا نلکیر آجاوے وہ نماز سے علیحدہ ہو جاوے اور وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ بات نہ کی ہو

نمبر ۵۶:- ترمذی و ابوداؤد نے حضرت طلق ابن علی سے روایت کی۔

قَالَ أَعْرَافِي يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَكُونُ فِي
الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ رَوْعَةً وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ فَلَهُ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ أَخَذَ كُمْ
فَلْيَتَوَصَّأْ-مُلْغِصًا-

ایک بدوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص جنگل میں ہوتا ہے اسکی ریح نکل جاتی ہے اور پانی میں تنگی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قے کرے تو وضو کرے (محض)

كذا في جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد

مفسر :- ترمذی نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فِكْوَصَاءَ اِيك بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آتے تو آپ نے

ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آتے تو آپ نے

فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدٍ دِمَشْقٍ فَقَدْ كَرِثَ ذَالِكَ
لَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَنَا عَبَبْتُ لَهُ وَصُوءَهُ وَحَدِيثُ
مُحْسِنٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ۔

وضو کیا پھر میں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان سے ملا تو
ابوالدرداء کی یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے فرمایا
ابوالدرداء نے سچ کہا پانی میں نے ہی ڈالا تھا یعنی میں
نے ہی وضو کرایا تھا حسین کی یہ حدیث نہایت ہی صحیح
ہے اس بارے میں

نمبر ۸۔ طبرانی نے کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

رَفَعَهُ قَالَ إِذَا رَعَفَ أَخَذْتُمْ فِي صَلَوتِهِ
فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الذَّمَّ ثُمَّ لِيَعِدْ وَصُوءَهُ۔

آپ مرفوع فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم میں
سے کسی کو نماز میں نکیر آجاوے تو علیحدہ ہو جاوے
اور خون کو دھو دے پھر وضو لوٹاتے۔

نمبر ۹۔ دارقطنی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاءَ
أَخَذْتُمْ أَوْ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَحْدَثَ
فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب
تم میں سے کسی کو نماز میں قے یا نکیر آجاوے یا اور
کوئی حدیث کرے تو علیحدہ ہو جاوے اور وضو کرے

نمبر ۱۰۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاةٍ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ
لَمْ يَنْتَكِلْ بَلَى عَلَى صَلَوتِهِ وَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ۔

فرماتے ہیں کہ جے نماز میں نکیر آجاوے تو وہ علیحدہ ہو
جاوے اور وضو کرے پھر اگر کلام نہ کیا ہو تو باقی نماز
پوری کرے اور اگر کلام کر لیا ہو تو سنے سمرے سے
پڑھے

نمبر ۱۱۔ امام مالک نے حضرت یزید ابن قسطلیثی سے روایت کی۔

إِنَّهُ رَأَى سَعِيدَ ابْنِ الْمُسَيْبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي
فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَتَى الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَلَى عَلَى
مَا قَدْ صَلَّى۔

انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب کو دیکھا کہ انہیں نماز
میں نکیر آگئی تو آپ حضرت ام سلمہ زوجہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے تو انہیں کچھ پانی
دیا گیا انہوں نے وضو کیا، پھر واپس ہوئے اور بقیہ نماز
پوری کی۔

نمبر ۱۲۔ ابوداؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی۔

قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْدَثَ

فرماتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب نماز
میں کسی کا وضو ٹوٹ جاوے تو وہ اپنی ناک پکڑے پھر

أَحْذَرُكُمْ فِي صَلَوتِهِ، فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ۔ جلا جاوے

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی کو تدبیر یہ بتائی کہ اگر غازی کسی کی ریح نکل جاوے تو اپنے عیب کو چھپانے کے لئے ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی پھر مسجد سے نکل کر وضو کی جگہ جا کر وضو کر لے، اگر نکسیر سے وضو نہ ٹوٹا تو یہ تدبیر بے فائدہ ہوتی ہم نے بطور نمونہ بارہ حدیثیں پیش کر دیں ورنہ اس کے متعلق بہت احادیث موجود ہیں اگر شوق ہو تو صحیح البہاری شریف کا مطالعہ فرماؤ۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہی ہے کہ بہتا خون اور منہ بھرتے وضو توڑ دے کیونکہ وضو طہارت اور پاکی ہے، ناپاکی نکلنے سے وضو ٹوٹ جانا چاہیے، اسی لئے پیشاب پاخانہ اور ریح سے وضو جاتا رہتا ہے، بہتا خون، منہ بھرتے ناپاک ہے، قرآن کریم فرماتا ہے أَوْذِمْنَا مَسْفُوحًا اِی لے بہتے خون والا جانور ذبح سے حلال ہوتا ہے۔ تاکہ ناپاک خون اللہ کے نام پر نکل جاوے۔ تو جیسے پیشاب پاخانہ اور ریح نکلنے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ناپاک چیز نکلی، ایسے ہی بہتا ہوا خون اور قے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نجس ہے، جو جسم سے نکلا، نیز استخامہ اور بواسیر کے خون سے اور مرد کی پیشاب کی جگہ سے خون نکلنے سے بالاتفاق وضو ٹوٹ جاتا ہے، استخامہ کے خون کے متعلق تو حدیث مرفوع بھی وارد ہے۔ جیسا کہ ہم اس فصل میں عرض کر چکے ہیں، جب یہ تین قسم کے خون وضو توڑ دیتے ہیں تو لامحالہ دوسری جگہ سے خون نکل کر بھی وضو توڑے گا۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

حقیقت یہ ہے کہ غیر مقلد وہابیوں کے پاس اس مسئلہ پر کوئی قوی دلیل نہیں، صرف کچھ شبہات اور وہیات ہیں، مگر تکمیل بحث کے لئے ہم ان کے جوابات بھی دیتے دیتے ہیں۔

اعترض نمبر ۱: احمد و ترمذی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَضُوءَ | فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں
إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ۔ ہے وضو مگر آواز سے یا آہستہ ریح سے

اس سے معلوم ہوا کہ وضو صرف ریح سے ٹوٹتا ہے، خون قے اس کے علاوہ ہے لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا چاہیے الا حصر کے لئے ہے۔

جواب:۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ تم بھی کہتے ہو کہ پیشاب، پاخانہ، بلکہ عورت یا شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اِلَّا کے حصر سے معلوم ہوتا ہے کہ

سوائے ریح کے کسی چیز سے وضو نہ جاوے تو جو تمہارا جواب ہے وہ ہی ہمارا جواب ہے۔
دوسرے یہ کہ یہ حصر اضافی ہے نہ کہ حقیقی، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ریح نکلنے کا شبہ ہو تو بغیر آواز یا بدبو یا یقینی احساس ہونے وضو نہیں ٹوٹے گا۔

اس کی تفسیر وہ حدیث ہے جو مسلم شریف نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی۔
اِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاشْكَلْ عَلَيْهِ
اَخْرِجْ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا۔
جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کچھ حرکت پاتے
اس لئے اسے شبہ ہو جاوے کہ کچھ ہوا نکلی یا نہیں تو
مسجد سے نہ نکلے، یہاں تک کہ آواز سنے یا بو پائے

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آپ کی پیش کردہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے جسے ریح نکلنے کا شبہ ہو، حدیث کا بیشک کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔

اعترض نمبر ۱۲۔ حاکم نے حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

اَنَّكَ كَانَتْ فِي غُرُوفَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَوُضِعَ رَجُلٌ مِنْهُ
تِيرَ لُغَانُ كَيْفَ خُونٌ نَكَلَا مَكَرَ انْهَوْنَ رَكُوعَ كَيْفَ مَجْدَ كَيْفَ
اور نماز پوری کر لی
کہ آپ غرودہ ذات الرقاع میں تھے کہ ایک صحابی کے
تیر لگان کے خون نکلا مگر انہوں نے رکوع کیا مجدہ کیا

اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کو عین نماز کی حالت میں تیر لگا خون نکلا، مگر انہوں نے نماز نہ توڑی بلکہ رکوع
مجہدہ کر کے نماز مکمل کر لی، اگر خون نکلتا وضو توڑتا تو اسی وقت آپ نماز توڑ کر وضو کرتے پھر نماز یا نئے سرے
سے پڑھتے یا وہ ہی پوری فرماتے، معلوم ہوا کہ خون وضو نہیں توڑتا۔

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہے کیونکہ جب ان
صحابی کے تیر لگا۔ خون بہا تو یقیناً ان کے کپڑے اور جسم خون آلودہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے ہی
رہے، تو چاہیے کہ آپ خون، پیشاب پاخانہ سے بھرے ہوئے کپڑوں میں نماز جائز کہو، حالانکہ تمام اہل اسلام کا
اتفاق ہے کہ نماز کا بدن و کپڑا پاک ہونا چاہیے، لہذا یہ حدیث کسی طرح قابل عمل نہیں۔

دوسرے یہ کہ اس حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ عمل
کیا، معلوم ہوتا ہے دوسری واقعیت انہیں نہ تھی۔ اس لئے ایسا کر گزرے۔

تیسرے یہ کہ حدیث تمام ان مرفوع و موقوف حدیثوں کے خلاف ہے، جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے،
لہذا ناقابل عمل ہے۔

چوتھے یہ کہ یہ حدیث قرآن کریم کے بھی خلاف ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے بدن و کپڑے پاک رکھنے کا حکم

دیا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَالرَّجْزُ فَاهْجُرْ گندگی سے دور رہو۔ اور فرماتا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان بزرگ نے گندے جسم اور گندے کپڑوں میں نماز پڑھ لی۔ لہذا یہ حدیث ہرگز قابل عمل نہیں۔

پانچویں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ صحابی جن کا یہ واقعہ ہے، کون ہیں فقیہ ہیں یا غیر فقیہ اگر فقیہ ہیں تو انہوں نے اجتہاد سے یہ کام کیا جو حدیث مرفوعہ اور تمام فقہاء صحابہ کے خلاف ہے اور جو اجتہاد حدیث کے خلاف ہو وہ واجب ترک ہے، اور اگر غیر فقیہ ہیں تو ان سے یہ ہوا۔ ہر حال حدیث کسی طرح قابل عمل نہیں۔

تیسرا اعتراض:- اگر خون وضو توڑتا ہے، تو چاہیے کہ تھوڑا خون بہتا نہ ہو وہ بھی وضو توڑ دے جیسے پیشاب ناقص وضو ہے، بے یا صرف ایک قطرہ ہی نکلے، جب تھوڑا خون یعنی نہ پہنے والا وضو نہیں توڑتا، تو زیادہ خون بھی ناقص وضو نہیں، ایسے ہی قے اگر ناقص وضو ہے تو خواہ منہ بھر کر ہو یا تھوڑی، وضو توڑ دیتی ہے، یہ فرق تم نے کہاں سے نکالا؟

جواب:- الحمد للہ آپ قیاس کے قائل تو ہوتے کہ زیادہ خون کو تھوڑے خون پر اور خون کو پیشاب پر قیاس کرنے لگے مگر جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کا قیاس۔ جناب گندگی کا نکلنا وضو توڑتا ہے پیشاب مطلقاً گندا ہے، تھوڑا ہو زیادہ، خون پہنے والا گندا ہے، رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ أَوْ ذَمًا مَسْفُوحًا نہ پہنے والا گندا نہیں، آپ کا یہ قیاس قرآنی آیت کے خلاف ہے نیز ہر گندگی اپنے معدن میں جہاں وہ پیدا ہوتی ہے پاک ہوتی ہے، معدن سے نکل کر ناپاک ہوتی ہے دیکھو آستوں میں پاخانہ اور مٹانہ میں پیشاب بھرا ہے۔ مگر پاک ہے اس لئے آپ کی نماز درست ہوتی ہے اگر یہ ناپاک ہوتے تو نماز کسی طرح جائز نہ ہوتی کہ گندگی اٹھائے ہوئے کی نماز نہیں ہوتی ایسے ہی گندہ انداز جو اندر سے خون ہو گیا ہو جیب میں ڈال کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کا خون چونکہ اپنے معدن میں ہے پاک ہے۔ جب یہ سمجھ لیا، تو اب پیشاب اور خون نکلنے میں فرق سمجھو پیشاب کی جگہ مٹانہ ہے، وہ مٹانہ سے ہٹ کر پیشاب کی نالی میں آکر چمکتا ہے، لہذا نخس ہے اگرچہ ایک بوند ہو مگر خون سارے جسم میں دوڑ رہا ہے اور کمال کے نیچے اس کا معدن ہے۔ اگر کہیں سوئی چبھ گئی اور خون چمک گیا، مگر بہا نہیں، تو وہ اپنی معدن میں رہ کر چمکا ہے، ناپاک نہیں، ہاں جب بے تو سمجھو کہ اپنے معدن سے علیحدہ ہو گیا اور ناپاک، اس فرق کی بنا پر پیشاب تو چمک کر نجی وضو توڑ دیتا ہے، مگر خون بہہ کر توڑے گا۔ غرض کہ خون کا نکلنا اور ہے چمکنا کچھ اور لہذا خون کو پیشاب پر قیاس کرنا محال الفارق ہے۔

اعتراض نمبر ۴:- عینی شرح بخاری نے ایسی بہت سے حدیثیں نقل کیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور وضو نہ کیا۔

کیا

اگر قے وضو توڑتی تو حضور قے کر کے وضو کیوں نہ فرماتے؟

جواب:- ماشاء اللہ کیا نفیس اعتراض ہے، جناب یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور وضو کے لئے پانی پیش کیا گیا۔ مگر حضور علیہ السلام نے وضو نہ کیا تو کہہ دینا کہ پیشاب پاخانہ بھی وضو نہیں توڑتا، جناب وضو نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت وضو کی ضرورت نہ تھی۔ وضو ٹوٹ جانے پر فوراً وضو کرنا واجب نہیں، ہاں اگر حضور فرماتے کہ قے وضو نہیں توڑتی، تو آپ پیش کر چکتے تھے۔ اگر یہ احادیث اس مسئلہ کی دلیل ہو سکتیں تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ضرور پیش فرماتے امام ترمذی نے خون وقفے کے ناقص وضو ہونے پر نہایت صحیح حدیث پیش کی اور ناقص نہ ہونے پر کوئی حدیث بیان نہ کی، صرف علماء کا مذہب بیان فرمایا، معلوم ہوا کہ ان کی نظر میں قے و خون کے وضو نہ توڑنے کی کوئی حدیث نہیں۔ کیونکہ وہ ہر مسئلہ پر حدیث پیش ہیں۔

اعتراض نمبر ۵:- قے و خون کے متعلق آپ نے جو احادیث پیش کیں، جن میں ارشاد ہوا کہ جس نمازی کو نماز میں قے یا نکسیر آ جاوے تو وہ وضو کرے، وہاں وضو سے مراد خون وقفے سے کپڑا دھولیا ہے، نہ کہ شرعی وضو جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ **اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّازُ** آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو ہے، وہاں وضو سے مراد ہاتھ دھونا، کلی کرنا ہے نہ کہ شرعی وضو کیونکہ کھا کر ہاتھ دھونا، کلی کرنا سنت ہے، یہ ناقص وضو نہیں ایسے ہی یہاں ہے لہذا تمہارے دلائل غلط ہیں۔

جواب:- واقعی آپ کا یہ سوال ایسا ہے کہ جو آج تک کسی کو نہ سوجھا ہو گا۔ ذہن نے بہت رسائی کی، اسی کا نام تحریف ہے، اولاً تو آپ نے یہ غور نہ کیا کہ وہاں وضو کے عربی معنی خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمادیئے، کہ ایک بار کھانا تناول کر کے ہاتھ دھوئے کلی کی اور فرمایا، **هَذَا وَضُوْءٌ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّازُ** آگ کی پکی چیز کھانے سے وضو یہ ہے۔ یہاں آپ یہ معنی چھوڑ کر غیر معروف معنی کیوں مراد لے رہے ہو۔ نیز اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کو نماز میں قے یا نکسیر آ جاوے تو وضو کرے اور نماز کی بنا کرے یعنی باقی نماز پوری کرے، اگر کپڑا دھونا مراد ہوتا تو نماز کی بنا جائز نہ ہوتی بلکہ دوبارہ پڑھنی پڑتی، جس کا کپڑا نماز میں نہیں ہو جاوے اور وہ دھوئے، وہ بنا نہیں کر سکتا دوبارہ پڑھے گا۔ لہذا آپ کی یہ توجیہ محض باطل ہے۔

تیسواں باب

ناپاک کنواں پاک کرنا

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کنوئیں، گڑھے، یا گھوڑے وغیرہ میں تھوڑی سی بھی ناپاکی گر جاوے تو ان کا پانی

نخس ہو جاوے گا، کہ نہ پیا جاسکتا ہے، نہ اس سے وضو وغیرہ جائز ایک قطرہ پیشاب کنویں کو گندا کر دیتا ہے، سمندر تالاب یا بہتا پانی ان کے احکام جدا گانہ ہیں۔ مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ جب پانی دو ٹکے ہو تو اس میں خواہ کتنی ہی نجاست پڑ جاوے ناپاک نہ ہوگا، جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے، لہذا ان کے نزدیک کنویں میں خوب گھومو تو کنواں پاک ہے شوق سے اس کا پانی پیو۔ وضو کرو، پھر طرہ یہ ہے کہ اس مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہ انہوں نے گندگی گر جانے پر کنویں کو پاک کیوں نہیں قرار دیا۔ مسلمانوں کو پیشاب کیوں نہ پینے دیا۔ حنفیوں کو چاہیے کہ نہ تو غیر مقلد وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں نہ ان کے کنوؤں کا پانی بے تحقیق پیتیں۔ ان کے کنویں اکثر گندے ہوتے ہیں، جن سے یہ لوگ کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے اور وضو کرتے ہیں، نہ ان کے بدن پاک، نہ کپڑے پاک چونکہ اس مسئلہ کا یہ لوگ بہت مذاق اڑاتے اور آوازے کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ احادیث کے بالکل خلاف ہے، اس لئے ہم اس مسئلہ کی بھی دو فصلیں کرتے ہیں، پہلی فصل میں اس مسئلہ کے دلائل، دوسری فصل میں اس پر سوالات مع جوابات۔

پہلی فصل کنوئیں کا ناپاک ہونا

کنواں خواہ کتنا ہی گہرا ہو، اور اس میں کتنا ہی پانی ہو۔ اگر اس میں ایک قطرہ شراب یا پیشاب یا چوہا بلی وغیرہ گر کر مر جاوے تو ناپاک ہے بغیر پاک کئے اس کا پانی استعمال کے قابل نہیں اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں۔ جن میں سے ہم بطور نمونہ چند حدیثیں پیش کرتے ہیں ملاحظہ ہوں۔

نمبر ۱ تا ۴۔ مسلم، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَى فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ نَحْمٌ يَكُونُ ضَاءً فِيهِ۔
منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہ ٹھہرے پانی میں پیشاب کیا جاوے، پھر اس سے وضو کیا جاوے

نمبر ۵ تا ۹۔ مسلم و طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَوَّلُهُ تَنَوَّلًا۔
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص ٹھہرے پانی میں جنابت سے غسل نہ کرے ابوساب نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ پھر جنبی کیا کرے فرمایا علیحدہ پانی لے لے

یہ حدیث احمد، ابن حبان، عبد الرزاق، وغیرہم بہت محدثین نے مختلف راویوں سے بالفاظ مختلفہ روایت

فرمائی۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گڑھے، کنویں اور تمام ٹھہرے ہوتے پانیوں میں نہ پیشاب کرے۔ نہ جنابت کا غسل، اگر ایسا کر لیا گیا، تو پانی کُندا ہو کر قابل استعمال نہ رہے گا۔ اگر دو منگے پانی کُندگی کرنے سے ناپاک نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممانعت نہ فرماتے۔

نمبر ۱۰ تا ۱۲:- ترمذی حاکم (مستدرک)، ابن عساکر نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف الفاظ

سے روایت کی۔

فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب برتن میں کتا چاٹ جاوے تو سات بار دھویا جاوے پہلی بار مٹی سے مانجھا جاوے اور جب بلی چاٹ جاوے تو ایک بار دھویا جاوے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَهْنُ بِالْثَرَابِ وَإِذَا وَلَعَ الْهَرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً أَلْفَظَ لَابِنِ عَسَاكِرِ

ان احادیث سے پتہ لگا کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے تو برتن سات بار دھویا جاوے اور ایک بار مٹی سے بھی مانجھا جاوے اور اگر بلی برتن سے پانی پی لے تو ایک بار ہی دھویا جاوے، برتن خواہ چھوٹا ہو، جیسے ہانڈی، لوطا یا ٹبراجس میں دو چار منگے پانی آ جاوے اگر دو منگے پانی کسی نجاست سے ناپاک نہیں ہوتا، تو وہ برتن کیوں ناپاک ہو جاتا ہے۔ جس میں یہ پانی ہے، کتے کا منہ تو پانی میں پڑا اور پانی برتن سے لگا ہوا ہے جب برتن نخس ہو گیا تو پانی یقیناً نخس ہو گیا خواہ دو منگے ہو یا کم و بیش۔

نمبر ۱۳ تا ۱۵:- دارقطنی، طحاوی نے ابو الطفیل سے اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلَامًا وَقَعَ فِي بَيْرٍ ذِمَّةً مَقْرُوحَةً

پانی نکالا گیا

نمبر ۱۶ و ۱۷:- ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے حضرت عطا سے روایت کی، عطا تابعی ہیں۔

أَنَّ حَبِشًا وَقَعَ فِي ذِمَّةٍ فَغَاتَ فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنَزَحَ مَاءَهَا فَجَعَلَ الْمَاءَ لَا يَنْقَطِعُ فَنَظَرُوا فَادَّاعَى عُمَيْرٌ مِنَ قَبْلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَسْبُكُمْ

تھا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کافی ہے

نمبر ۱۸:- بیہقی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

وہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ چاہ زمزم میں ایک صبی گر کر مر گیا تو آپ نے ایک آدمی کو اتارا جس نے اسے نکالا، پھر ابن عباسؓ نے فرمایا

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ حَبِشًا وَقَعَ فِي ذِمَّةٍ فَغَاتَ فَأَنْزَلَ رَجُلًا لَيْسَ بِأَخْرَجَهُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ حَتَّى تَمُوتَ فِيهَا

مین مآء۔

کہ چوپائی کنوئیں میں ہے اسے نکال دو

ان احادیث سے چند مسئلے معلوم ہوتے، ایک یہ کہ اگر کنوئیں میں کوئی خون والا جاندار مر جاوے تو کنواں نحس ہو جاوے گا۔ دوسرے یہ کہ ناپاک کنوئیں کے پاک کر بیجا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پانی نکال دیا جاوے اسکی دیواریں وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں، تیسرے یہ کہ اگر کنوئیں کا پانی ٹوٹ نہ سکے تو پرواہ نہ کی جاوے، چوپائی فی الحال موجود ہے وہ ہی نکال دیا جاوے، جو بعد میں آتا ہے اس کا مضائقہ نہیں چوتھے یہ کہ جس ڈول درسی سے ناپاک کنوئیں کا پانی نکالا جاوے اسے دھونا ضروری نہیں، کنوئیں کیساتھ وہ بھی پاک ہو جاویں گے، اگر غیر مقلد وہابی ان احادیث میں غور فرمائیں۔ تو امام صاحب کو گالیاں دینا، حنفیوں کا مذاق اڑانا آوازے کسنا چھوڑ دیں۔

نمبر ۱۹۔۔ لحاوی شریف نے امام شعبی تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي الطَّيْرِ وَالْبَيْتِ وَغَوْهَمَاتٍ فِي الْبَيْتِ قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا۔
امام شعبی چڑیا، بلی وغیرہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر یہ کنوئیں میں مر جاویں تو چالیس ڈول پانی نکالا جاوے

نمبر ۲۰۔۔ لحاوی نے حضرت حماد بن سلیمان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

أَنَّهُ قَالَ فِي دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بَيْرٍ فَمَاتَتْ قَالَ يَنْزَحُ قَدْرُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا وَخَمْسِينَ نَحْمَ يَكُونُ مَاءٌ مِنْهَا۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں مرغی گر کر مر جائے تو اس سے چالیس یا پچاس ڈول نکالے جاویں پھر اس سے دھونیا جاوے

نمبر ۲۱۔۔ لحاوی شریف نے حضرت میرہ اور زاذان سے روایت کی۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ أَوْ الْإِذَّةُ فِي الْبَيْرِ فَأَخْرِجْهُمَا حَتَّى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب چوہا یا کوئی اور جانور کنوئیں میں مر جائے تو اسکا پانی نکالو یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آجائے

نمبر ۲۲۔۔ لحاوی نے حضرت ابراہیم نخعی تابعی سے روایت کی۔

عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْبَيْرِ تَقَعُ فِيهَا الْفَارَةُ قَالَ يَنْزَحُ مِنْهَا دَلْوًا۔
ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ جب کنوئیں میں چوہا گر جاوے تو اس سے کچھ ڈول نکالے جاویں

نمبر ۲۳۔۔ شیخ علاء الدین محدث نے بحوالہ لحاوی حضرت انس سے روایت کی (واللہ اعلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبَيْرِ أَخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا يَنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُونَ دَلْوًا۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب چوہا کنوئیں میں گر جاوے اور فوراً نکال لیا جائے تو بیس ڈول نکالے جاویں

نمبر ۲۴:- ابو بکر ابن ابی شمیم نے حضرت خالد ابن مسلمہ سے روایت کی۔

أَنَّ عَلِيًّا مَثِيلَ عَنِّ بَالٍ فِي بَيْتٍ قَالَ يُنَزَّحُ - (انحصار)
حضرت علی سے پوچھا گیا اس بارے میں کہ کوئی کنوئیں
میں پیشاب کر دے فرمایا کہ کنوئیں کا پانی نکالا جائے

یہ چوبیس روایتیں بطور نمونہ پیش کی گئیں، جن سے معلوم ہوا کہ گندی چیز گر جانے سے کنواں نجس ہو جاتا،
اور پانی کا نکالنا اس کی پاکی ہے، اگر زیادہ تحقیق دیکھنی ہو تو لحادی شریف اور صبح البہاری شریف کا مطالعہ
فرمادیں۔

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہے کہ کنواں وغیرہ نجاست پڑنے سے نجس ہو جاویں، کیونکہ جب نجاست لگ
جانے سے کپڑا جسم برتن وغیرہ تمام چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، تو پانی جو پتلی چیز ہے جس میں نجاست بہت زیادہ
سرایت کر جاتی ہے۔ بدرجہ اولیٰ ناپاک ہو جانا چاہیے۔ نیز جب دو مٹکے دودھ، تیل، پتلا مٹی، شہد، کسی نجاست پڑنے
سے نجس ہو جاتے ہیں۔ تو پانی ان چیزوں سے زیادہ پتلا ہے، وہ بھی ضرور ناپاک ہو جانا چاہیے۔ ورنہ فرق بیان کرو
کہ دو مٹکے دودھ کیوں ناپاک ہو جاتا ہے اور اتنا پانی کیوں نجس نہیں ہوتا اس لئے سرکار محمد رسول اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ سوکر جاگو تو بغیر ہاتھ دھوئے پانی میں نہ ڈال دو (مسلم بخاری)، پانی خواہ دو تھلے ہو یا کم و بیش، دیکھو بے
وضو آدمی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع فرمایا، ہاں ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں تاہم،
شیئہ کے برتن صرف پونچھ دینے سے پاک ہو جاتے ہیں، ناپاک جو تا صرف چلنے پھرنے اور مٹی سے رگڑ جانے سے
پاک ہو جاتا ہے، نجس زمین صرف سوکھ جانے اور اثر نجاست جاتے رہنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ نجس کپڑا و جسم
دھونے سے پاک ہوتے ہیں، ایسے ہی ناپاک کنواں پانی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے ناپاک دودھ، تیل پاک دودھ و
تیل کے ساتھ ملکر بہ جانے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بہر حال حق یہ ہے کہ کنواں وغیرہ نجاست گرنے سے نجس ہو
جاتا ہے۔ مہر ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک غیر مقلد وہابی اس مسئلہ پر جس قدر اعتراضات کر سکے ہیں ہم ان کے جوابات تفصیل وار عرض
کرتے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی اور اعتراض ہمارے علم میں آیا تو ان شاء اللہ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں
اس کا جواب بھی دے دیا جاوے گا۔

اعتراض نمبر ۱:- ترمذی شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَصَّاءٌ مِنْ بَيْنِ بُضَائِعٍ
وَهِيَ بَيْنُ بُلْغَى فِيهَا الْجَيْشُ وَلَعُومُ الْكَلَابِ
وَالثَّنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ ۝

فرماتے ہیں، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بضاعہ
کنوتیں سے وضو کر سکتے ہیں، بضاعہ ایسا کنواں تھا، جس
میں حیض کی کپڑے، کتوں کے گوشت اور بدبودار
چیزیں ڈالی جاتی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ پانی پاک
ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی

بضاعہ مدینہ پاک میں ایک کنواں تھا۔ جس میں ہر قسم کی گندگی حتیٰ کہ مرے کتے بھی پھینک دیتے جاتے تھے،
مگر اس کے باوجود سرکار نے کنوتیں کی گندگی حتیٰ ناپاکی کا حکم نہ دیا تعجب ہے کہ حضور تو بضاعہ کنوتیں کو کتے،
حیض کے کپڑے اور ہر قسم کی گندگی کرنے پر بھی ناپاک نہیں فرماتے، مگر امام ابو حنیفہ ایک قطرہ پیشاب کر جانے پر
بھی سارا کنواں ناپاک کہہ دیتے ہیں، حنفیوں کا یہ مسئلہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ کیا ابو حنیفہ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم سے زیادہ پاک و ستھرے تھے۔

جواب:- اس اعتراض کے چند جوابات ہیں، ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ یہاں پانی
میں کوئی قید نہیں، کہ کتنا پانی ناپاک نہیں، تو چاہیے کہ گھوڑے لوٹے میں بھی حیض کے کپڑے کتوں کے گوشت
ڈال کر پیا کرو، کیونکہ پانی کو کوئی چیز ناپاک کرتی ہی نہیں۔

دوسرے یہ کہ اگر یہاں پانی سے کنوتیں کا پانی ہی مراد ہو، اور مطلب یہ ہو کہ کنوتیں کو کوئی چیز ناپاک
نہیں کرتی، تو بھی آپ کے خلاف ہے، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اگر نجاست سے کنوتیں کے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ
بدل جاوے تو نجس ہو جاوے گا، وہ کونسا کنواں ہے جو مرے کتوں، حیض کے کپڑوں اور بدبودار چیزوں کے
گرنے کے باوجود ان کا رنگ بو، مزہ نہ بدلے، دن رات کا تجربہ ہے کہ اگر ایک مرغی بھی کنوتیں میں پھول پھٹ
جاوے تو پانی میں سخت تعفن آ جاتا ہے اس حدیث کی رو سے آپ کو فتویٰ دینا چاہیے کہ وہابیوں کے کنوؤں میں
مردار، کتے، سور، حیض کے کپڑے خوب ڈالے جاویں اور تم اسی بدبودار پانی کو پیتے رہو، تم نے بو اور مزہ بدلنے کی
قید کہاں سے لگائی۔

تیسرے یہ کہ یہ حدیث تمام ان احادیث کے خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ تعجب ہے
کہ حضور علیہ السلام ٹھہرے پانی میں پیشاب کر نیکو بھی منع فرماتے ہیں اور یہاں مردار کتے ڈالنے سے ممانعت
نہیں فرماتے، لہذا یہ حدیث قابل عمل نہیں تمام مشہور حدیثوں کے خلاف ہے۔

چوتھے یہ کہ یہ حدیث قیاس شرعی کے بھی خلاف ہے، جیسا کہ ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں اور جب
احادیث میں تعارض ہو تو جو حدیث خلاف قیاس ہو، وہ واجب الترمک ہے اور جو مطابق قیاس ہو وہ واجب العمل ہے

ہذا ان احادیث پر عمل کرو، جو ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے۔

پانچویں یہ کہ بضعہ کنواں ہمارے ملک کے کنوؤں کی طرح نہ تھا۔ بلکہ اس کے نیچے پانی جاری تھی جیسا کہ آج کہ معظمہ کے کنوئیں نہر زبیدہ پر بنے ہوئے ہیں، اور مدینہ منورہ کے کنوئیں نہر زقارہ پر واقع ہیں، بظاہر کنوئیں معلوم ہوتے ہیں، مگر درحقیقت وہ آب رواں کی نہیں ہیں، چونکہ پانی جاری تھا، اس لئے جو گندگی کری بہ گئی، پاک و صاف پانی آگیا نہ اس میں بو تھی، نہ کوئی گندگی جاری نہراور جاری دریا کا حکم یہ ہی ہے۔ چنانچہ امام طحاوی نے امام واقدی سے نقل کیا۔

أَنَّ بَيْتَ بُضَاعَةَ كَانَتْ طَرِيقًا لِلْعَاءِ إِلَى الْبُطَاطِينِ
فَكَانَ الْعَاءُ لَا يَسْتَوِ فِيهَا۔

بضعہ کنواں پانی کا راستہ تھا جو باغوں میں جاتا تھا، اس میں پانی ٹھہرتا نہ تھا

اس صورت میں تمام احادیث متفق ہو گئیں اور مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ لہذا کنواں گندگی کرنے سے نجس ہو جاتا

ہے۔

اعتراض نمبر ۲:- ترمذی شریف نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْعَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاحِ مِنَ
الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالذَّوْآبِ قَالَ
إِذَا كَانَ الْعَاءُ فَلَاحِينَ لَمْ يَحْمِلِ الْعُبْثَ۔

فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ سے اس پانی کے متعلق سوال ہوا جو جنگلوں میں ہوتا ہے، جس پر درندے اور جانور وارد ہوتے ہیں، تو حضور نے فرمایا جب پانی دو ٹکے ہو تو نجاست کو نہیں اٹھاتا

اس سے معلوم ہوا کہ دو ٹکے پانی نجاست کرنے سے نجس نہیں ہوتا، امام ترمذی نے محمد ابن اسحاق سے روایت کی کہ دو ٹکے پانی مشکیزہ ہوتے ہیں، جب پانچ مشکیزے پانی نجس نہیں ہوتا تو کنوئیں میں سینکڑوں مشکیزے پانی ہوتا ہے وہ کیسے نجس ہو سکتا ہے۔

جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث تمہارے بھی خلاف ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ٹکے پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا خواہ کتنی ہی نجاست گرے خبث میں مقدار نجاست کی قید نہیں تو چاہیے کہ اگر دو ٹکے میں چار ٹکے پیشاب پڑ جاوے اور اس کا بو، مزہ رنگ سب پیشاب کا سا ہو جاوے تب بھی دہانی پیتے رہیں، رنگ و بو نہ بدلنے کی قید تم نے کہاں سے لگائی؟ یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ لَمْ يَحْمِلِ الْعُبْثَ کے یہ معنی کیسے ہوئے کہ نجس نہیں ہوتا اس کے معنی ہیں نجاست برداشت نہیں کرتا۔ یعنی نجس ہو جاتا ہے، جب یہ احتمال بھی موجود ہے تو تمہارا استدلال باطل ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر یہ ہی معنی کئے جائیں کہ دو ٹکے پانی کبھی نجس نہیں ہوتا تو یہ حدیث ان تمام حدیثوں کے

خلاف ہے جو ہم پہلی فصل میں بیان کر چکے کہ حضور نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا خواہ دو ٹکے پانی ہو یا کم و بیش اور سیدنا عبداللہ ابن عباس نے چاہ زمزم میں ایک صبی کرنے پر اس کا پانی نکلوایا، یہ کیوں وہاں تو سہاروں ٹکے پانی تھا۔ لہذا یہ حدیث لائق عمل نہیں چوتھے یہ کہ قتلین قتلہ کا تشبیہ ہے، قتلہ ٹکے کو بھی کہتے ہیں اور انسان کی قد و قامت کو بھی اور پہاڑ کی چوٹی کو بھی یہاں قتلہ کے معنی انسانی قد و قامت ہے۔ اور اس سے گہرائی کا اندازہ بتانا مقصود نہیں بلکہ لمبائی کا اندازہ بیان کرنا مقصود ہے، یعنی جب پانی بہہ رہا ہو اور دو قامت انسان کی بقدر اسے پہننے کیلئے فاصلہ مل جاوے تو اب کسی چیز سے نخس نہ ہو گا کیونکہ وہ پانی نہروں کی طرح رواں جاری ہے گندگی کو بہالے جاوے گا۔ فوراً دو سر پانی آوے گا۔ اس معنی سے احادیث میں تعارض بھی نہیں ہو گا۔ اور ہر حدیث واجب العمل بھی ہوگی۔ یہ وجہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ اگر قتلہ کے معنی ہوں ٹکے تو پتہ نہ چلے گا کہ کتنا بڑا ٹکے کہاں کا ٹکے اور پانچ مشک مقدار مقرر کرنا بھی درست نہیں کہ حدیث میں مقدار مذکور نہیں۔ نیز یہ خبر نہیں کہ مشکیزہ کتنا بڑا اور کہاں کا۔ غرض کہ حدیث مجمل ہوگی، مجمل پر عمل ناممکن ہے، پانچویں یہ کہ اس حدیث میں وہ صورت مراد ہے کہ دو ٹکے پانی زمین پر خوب پھیلا ہوا بڑے حوض کی مقدار میں ہو یعنی سو ہاتھ سطح ہوگی ہو۔ اب چونکہ یہ پانی تالاب کے حکم میں ہو گیا، لہذا معمولی گندگی کرنے سے ناپاک نہ ہو گا۔ اس صورت میں بھی احادیث میں تعارض نہیں۔

اعترض نمبر ۳:- حنفیوں کا ڈول بڑے کمال والا ہے کہ ناپاک کنوئیں سے صرف ناپاک پانی چھانٹ کر نکال لاتا ہے، پاک پانی چھوڑ آتا ہے۔ حیرت ہے کہ جب کنوئیں میں چڑیا مر گئی جس سے سارا کنواں ناپاک ہو گیا اور حنفیوں نے اس میں سے صرف تیس ڈول نکالے تو یا تو کہو کہ سارا کنواں ناپاک ہی نہ ہوا تھا۔ صرف تیس ڈول پانی ناپاک تھا جسے یہ کراتی ڈول چھانٹ کر نکال لایا۔ اگر کل کنواں ہو گیا تھا۔ تو تیس ڈول نکل جانے سے سارا پانی پاک کیسے ہو گیا؟

جواب:- یہ کرامت وہابیوں کے ڈول میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جب کنوئیں کا پانی بومرہ رنگ بدل جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاوے اور کنواں چشمہ والا ہو، جس کا پانی ٹوٹ نہ سکے اب وہابی صاحبان اسے پاک کریں۔ بتاؤ اس صورت میں کل کنواں ناپاک ہوا ہے یا کچھ ڈول اگر کچھ ڈول پانی ناپاک ہوا ہے تو وہابیوں کا ڈول واقعی کراتی ہے کہ چھانٹ چھانٹ کر صرف گندا پانی نکال لایا اور پاک پانی کو ہاتھ نہ لگایا اور اگر کل کنواں ناپاک ہوا تھا تو کنوئیں کا کل پانی نکالا بھی نہیں پانی کے آس پاس کے دیواریں دھوتی بھی نہ گئیں اور کنواں پاک ہو گیا یہ کیسے ہوا اس کا جواب وہابی دیں گے وہ ہی ہماری طرف سے بھی سمجھ لیں۔ جناب عالی چڑیا مرنے سے سارا ہی کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ مگر ناپاک چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے مختلف ہیں کوئی چیز سوکھ کر کوئی چل کر کوئی بہہ کر کوئی

صرف پونچھ دینے سے پاک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کنوئیں کا پانی صرف آسانی کیلئے چالیس ڈول نکال دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھو منی ناپاک ہے۔ لیکن جب کپڑے میں لگ کر خشک ہو جاوے، تو صرف مل کر جھاڑ دینے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے تمہارا بھی یہ عقیدہ ہے، کہیئے یہ کپڑا بغیر دھوئے پاک کیسے ہو گیا۔ صرف آسانی کے لئے ایسے ہی آسانی کے لئے صرف چالیس ڈول نکال دینے سے سارا کنواں پاک ہو جاتا ہے۔

اعتراض نمبر ۳:- اگر چڑیا چوہا مرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک پانی کی وجہ سے کنوئیں کی دیوار بھی نجس ہو گئی اور جب اسے پاک کرنے کے لئے ڈول ڈالا گیا، تو وہ ڈول درسی بھی نجس ہو گئی تو چاہیئے تھا کہ اسے پاک کر نیکو دیوار بھی دھوئی جاتی اور ڈول درسی بھی پاک کی جاتی۔

جواب:- اس اعتراض کا جواب اعتراض نمبر ۳ کے جواب میں مکرر کیا کہ ایسے موقعہ پر شریعت آسانی کرتی ہے، کنوئیں کی دیواریں اور ڈول درسی دھونے میں سخت دشواری تھی۔ اس لئے اس کی معافی دی گئی۔ تم بھی اپنے گندے کنوئیں پاک کرتے وقت نہ کنوئیں کی دیواریں دھوتے ہو نہ ڈول درسی آپ کا یہ قیاس حدیث کے مقابل ہے اور نص کے مقابل قیاس دوڑانا جائز نہیں ہم پہلی فصل میں بتا چکے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہم صحابہ رضی اللہ عنہم نے چاہ زمزم پاک کیا، مگر نہ اس کی دیواریں دھوئیں نہ ڈول درسی۔

چوبیسواں باب

نماز جمعہ و عیدین گاؤں میں نہیں ہوتی

مسئلہ شرعی یہ ہے کہ نماز جمعہ و نماز بقرعید گاؤں میں نہیں ہوتی۔ ان تینوں نمازوں کیلئے شہر یا شہر کی ملحقہ جگہ ہونا شرط ہے نہ گاؤں والوں پر جمعہ و عیدین لازم ہے نہ وہاں گاؤں میں یہ نمازیں جائز ہیں۔ ہاں اگر گاؤں والے شہر آکر یہ نمازیں پڑھ جائیں تو ثواب پانینگے مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ جمعہ و عیدین ہر جگہ جائز ہے نماز ظہر کی طرح ہر گاؤں شہر میں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ کی بھی دو فصلیں کی جاتی ہیں، پہلی فصل میں اس مانعت کا ثبوت دوسری فصل میں اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات۔

نوٹ ضروری خیال رہے کہ شہر وہ بستی ہے جہاں کوچے و بازار ہوں۔ ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہوں۔ اور وہاں کوئی حاکم بھی رہتا ہو۔ جہاں یہ نہ ہو وہ گاؤں ہے۔

پہلی فصل

نماز جمعہ و عیدین کیلئے دوسری شرائط جماعت، خطبہ وغیرہ کی طرح شہر یا فضا۔ شہر بھی شرط ہے کہ یہ

غازیں صرف شہر میں ہوں گی، گاؤں میں نہیں ہو سکتیں، دلائل ملاحظہ ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

نمبر (۱)۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ (پارہ ۲۸ سورہ ۶۲ آیت ۹)

اس آیت کرمہ میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اذان جمعہ ہو جانے پر دو حکم دیتے جمعہ کے لئے حاضر ہونا دوسرے تجارتی کاروبار چھوڑ دینا، جس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جمعہ وہاں ہی ہو گا۔ جہاں تجارتی کاروبار ہوں اور ظاہر ہے کہ تجارتی کاروبار بازاروں منڈیوں میں ہی ہوتی ہیں اور بازار و منڈیاں شہروں ہی میں ہوتی ہیں۔

حدیث نمبر ۳۱۔ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ابو عبیدہ نے غریب میں مروزی نے کتاب الجمعہ میں امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ۔

آپ نے فرمایا کہ جمعہ اور تکبیر تشریق نہیں ہو سکتے مگر بڑے شہر میں

حدیث نمبر ۳۲۔ ابن ابی شیبہ نے ان ہی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَصْحَىٰ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ۔

آپ نے فرمایا کہ نہ تو جمعہ ہوتا ہے، نہ تکبیر تشریق نہ عید بقر عید کی نماز مگر بڑے شہر میں

حدیث نمبر ۳۵۔ بیہقی نے عرفہ میں انہی حضرت علی سے روایت کی۔

قَالَ لَا تَشْرِيقَ وَلَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرَ جَامِعٍ۔

آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے جمعہ اور نہ تکبیر تشریق مگر بڑے شہر میں

حدیث نمبر ۳۶۔ فتح الباری میں شرح بخاری جلد ۲ صفحہ ۱۱۶ میں حضرت حدیفہؓ سے روایت ہے۔

قَالَ لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ جُمُعَةٌ إِلَّا مَا الْجُمُعَةُ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِثْلَ التَّهَادِنِ۔

آپ نے فرمایا گاؤں والوں پر نماز جمعہ فرض نہیں جمعہ مدائن جیسے شہروں پر فرض ہے

حدیث نمبر ۳۹۔ مسلم، بخاری، ابوداؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے۔

كَانَ النَّاسُ يَتَنَازَلُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْغُبَارِ وَالْعَرَقِ الْخ۔

لوگ نماز جمعہ کے لئے اپنی منزلوں اور گاؤں سے مدینہ منورہ آتے تھے انہیں غبار لگ جاتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا

حدیث نمبر ۴۰۔ ترمذی نے حضرت ثوبیہ سے انہوں نے قبائلوں میں سے ایک صاحب سے انہوں نے اپنے والد سے جو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں روایت کیا۔

قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْهَدَ

فرمایا ہم قبائلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ

الْجُمُعَةُ مِنْ قُبَا۔

ناز جمعہ کیلئے قبا سے چل کر مدینہ آئیں

حدیث نمبر ۱۱۱- ترمذی نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی
 قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ أَوَّاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ۔
 فرمایا جمعہ اس پر فرض ہے جو جمعہ پڑھ کر رات تک
 اپنے گھر واپس پہنچ جائے

حدیث نمبر ۱۱۲- ابن ماجہ نے حضرت عبد اللہ ابن عمر سے روایت کیا۔

أَنَّ أَهْلَ قُبَا كَانُوا يَجْمَعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔
 قبا والے لوگ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے

حدیث نمبر ۱۳ و ۱۴- موطا امام مالک باب جمعتہ فی العوالی اور موطا امام محمد باب صلوة العیدین واسر

الخطبہ میں بروایت ابن شہاب عن ابی عبیدہ موی ابن ازہر ہے۔

قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ
 وَقَالَ إِنَّكَ قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ
 فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ
 فَيَنْتَظِرَهَا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنَتْ لَهُ۔
 فرمایا میں حضرت عثمان کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا
 آپ نے نماز پڑھی پھر لوٹے اور فرمایا کہ آج کے دن
 میں دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، تو گاؤں والوں میں سے جو
 صاحب جمعہ کا انتظار کرنا چاہیں وہ کریں اور جو واپس جانا
 چاہیں میں انہیں اجازت دیتا ہوں

ان آخری احادیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ نبوی اور زمانہ صحابہ میں قبا اور دیگر گاؤں سے لوگ نماز جمعہ و عیدین
 پڑھنے کیلئے مدینہ منورہ حاضر ہوتے تھے۔ خواہ وہ اپنے گاؤں میں یہ نمازیں نہ پڑھ لیتے تھے اگر گاؤں میں نماز جمعہ
 جائز ہوتی تو یہ حضرات وہاں ہی پڑھ لیا کرتے، گرد و غبار تپش اور پسینہ کی زحمتیں اٹھا کر جمعہ و عیدین کے لئے
 مدینہ طیبہ نہ آیا کرتے۔ بخاری کے لفظ يَنْتَظِرُونَ اور موطا کے لفظ أَنْ يَرْجِعَ سے معلوم ہوا کہ گاؤں والوں پر جمعہ
 فرض نہیں، ورنہ ان کے باری باری آنے کے کیا معنی اور صرف عید پڑھ کر جو جمعہ کے دن تھی بغیر جمعہ پڑھے
 لوٹ جانے کا کیا مطلب؟

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جمعہ گاؤں اور جنگوں میں ہونے کے صرف شہر میں ہو کیونکہ حضور نبی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کاج الوداع بروز جمعہ ہوا یعنی ۹ ذی الحجہ عرفہ کے دن جمعہ تھا۔ جس میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کا
 اجتماع تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود میدان عرفات میں جمعہ پڑھانے کے حاجیوں کو اس کا حکم دیا
 نیز صحابہ کرام نے بہت ملک فتح کئے مگر کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ ان حضرات نے گاؤں میں جمعہ قائم کئے ہوں
 چنانچہ فتح القدر باب الجمعہ میں ہے۔

وَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ جَيْنَ فَتَحُوا الْبِلَادَ وَ
 صحابہ کرام سے کہیں منقول نہ ہوا کہ جب انہوں نے

اشْكَلُوا بِنَصْبِ الْعَتَابِ وَالْجَمْعِ إِلَّا فِي
الْأَمْصَارِ۔

علاقے فتح کیے تو انہوں نے شہروں کے سوا کہیں اور
عید اور جمعے قائم کئے ہوں

اگر جمعہ ٹھہر کی طرح ہر جگہ ہو جایا کرتا تو یہ حضرات ہر جگہ ہی جمعے قائم کرتے جیسے جمعہ کیلئے خطبہ، جماعت
وغیرہ شرط ہے جو نماز ٹھہر کیلئے شرط نہیں نیز جمعہ مسافر اور عورت و بیمار پر فرض نہیں، ٹھہر سب پر فرض ہے
ایسے ہی اگر جمعہ کیلئے شہر شرط ہو تو کیا مضائقہ ہے غرض کہ جمعہ مارے احکام میں ٹھہر کی طرح نہیں۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراض و جوابات

اعتراض نمبر ۱۔ قرآن کریم سے نماز جمعہ کی فرضیت بطریق اطلاق ثابت ہے، وہاں شہر کی قید نہیں تو
تم مذکورہ احادیث کی وجہ سے قرآن میں قید کیسے لگا سکتے ہو۔ قرآنی مطلق حدیث واحد سے مقید نہیں ہو سکتا۔
جواب۔ اس کے چند جوابات ہیں ایک الزامی باقی تحقیقی جواب الزامی تو یہ ہے کہ قرآن شریف میں نماز
جمعہ کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی گئی نہ وقت کی، نہ خطبہ کی، نہ جماعت کی، نہ جگہ کی، تو چاہئے کہ نماز جمعہ دن رات
فجر مغرب ہر وقت میں پڑھالیا کرو، نیز خطبہ کی بھی پابندی نہ ہو۔ جنگل اور گھر میں اکیلا آدمی بھی جمعہ پڑھ سکے حالانکہ
آپ لوگ بھی اس کے قائل نہیں۔ دوسرے یہ کہ آیت جمعہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے اور مجمل کی تفصیل
حدیث واحد سے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ احادیث واحد نہیں عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ نہ
پڑھنا تمام ان حاجی صاحبان نے دیکھا۔ جنگی تعداد ایک لاکھ کے قریب تھی، جس فعل شریف کو اتنے صحابہ دیکھیں،
وہ خبر واحد کیونکر ہوگی۔ چوتھے یہ کہ خود قرآن کریم میں شہر کے شرط ہونے کی طرف اشارہ موجود ہے کہ رب نے
حکم جمعہ کے ساتھ فرمایا وذر البیع جیسا کہ ہم پہلی فصل میں عرض کر چکے ہیں۔

اعتراض نمبر ۲۔ بخاری وغیرہ میں سیدنا عبد اللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف کے
بعد سب سے پہلا جمعہ مسجد عبد القیس میں ہوا جو بحرین کے ایک قریہ جو اثنی واقع ہے معلوم ہوا کہ قریہ
گاؤں میں جمعہ ہو سکتا ہے۔

جواب۔ اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ عربی میں قریہ صرف گاؤں کو نہیں کہتے مطلقاً بستی کو کہتے ہیں
گاؤں ہو یا شہر قرآن کریم میں بہت جگہ شہر کو قریہ کہا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ
الْقُرَيْشِ لَكُنْ عَظِيمٌ۔ (پارہ ۲۵ سورہ ۲۳ آیت ۳۱) کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا

دیکھو اس آیت میں کہ معظمہ و طائف کو قریہ فرمایا گیا حالانکہ یہ بڑے شہر ہیں، مکہ معظمہ کی شہرت تو قرآن

سے ثابت ہے۔ وهذا البلد الامین اور فرماتا ہے۔

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔

دیکھو اس آیت میں مصر کو قریہ فرمایا گیا جو عظیم الشان شہر ہے۔

نمبر ۱۳۔ حَتَّىٰ إِذَا أَتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا۔

یہ دونوں (موسیٰ و خضر علیہما السلام) ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے باشندوں سے کھانا مانگا

اس آیت میں انطاکیہ کو قریہ فرمایا گیا، حالانکہ بڑا شہر ہے، بہر حال قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں جو اٹی گاؤں نہ تھا،

بلکہ شہر تھا۔ چنانچہ صحاح میں ہے۔

أَنَّ جَوَالِي جِصَّ بِالْبَحْرَيْنِ۔

جوالی بحرین میں ایک قلعہ ہے

اور ظاہر ہے کہ قلعہ شہروں میں ہوتا ہے (فتح القدير) مبوط میں ہے۔

إِنَّهَا مَدِينَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ۔

وہ بحرین میں ایک شہر ہے

بہر حال جن لوگوں نے کہا ہے کہ جوالی قریہ ہے انکی مراد قریہ سے شہر ہے، دوسرے یہ کہ اگر یہاں قریہ

بمعنی گاؤں ہو تو اس کی پہلی حالت مراد ہے یعنی پہلے وہ گاؤں تھا، جمعہ قائم ہونے کے وقت شہر بن چکا تھا، لہذا

شہر والی روایتیں بھی درست ہیں گاؤں والی بھی تیسرے یہ کہ اگر جمعہ قائم ہونے کے وقت بھی گاؤں تھا۔ تو وہاں

جمعہ پڑھنا صحابہ کرام کے اپنے اجتہاد سے تھا نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان بزرگوں کو یہ مسئلہ معلوم

نہ تھا (از فتح القدير وغیرہ)۔

اعتراض نمبر ۱۴۔ بیہقی شریف میں بروایت عبد الرحمن ابن کعب عن کعب ابن مالک ہے فرماتے ہیں۔

سب سے پہلے جمعہ ہم کو سعد ابن زارہ نے مقام حرہ بنی یاضہ پر پڑھایا، پوچھا گیا کہ وہاں کتنے آدمی رہتے تھے۔ تو

فرمایا صرف چالیس آدمی تھے حضرت کعب جب بھی اذان سنتے تو حضرت سعد کو دعائیں دیتے تھے دیکھو سعد بن

زارہ بھی صحابی ہیں اور حضرت کعب ابن مالک بھی ان بزرگوں نے مع دوسرے صحابہ کرام ایسی جگہ جمعہ پڑھایا

جہاں صرف چالیس کی بستی تھی۔ معلوم ہوا کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہے۔

جواب:- یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا ہے جب کہ جمعہ ابھی فرض بھی نہ ہوا تھا۔

بیعت عقبہ کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنا اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان مسلمانوں نے آپس میں مشورہ

کیا کہ جیسے یہود ہفتہ کے دن اور عیسائی اتوار کے دن اپنے عبادت خانوں میں جمع ہو کر عبادتیں کرتے ہیں ہم بھی

عروبہ کے دن جمعہ ہو کر عبادت کیا کریں۔ چنانچہ حضرت سعد ابن زارہ نے حرہ بنی یاضہ میں ایک خاص جگہ مسجد

کی شکل کی بنائی اور وہاں عروبہ کے دن جمع ہونا نماز و وعظ کرنا شروع کر دیا اور اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا یعنی

مسلمانوں کے اجتماع کا دن یہ نماز ان ہزرگوں کی اپنی اجتہادی ناز تھی۔ نہ کہ موجودہ اسلامی جمعہ مہرب رب تعالیٰ نے اسی دن میں نماز جمعہ فرض فرمائی اس کی تحقیق یہ تھی میں اسی مقام پر اور فتح القدیر میں جمعہ کی بحث میں ملاحظہ کرو اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ نماز مروجہ جمعہ ہی کی ناز تھی۔ تو حرمہ بنی بیاضہ مستقل گاؤں نہ تھا۔ بلکہ مدینہ منورہ کے مضافات میں سے تھا۔ یعنی فنائے شہر اور ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ فنائے شہر کے جنگلوں میں بھی جمعہ وعیدین جائز ہیں۔

اعتراض نمبر ۴:- بخاری شریف میں حضرت یونس سے مروی ہے کہ جناب رزین ابن حکیم نے ابن شہاب کو خط لکھا کہ کیا میں اپنی زمین ایلمہ میں جمعہ پڑھ لیا کروں جہاں چند سوڈانی وغیرہ مسلمان رہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ضرور دیکھو، محمد ابن شہاب نے رزین کو ایک بہت پھوٹے سے گاؤں ایلمہ میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ گاؤں میں جائز ہے۔

جواب:- اس کا جواب بخاری شریف کے اسی مقام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ اپنے اجتہاد سے دیا ہے نہ کہ کسی حدیث کی بنا پر انہیں مسئلہ معلوم نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ طہر کی طرح جمعہ بھی ہر جگہ ہو جاتا ہو گا ہذا یہ حکم دے دیا چنانچہ بخاری میں اس جگہ شہاب کا پورا خط نقل کیا ہے جس میں اس فتوے کی یہ دلیل نقل فرمائی ہے کہ مجھ سے سلم نے ان سے عبد اللہ ابن عمر نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اس سے قیامت میں اپنے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوا الخ اس سے معلوم ہوا کہ ابن شہاب کو گاؤں میں جواز جمعہ کی کوئی حدیث نہ ملی صرف اس حدیث سے استنباط کیا۔

اعتراض نمبر ۵:- تمہاری پیش کردہ حدیثیں سب حضرت علی کے اقوال ہیں نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ایک صحابی کے قول سے قرآنی آیت کے خلاف فتویٰ کیونکر دیا جاسکتا ہے۔

جواب:- صحابہ کرام کے اقوال بھی حدیث ہیں جنہیں حدیث موقوف کہا جاتا ہے اور یہ حدیثیں اگر قیاسات کی نہ ہوں تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قرآن شریف میں جمعہ کی ناز کے لئے شہر کی صراحت قید نہ لگائی گئی اور پھر آپ نے فرمایا کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں معلوم ہوا کہ آپ نے اپنی رائے سے یہ کلام نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر فرمایا اسی لئے صاحب ہدایہ نے یہ حدیث مرفوعاً نقل فرمائی کیونکہ ایسی حدیثیں مرفوع کے حکم میں ہی ہوتی ہیں۔

اعتراض نمبر ۶:- جمعہ کی ناز نماز طہر کے قائم مقام ہے اسی لئے جمعہ کے دن طہر نہیں پڑھی جاتی صرف جمعہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ جب طہر گاؤں و شہر ہر جگہ ہو جاتی ہے تو جمعہ بھی ہر جگہ ہو جانا چاہیے۔

جواب:- یہ اعتراض تم پر بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ طہر کی طرح جمعہ بھی اکیلے

جماعت سے جنگل میں، گھر میں، مسجد میں ہر جگہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے بند و جب جمعہ اور ٹھہر میں بہت سے فرق ہیں کہ ٹھہر کی رکعتیں چار جمعہ کی دو ٹھہر میں سنت مؤکدہ چھ چار تو فرضوں سے پہلے اور دو بعد میں جمعہ میں آٹھ چار فرض سے پہلے اور چار بعد ٹھہر میں جماعت شرط نہیں اور جمعہ میں شرط ہے۔ ٹھہر میں خطبہ شرط نہیں جمعہ میں شرط ٹھہر میں ایک اذان جمعہ میں دو ٹھہر گھر میں بھی جائز مگر جمعہ کے لئے اذان عام کی جگہ ہونا ضروری ٹھہر سارے مسلمانوں پر فرض مگر جمعہ عورت و مسافر پر فرض نہیں، جب جمعہ اور ٹھہر میں اتنے فرق موجود ہیں تو اگر یہ فرق بھی ہو جائے کہ جمعہ کے لئے شہر شرط ہو تو کیا مضائقہ ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ جمعہ ہجرت سے پہلے ہی فرض ہوا تھا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں جمعہ پڑھا اور نہ ہجرت کے بعد قبا کے قیام کے دوران میں کیونکہ اس وقت مکہ معظمہ دارالاسلام نہ تھا۔ اور قبا شریف شہر نہ تھا، جمعہ کے لئے دونوں چیزیں شرط ہیں۔

اعتراض نمبر ۷۔ حنفی کہتے ہیں کہ موسم حج میں مئی میں جمعہ پڑھا جائے، مئی تو گاؤں بھی نہیں محض جنگل ہے اگر جمعہ کے لئے شہر شرط تھا تو مئی میں جمعہ جائز کیوں ہو گیا۔

جواب: حج کے زمانہ میں مئی شہر بن جاتا ہے کیونکہ وہاں ہر قسم کی عمارتیں گلی کو پے بازار تو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، حج کے موسم میں وہ سب آباد ہو جاتے ہیں اور وہاں حاکم بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لئے وہاں جمعہ جائز ہے۔ اس زمانہ میں دہلی و کانپور کے مقابلہ کا شہر بن جاتا ہے عرفات محض میدان ہے چاہئے تو تھا کہ وہاں نماز عید بھی پڑھی جاتی مگر چونکہ اس دن حج کے مشاغل بہت زیادہ ہیں اس لئے حجاج پر عید معاف ہے۔ رمی، قربانی، حجامت، طواف زیارت یہ سب دسویں تاریخ کو کئے جاتے ہیں ان کی ادا میں شام ہو جاتی ہے۔ خیال رہے کہ مسافر پر نہ جمعہ فرض ہے نہ عید واجب اور اکثر حجاج مسافر ہی ہوتے ہیں۔

نوٹ ضروری: جہاں مسلمان گاؤں میں جمعہ پڑھ لیتے ہوں، وہاں ان کو ٹھہر احتیاطی پڑھنے کا تاکید حکم دیا جاتے ورنہ ان کا فرض ادا نہ ہو گا نماز ٹھہرہ جائے گی۔

پچیسواں باب

نماز جنازہ میں الحمد شریف کی تلاوت نہ کرو

احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں تلاوت قرآن مطلقاً خلاف سنت ہے اس میں نہ تو سورۃ فاتحہ پڑھی جاوے نہ کوئی اور سورت کہ اگر اس نماز میں صرف حمد الہی درود شریف اور دعا پڑھی جاوے ہاں اگر الحمد شریف یا کوئی دوسری سورت ثناء الہی یا دعا کی نیت سے پڑھے تو جائز ہے تلاوت کی نیت سے جائز نہیں، تلاوت اور دعا کی

نیتوں کے احکام مختلف ہیں دیکھو ناپاکی (جنابت) کی حالت میں آیت قرآنی تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، دعا کی نیت سے پڑھنا درست کسی نے پوچھا، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ ہم نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں تب بھی یہ کہہ دیتا جاتا رہے لیکن اگر تلاوت قرآنی کی نیت سے یہ آیت پڑھی تو سخت جرم ہے، مگر غیر مقلد وہابی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اس لئے ہم اس باب کی بھی دو تفصیلات کرتے ہیں، پہلی فصل میں اپنے دلائل، دوسرے فصل میں اسی پر سوال و جواب۔

پہلی فصل

اس مسئلہ پر دلائل

نمبر ۱:- قرآن کریم فرماتا ہے۔

وَلَا تَقْصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ۔

منافقین میں سے کوئی مر جاتے تو آپ اس پر جنازہ نہ پڑھیں

آیت کریمہ میں نماز جنازہ کو صلوٰۃ فرمایا مگر ساتھ میں علیٰ ارشاد فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز درحقیقت دعا ہے۔ عرفی نماز نہیں جیسے رب فرماتا ہے۔

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

یہاں صلوا علیہ میں نماز مراد نہیں بلکہ درود و دعا مراد ہے کیونکہ اس کے بعد علیٰ ارشاد ہے جب صلوٰۃ کے بعد علیٰ ہو تو وہ بمعنی دعا۔ رحمت ہوتی ہے نہ کہ عرفی نماز اور ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ و تلاوت قرآنی عرفی نماز کا رکن ہے نہ کہ دعا کا۔ دعا کے لئے تو حمد الہی درود شریف چاہیے چونکہ جنازہ درحقیقت دعا ہے نہ کہ عرفی نماز لہذا اس میں تلاوت قرآن کمیسی اسی لئے اس میں رکوع سجدہ نہیں اور اس میں میت کو آگے رکھا جاتا ہے۔

حدیث نمبر ۲:- مؤطا امام مالک میں بروایت نافع عن ابن عمر ہے۔

إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ۔ (فتح القدیر)

حدیث نمبر ۲:- اسی مؤطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔

روایت ہے اس سے جس نے حضرت ابو ہریرہؓ سے پوچھا کہ وہ نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر کی قسم میں بتاتا ہوں میں میت کے گھر سے اس کے ساتھ جاتا ہوں جب میت رکھی جاتی ہے تو

عَنْ سَمْرِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَيْفَ يَصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا لَعَمْرُكَ أَخْبَرُكَ أَنِّي عَمَّا مَنِ

عِنْدَ أَهْلِهَا فَإِذَا وَجِئْتَ مَكْرُثَ وَحَدَّثَ اللَّهُ وَ
صَلَّيْتَ عَلَى نَبِيِّهِمْ أَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ كَانَ يَشْهَدُ الْخ. (فتح)

تکبیریں کہتا ہوں اور اللہ کی حمد اس کے نبی صلعم پر درود
عرض کرتا ہوں پھر یہ دعا پڑھتا ہوں الٰہی تیرا یہ بندہ
تیرے ملائے بندے ملائی بندہ کا لڑکا توحید و
رسالت کی گواہی دیتا تھا الخ

غور کرو، کہ حضرت ابوہریرہ کی بتائی ہوئی نماز میں حمد، درود، دعا کا ذکر تو ہے۔ مگر تلاوت قرآن کا بالکل ذکر
نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام جنازہ میں تلاوت قرآن نہ کرتے تھے۔

حدیث نمبر ۳۷۳۰: ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ سے روایت فرمایا۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّيْتُ
عَلَى الْعَتِيتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میت پر
نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لئے خاص دعا کرو

ہم لوگ اس حدیث کے معنی کرتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو خلوص دل سے اس کے لئے دعا مانگو
اس سے دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ہے مگر حضرات وہابی اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جب تم میت پر نماز پڑھو تو
نماز میں خالص دعا کرو۔

ان کے اس معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہیں صرف دعا ہے کہ خالص اس کو کہا
جاتا ہے کہ جس میں اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ جیسے نمازوں میں تلاوت، رکوع، سجدہ،
التیمات و دعا وغیرہ سب کچھ ہوتی ہے اس جنازہ کی نماز میں مجز دعا کہ کچھ نہ ہو رہی، حمد و درود یہ دعا کے تابع سے
ہے کہ دعا کے ادب میں سے ہے۔ بہر حال یہ حدیث ان کے معنی سے ہی انہی کے خلاف ہے۔ اور احناف کی
تائید کرتی ہے۔

حدیث نمبر ۱۶۹۵: عینی شرح بخاری جلد دوم صفحہ ۱۵۳ باب قراءۃ الفاتحہ علی الجنازہ میں حسب ذیل
احادیث ہیں۔

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَ
يُنَكِّرُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَى ابْنِ أَبِي طَالِبٍ
وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَمِنْ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ
وَطَاءٌ وَمَنْ ۲ وَعَبِيدٌ ۳ وَابْنُ الْمُبَيْتِ ۴ وَابْنُ
سِيرِينَ ۵ وَعَبِيدٌ ۶ ابْنُ جُبَيْرٍ ۷ وَالشَّعْبِيُّ ۸ وَ
الْعَكْمِيُّ ۹ قَالَ ابْنُ الصَّبْرِيِّ قَالَ تَجَاهَدُوا
حَمَّادٌ ۱۰ وَالثَّوْرِيُّ ۱۱ وَقَالَ مَالِكٌ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ

اور جو حضرات نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہ کرتے
تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، ان میں حضرت عمر
ابن خطاب، علی ابن ابی طالب، ابن عمر اور ابوہریرہ ہیں
اور تابعین میں سے حضرت عطاء طاؤس۔ سعید ابن
مسیب، محمد ابن سیرین، سعید ابن جبیر، امام شعبی اور
حکم ہیں۔ ابن منذر کہتے ہیں کہ یہ ہی قول مجاہد اور حماد
ثوری کا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر

لَيْسَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي بَلَدِنَا فِي صَلَوةِ الْجَنَازَةِ۔

(مدینہ منورہ) میں نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا رواج نہیں

عقل کا تقاضا۔ بھی یہ ہی ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن نہ ہو، کیونکہ عام نمازوں میں جیسے تلاوت قرآن رکن ہے ویسے ہی انہیں رکوع، سجدہ، التحیات میں بیٹھنا بھی رکن ہے، اور ان نمازوں میں قبر یا میت یا کسی زندہ آدمی کا منہ اپنے سامنے ہونا حرام ہے نماز جنازہ میں نہ تو رکوع۔ سجدہ التحیات ہے اور یہ نماز میت کو آگے رکھ کر ادا کی جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ نماز درحقیقت دعا ہے اور دعائیں حمد، درود تو ہے مگر تلاوت قرآن نہیں لہذا نماز جنازہ میں تلاوت بھی نہیں، وہابی حضرات کو چاہیے کہ جب نماز جنازہ میں تلاوت کرتے ہیں تو رکوع سجدہ بھی کیا کریں ہمارے ہاں پنجاب میں نماز جنازہ شروع ہوتے وقت پکار کر ایک آدمی میت کی یوں تلقین کرتا ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ثناء واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر میت کے منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اس سے معلوم ہوا کہ عام مسلمان نماز جنازہ کو حمد، درود دعا کا مجموعہ ہی سمجھتے ہیں اسے مروجہ پجگانہ نماز نہیں سمجھتے، بہر حال نماز جنازہ میں تلاوت قرآن ممنوع ہے۔

دوسری فصل

اس مسئلہ پر اعتراضات و جوابات

اب تک ہم کو جس قدر اعتراضات مل سکے ہیں، ان کے جوابات عرض کرتے ہیں اگر بعد میں کوئی نیا اعتراض ملا تو انشاء اللہ اگلے ایڈیشن میں اس کا جواب دے دیا جائیگا۔

اعتراض نمبر ۱:- مشکوٰۃ شریف باب نماز جنازہ میں بحوالہ بخاری شریف ہے۔

روایت ہے طلحہ ابن عبد اللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک جنازہ پر نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لئے پڑھی کہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ سنت رسول اللہ ہے اور صحابہ کا عمل۔

جواب:- اس حدیث سے یہ مرکز ثابت نہیں ہوتا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ اس روایت میں یہ نہیں آیا کہ جناب ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی بلکہ ظاہر یہ ہے کہ نماز کے بعد میت کو ایصال ثواب کے لئے پڑھی ہو جیسا کہ فقراء کی ف سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ف تعقیب کی ہے، دوسرے یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ نماز کے اندر ہی پڑھی تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ کس تکبیر کے بعد پڑھی،

تیسرے یہ کہ اگر اپنی طرف سے کوئی تکبیر بھی مقرر کر لو تو یہ پتہ نہیں لگتا کہ بنیت حمد و ثناء، پڑھی یا بنیت تلاوت، بنیت دعاء و تلاوت پڑھنا ہم بھی جائز کہتے ہیں، چوتھے یہ کہ آپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے پر سارے حاضرین صحابہ و تابعین کو سخت تعجب ہوا تب ہی تو آپ نے معذرت کے طور پر کہا کہ میں نے یہ عمل اس لئے کیا تاکہ تم جان لو یہ سنت ہے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نہ تو پڑھتے تھے اور نہ اسے سنت جانتے تھے اسی لئے آپ کو یہ معذرت کرنا پڑی۔ پانچویں یہ کہ آپ نے یوں نہ فرمایا کہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ بلکہ لغوی معنی میں سنت فرمایا یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ بجائے دوسری شائد اور دعاء کے سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چھٹے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہوا کہ آپ نے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہو، ساتویں یہ کہ بحجز سیدنا عبداللہ ابن عباس کے کسی صحابی سے جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں بلکہ نہ پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ ہم فصل اول میں عرض کر چکے ہیں۔ چنانچہ فتح القدیر میں ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ میں قرات ثابت نہیں
بہر حال اس حدیث سے جنازہ میں فاتحہ پڑھنا ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بالکل مجمل ہے، جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔

دوسرا اعتراض:- مشکوٰۃ شریف، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ میں بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ
بِمَا تَحْتَ الْكِتَابِ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پر سورہ
فاتحہ پڑھی

معلوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ ہے۔
جواب:- اس کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں کیونکہ اس کی اسناد میں ابراہیم ابن عثمان واسطی ہے جو محدثین کے نزدیک منکر الحدیث ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں اسی حدیث کے ماتحت ہے۔
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ لَيْسَ
إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ الْقَوِيٍّ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عُثْمَانَ هُوَ
أَبُو كَيْسٍ مَنكُورُ الْحَدِيثِ
ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث اسناداً قوی نہیں، ابراہیم ابن عثمان منکر حدیث ہیں۔

دوسرے یہ کہ ابوداؤد نے یہ حدیث نقل نہیں کی بلکہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی حدیث موقوف نقل فرمائی ہے صاحب مشکوٰۃ غلطی سے ابوداؤد کا نام لے گئے (مرقاۃ) تیسرے یہ کہ اگر حدیث صحیح بھی مان لو تو بھی اس سے نماز جنازہ کی اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے آگے یا پیچھے میت کے ایصال ثواب کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھی ہو۔ یہاں اس کا بیان ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی شرح میں اشعۃ اللمعات میں ہے۔

واستمال دارد کہ بر جنازہ بعد از نماز یا پیش از نماز
یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز

بقصد تبرک خواندہ باشد چنانکہ آلاں متعارف
است جنازہ سے پہلے یا بعد، جنازہ پر برکت کیلئے پڑھی ہو جیسا
کہ اب بھی رواج ہے

بہر حال اس حدیث سے جنازہ میں تلاوت فاتحہ کا ثبوت ہرگز نہیں ہوتا تعجب ہے کہ حضرات اہل حدیث
ہم لوگوں سے جواز یا استحباب کرنے کے لئے نہایت کھری صحیح ٹکسالی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اور خود وجوب
ثابت کرنے کے لئے ایسی مجمل اور منکر و ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف کی توفیق دے۔

اعتراض نمبر ۳۳۔ جب تم نماز جنازہ کو نماز کہتے ہو تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب مانو۔ حدیث شریف
میں ہے۔ لاصلوٰۃ الا بقائتہ الکتاب (بغیر سورہ فاتحہ کوئی نماز نہیں ہوتی) نماز جنازہ بھی نماز ہے یہ بھی بغیر سورہ فاتحہ
نہ ہونی چاہیے۔

جواب۔ اس کے دو جواب ہیں ایک الزامی دوسرا تحقیقی الزامی تو یہ ہے کہ پھر آپ نماز جنازہ میں رکوع سجدہ
بھی کیا کریں، کیونکہ نمازوں میں یہ بھی فرض ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں بلکہ دعا ہے اسے نماز کہنا
صرف اس لئے ہے کہ اس میں نماز کی بعض شرطیں ملحوظ ہیں، جیسے وضو قبلہ کو رخ، اگر یہ نماز ہوتی تو اس میں میت
کو بھی آگے نہ رکھا جاتا۔

خاتمہ

آخر کتاب میں ہم چند اہم ضروری مسائل عرض کرتے ہیں، جن سے اہلسنت احناف کے دل باغ باغ ہو
جاویں، گلشن تقیہ کے ایسے پھول سنگھاتے ہیں، جن سے ان کے دماغ ایمان ہلک جاویں، کیونکہ وہابی غیر
مقلدین کی شک گفتگو سنتے سنتے دل گھبرا گیا۔

پہلا مسئلہ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مناقب

غیر مقلد وہابی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت دشمن ہیں۔ ان کے مسائل پر پھبتیاں کستے
اور مذاق اڑاتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے امام اعظم کی تاریخ ولادت سک، اور تاریخ وفات بوکم جہاں پاک،
لکھی ہے، نعوذ باللہ اسی کے جواب میں بعض احناف نے کہا وہابی اور ممد کے ہمدایک ہی ہیں یعنی ۴۲۲ م ممد بھی مردار
خور ہے اور یہ لوگ بھی کزرے ہوتے بزرگوں کے تبرائی، غیب کو قرآن کریم نے مرے بھائی کا گوشت کھانا قرار
دیا ہے۔ خیال رہے کہ وہابی کے ہمد چوبیس، چوبیس کے ہمد چوبیس، وہابی چوبیس کی طرح دین کترتے ہیں، ممد کی
طرح غیبت کر کے مردار کھاتے ہیں۔ مجھے اس سے صدمہ ہوا، دل نہ چاہا کہ اس عالی جناب کے کچھ حالات اور

مناقب مسلمانوں کو سناؤں اور بتاؤں کہ حضرت امام کا اسلام میں کیا درجہ و منزلت ہے، شائد رب تعالیٰ ان بزرگوں کی مدح خوانی کو میرے لئے کفارہ سیات بنادے اور مجھے ان بزرگوں کے غلاموں میں شریک نصیب فرمادے۔ مسلمان اپنے امام کے مناقب سنیں اور ایمان تازہ کریں۔

امام اعظم کا نام و نسب۔ حضرت امام ابوحنیفہ کا نام شریف نعمان ابن ثابت ابن زوطی ہے۔ حضرت زوطی یعنی امام کے دادا فارسی النسل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عاشق زار اور آپ کے خاص مقربین بارگاہ میں سے تھے آپ ہی کی محبت سے کوفہ میں قیام اختیار کیا، جو حضرت علی مرتضیٰ کا دار الخلافہ تھا حضرت زوطی اپنے فرزند حضرت ثابت کو جب بچہ تھے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس دعا کیلئے لے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ثابت کیلئے دعا فرمائی اور بہت برکت کی بشارت دی۔ حضرت امام حضور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کرامت و بشارت ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفہ ۸۰ھ میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰ ہجری میں بغداد میں وفات پائی خیر زمان قبرستان میں دفن ہوئے، آپ کی قبر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ستر سال عمر شریف ہوئی۔

حضرت امام نے بہت صحابہ کا زمانہ پایا، جن میں سے چار صحابہ سے ملاقات کی، انس ابن مالک جو بصرے میں تھے، عبداللہ ابن ابی اوفی جو کوفہ میں تھے، شہیل ابن سعد ساعدی جو مدینہ منورہ میں تھے ابو طفیل عامر ابن واصلہ جو مکہ معظمہ میں تھے اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں، مگر یہ قول راجح ہے امام اعظم حضرت حماد کے شاگرد رشید اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے تلمیذ خاص اور مخصوص صحبت یافتہ ہیں۔ دو سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔

حضرت امام کو منصور بادشاہ کوفہ سے بغداد دلایا۔ پھر آپ سے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کر نیکی درخواست کی آپ نے انکار کیا اس پر آپ کو قید کر دیا اور قید میں ہی یہ آفتاب عالم و عمل غروب ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ۔

امام اعظم کے مناقب۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام اعظم کے فضائل و مناقب ہماری حدود و عد سے باہر ہیں۔ حضرت امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ اور حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی نہ مٹنے والی کرامت ہیں۔ امت مصطفویہ کے چراغ دینی مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ الحمد للہ اہل سنت احناف بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا رسول رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمارا امام اعظم حکمت و عزت ہمارے ہی نصیب میں ہے۔ بفقہ تعالیٰ و کرمہ، ہم تبرک کے لئے چند مناقب عرض کرتے ہیں، حنفی سنیں اور باغ باغ ہوں (۱) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی پشتینکونی اور فضیلت نہایت اہتمام سے بیان فرمائی چنانچہ مسلم و بخاری نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور

طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم، شیرازی، طبرانی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ سے روایت کی۔

اگر ایمان ثریا تارے کے پاس ہوتا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ وہاں سے لے آتے مسلم بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ قسم اسکی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر دین ثریا تارے میں لٹکا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا

لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثَّرَيَّا لَتَنَازَلَهُ رِجَالٌ مِنْ آبَاءِ فَارِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ الْبَعَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ وَالْأَزْدِيُّ لَنَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ الدِّينُ مَعْلَقًا بِالثَّرَيَّا لَتَنَازَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسٍ -

بتاؤ فارسی النسل میں اس شان کا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کون ہوا؟
(۲) علامہ ابن حجر کی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام اعظم کے فضائل میں ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے۔ خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان اس میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تُرْفِعُ رِيشَتُ الدُّنْيَا سَنَةً لِحَمِيْنٍ وَمَائَةٍ - سنہ ڈیڑھ سو میں دنیا کی زینت اٹھالی جاوے گی
سنہ ڈیڑھ سو میں حضرت امام اعظم کی وفات شریف ہے معلوم ہوا کہ امام اعظم دنیا نے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق علم و عمل کی زیبا تش تھے، امام کروری نے فرمایا، کہ اس حدیث سے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف ہی اشارہ ہے۔

(۳) حضرات امام اعظم دنیا نے اسلام میں پہلے وہ عالم دین ہیں، جنہوں نے فقہ اور اجتہاد کی بنیاد رکھ کر ساری امت رسول پر احسان عظیم فرمایا باقی تمام ائمہ جیسے امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی بنیاد پر عمارت قائم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں جو اچھا ویک طریقہ ایجاد کرے اسے اپنا بھی ثواب ملے گا اور تمام عمل کرنے والوں کا بھی۔

(۴) حضرت امام اعظم تمام فقہاء و محدثین کے بلا واسطہ یا بالواسطہ استاد ہیں، یہ تمام حضرات امام اعظم کے شاگرد چنانچہ امام شافعی حضرت امام محمد کے سوتیلے بیٹے اور ان کے شاگرد ہیں، ایسے ہی امام مالک نے حضرت امام کی تصنیفات سے فیض حاصل کیا، نیز امام بخاری محدثین کے استاد ہیں اور امام بخاری کے بہت استاد و شیخ حنفی ہیں۔ گویا آسمان علم کے سورج امام اعظم ہیں باقی علماء تارے۔

(۵) امام اعظم رحمۃ اللہ کے بلا واسطہ شاگرد ایک لاکھ سے زیادہ ہیں، جن میں سے اکثر مجتہد ہیں جیسے امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر، امام ابن مبارک، جو دنیا نے علم کے چمکتے ہوئے تارے ہیں حضرت امام محمد صاحب نے نو

سونے دینی شاندار کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں سے چھ کتابیں بڑے پائے کی ہیں۔ جنہیں کتب عاشر الروایۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام کتب فقہ کی اصل مانی جاتی ہیں۔

(۶) تمام نبیوں کے سردار چار نبی ہیں آسمانی صحیفوں کی سردار چار کتب، فرشتوں کے سردار چار فرشتے صحابہ میں افضل و اعلیٰ چار یار، علمائے مجتہدین میں افضل چار امام مہر ان چار نبیوں میں حضور افضل چار کتابوں میں قرآن افضل، چار فرشتوں میں حضرت جبریل افضل، چار یار میں ابو بکر صدیق افضل چار اماموں میں امام اعظم افضل، اسی لئے امام شافعی نے فرمایا، کہ فقہاء ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، وہ ان سب کے والد۔

(۷) امام اعظم جیسے آسان علم کے سورج ہیں، ویسے ہی میدان عمل کے شہسوار چنانچہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضوے فجر کی نماز پڑھی، چالیس سال ایسے روزے رکھے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی، گھر سے کھانا لاتے، باہر طلبا۔ کو کھلا دیا۔ گھر والا سمجھے کہ باہر جا کر کھایا، باہر والے سمجھے کہ گھر میں کھا کر تشریف لاتے۔ ہمیشہ ماہ رمضان میں اکٹھ قرآن کریم ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک رات میں، اور ایک سارے مہینہ میں تراویح میں مقتدیوں کے ساتھ بچپن سے کرتے۔

(۸) امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار پر انوار قبول دعا کے لئے اکسیر اعظم ہے، چنانچہ حضرت امام شافعی قدس سرہ فرماتے ہیں، کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ تو میں بغداد شریف امام اعظم کے مزار شریف پر حاضر ہوتا ہوں، دو رکعت نفل پڑھ کر امام اعظم کی قبر شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں۔ بہت ہی جلد حاجت پوری ہوتی ہے امام شافعی جب امام اعظم قدس سرہ کی قبر انور پر حاضر ہوتے۔ تو حُسنی نماز پڑھتے تھے، کہ قنوت نازل نہ پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ اس قبر والے کا احترام و ادب کرتا ہوں۔ شامی۔ خیال رہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام شافعی بغداد شریف میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ادب میں سنت ترک فرما دیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کوئی امام یا مقلد یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں برحق ہوں، دوسرے آئمہ غلطی پر بلکہ اپنے حق ہونے کا ظن غالب کرتا ہے یہ بھی کہتا ہے کہ شاید دوسرے امام کا قول حق ہو، عقائد میں یقین ہے اور آئمہ کے اختلافی مسائل میں ہر ایک کو ظن غالب ہے۔ تو گویا حضرت امام شافعی نے یہاں حاضر ہو کر اس پر عمل کیا جسے امام اعظم سنت سمجھتے ہیں، اس میں ایک سنت کا ترک دوسری سنت پر عمل ہے لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں۔

(۹) امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سو بار رب تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ آخری بار جو دعاب سے پوچھی اور رب نے جو جواب دیا وہ رد الفرائض تفصیل وار درج ہے۔

(۱۰) امت محمدیہ کے بڑے بڑے اولیا۔ اللہ، غوث و قطب، اہل، اوتاد حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ

کے دامن سے وابستہ ہیں اور آپ کے مقلد ہیں، جس قدر اولیاء مذہب حنفی میں ہیں دوسرے مذہب میں نہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم ابن ادم، شقیق بلخی، معروف کرخی، حضرت بایزید بطلانی، فضیل ابن عیاض خراسانی، داؤد ابن نصر، ابن نصیر ابن سلیمان طائی، ابو عابد لفاف خزردی بلخی۔ خلف ابن ایوب، عبد اللہ ابن مبارک دلی، فقیہ، محدث، وکیع ابن جراح شیخ الاسلام ابو بکر ابن وراق ترمذی جیسے سرداران اولیاء۔ حنفی ہی ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ ہیں، غرضیکہ مذہب حنفی مذہب اولیاء ہے، آج بھی تقریباً سارے اولیاء اللہ حنفی ہی ہیں، غمخ پاک و ہند حضرت داتا گنج بخش چوہدری جن کا آستانہ مرجع خلافت ہے۔ حنفی تھے آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت امام اعظم کے بڑے فضائل کشف سے بیان فرمائے اسی طرح تمام چشتی، قادری نقشبندی، سہروردی، مشائخ سب حنفی ہیں۔

(۱۱) حضرت امام اعظم کا مذہب حنفی عالم میں اتنا شائع ہوا، اتنا پھیلا کہ جہاں اسلام ہے، وہاں مذہب حنفی ہے، اکثر مسلمان حنفی ہیں، حرین طہیین میں اکثر حنفی بلکہ دنیائے اسلام کے بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں صرف حنفی مذہب ہی ہے، دوسرے مذہب کو عوام جانتے بھی نہیں، جیسے بلخ، بخارا، کابل، قندھار، اور تقریباً سارا ہندوستان اور پاکستان کہ یہاں شافعی حنبلی، مالکی دیکھنے میں نہیں آتے کچھ غیر مقلد وہابی جو کہیں کے نہیں وہ دیکھے جاتے ہیں مگر یہ مٹھی بھر جماعت ایسی کم ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونے کی طرح ہے اس مقبولیت عامہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم مقبول بارگاہ الہی ہیں اور مذہب حنفی عند اللہ محبوب ہے۔

(۱۲) امام اعظم کے مخالفین نے بھی امام اعظم کے فضائل و مناقب میں بہت عظیم الشان کتابیں لکھیں چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان لکھی اور سبط ابن جوزی نے کتاب الانشراح الامام آئمۃ الامصار دو جلدوں میں لکھی، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے تنیض الصغیر فی المناقب ابی حنیفہ لکھی، علامہ یوسف ابن عبد البادی حنبلی نے تنویر الصغیر فی ترجمۃ ابی حنیفہ تحریر فرمائی، جس میں ابن عبد اللہ کا قول نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں، کہ میں نے امام ابو حنیفہ جیسا عالم، فقیہ، متقی، بہترین نہ دیکھا۔

غرض کہ امت مرحومہ حضرت امام ابو حنیفہ قدس سرہ کے فضل و کمال کے گواہ ہیں۔ اگر مٹھی بھر وہابی ان کی شان میں بکواس کریں، تو کیا اعتبار، اگر چہ گاڈ سورج کو برا کہے تو سورج سیاہ نہیں ہو جاتا، جیسے آج روافض حضرات صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ایسے ہی وہابی غیر مقلد حضرات امام پر۔

(۱۳) تمام آئمہ مجتہدین میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت قریب ہے، کہ آپ کی ولادت پاک سنہ ۸۰ ہجری میں ہے آپ تابعی ہیں آپ نے چار صحابہ سے ملاقات و روایت کی۔ جنہوں نے آپ کی تابعت کا انکار کیا محض تعصب سے کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبد اللہ ابن

انی ادنیٰ جیسے صحابی امام اعظم کے زمانہ میں کوفہ میں ہوں اور حضرت امام ان سے نہ ملیں آج بزرگوں سے ملنے دنیا کھینی آتی ہے۔ صحابہ کی شان کا کیا پوچھتا۔ بہر حال آپ تابعی ہیں۔ اور آپ کو صحیح حدیثیں حضور سے ملیں، خیر القرون میں ہوتے۔

خیال رہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سنہ ۸۰ ہجری میں ہے۔ وفات سنہ ۱۵۰ ہجری میں، عمر شریف ستر سال، مزار شریف بغداد میں، امام مالک کی ولادت سنہ ۹۰ ہجری میں وفات سنہ ۱۷۹ھ میں عمر شریف ۸۹ سال، مزار شریف مدینہ منورہ میں امام شافعی کی ولادت شریف سنہ ۱۵۰ ہجری میں وفات سنہ ۲۰۴ ہجری عمر شریف ۵۴ سال، آپ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے، امام احمد ابن حنبل کی ولادت شریف سنہ ۱۶۴ھ میں وفات سنہ ۲۴۱ھ میں، عمر شریف ۷۷ سال۔

(۱۴) حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل بیت نبوت سے خاص فیوض و برکات حاصل کئے جو دوسرے آئمہ کو حاصل نہ ہوتے۔ کیونکہ امام اعظم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس پاک میں دو سال حاضر رہے خود فرماتے ہیں۔ لولا الثنتان للهلك النعمان اگر وہ دو سال نہ ملتے تو نعمان یعنی میں ہلاک ہو جاتا۔

(۱۵) حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مظہر اتم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں اور امام اعظم حضور کی امت کے مجتہد اول صدیق اکبر جامع قرآن ہیں امام اعظم جامع مسائل فقہ اور قواعد دینیہ ہیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بعد پہلے عدل و انصاف کے قوانین خلافت کی بنیاد رکھی، امام اعظم نے اجتہاد اور تفقہ کی بنیاد رکھی، ابوبکر صدیق نے امت مصطفویٰ کی بروقت مدد و اعانت کی کہ انہیں اختلاف سے بچالیا، شیرازہ بکھرنے نہ دیا، امام اعظم نے مسلمانوں کی اتنی بڑی مدد کی انہیں کفر و العاد زندہ کی آندھیوں سے بچالیا، آج ان کے اجتہاد علمی کی برکت سے امت مسلمہ کفار و مرتدین کے فتنوں سے محفوظ ہے۔

(۱۶) جیسے حضور غوث اعظم تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں کہ سب کی گردن پر حضور غوث پاک کا قدم ہے، آپ طریقت کے امام اول ہیں کسی نے کیا خوب کہا۔ شعر

غوث اعظم درمیان اولیاء۔ چوں جناب مصطفیٰ در انبیاء۔

ایسے ہی امام اعظم تمام علماء کے سردار ہیں کہ تمام علماء شریف آپ کے زیر سایہ ہیں اسی لئے طریقت کے امام اول کا لقب غوث اعظم ہوا اور شریعت کے امام اول کا لقب امام اعظم بغداد شریف مجمع بحرین ہے کہ دونوں امام وہاں آرام فرمایں۔

دوسرا مسئلہ

تقلید کی اہمیت

ہم نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جار الحق حصہ اول میں مسئلہ تقلید بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے، جس کا جواب آج تک وہابی غیر مقلدین سے نہ بن سکا اگر شوق ہو تو وہاں مطالعہ فرمادیں، اس جگہ کتاب کی تکمیل کے لئے کچھ بطور اختصار تقلید کی ضرورت تقلید کے فوائد تقلید نہ کرنے کے نقصانات عرض کئے جاتے ہیں، رب تعالیٰ قبول فرماوے آمین۔

خیال رہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ واکمل التحمۃ میں بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میر ہوئی، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار یا رکیا وہ حضرات آسمان نبوت کے تارے ساری امت کے ہادی و امام ہیں ان کے حق میں خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔

اصحابی کالنجوم بآیتہم اقتدیتم اھتدیتم۔
میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے

رب تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کی برکت سے گمراہی بدعتیگی فسق و فجور سے محفوظ و مامون رکھا، خدا ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ كَلَّمَهُ الْقُوٰی وَ كَانُوا اٰخِیَ بِهَا وَ اٰهْلًا۔
رب تعالیٰ نے ان صحابہ پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرمایا اور وہ اس کے مستحق ہیں (پارہ ۲۶ سورہ ۴۸ آیت ۲۶)

دوسری جگہ صحابہ کرام کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔
اے صحابہ کرام رب نے کفر و فسق اور گناہوں سے

وَكُرَّةَ اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْیَانَ۔
تمہارے دلوں میں نفرت ڈالی (پارہ ۲۶ سورہ ۴۹ آیت ۷)

اور تمام صحابہ سے رب نے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد فرمایا۔

وَكُلَّوْا غَدَاةَ الْعَسَلٰی۔
رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا

بلکہ رب تعالیٰ نے جماعت صحابہ کو تمام جہان کے ایمان کا معیار بتایا جس کا ایمان ان کی طرح ہو وہ مومن ہے جس کا ایمان ان کے خلاف ہو وہ بے دین ہے کہ فرمایا

فَاَنْ اٰمَنُوْا بِحِیْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِہٖ فَہٰذَا ہَتَدُوْا۔
اگر یہ لوگ تمہارے ایمان کی طرح ایمان لاویں تو ہدایت پر ہوں گے (پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۱۳۷)

اگر صحابہ کرام کے فضائل و مراتب دیکھنا ہوں تو ہماری کتاب امیر معاویہ پر ایک نظر کا مطالعہ کرو۔ بہر حال

حضور کی صحبت شریف کی برکت سے صحابہ کرام کے دل روشن سینے نورانی تھے، وہ حضرات فرش پر قدسی صفات کے حامل تھے۔ نہ ان میں دینی جھگڑے تھے نہ بہت سے فرقے نہ مذہبی اختلاف نہ فتنے و فساد لہذا اس خیر القرون کو باقاعدہ تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تمام جہان کے امام تھے وہ کس کو تقلید کرتے۔

بعد میں مسلمانوں میں مذاہب کا اختلاف خیالات انتشار مسائل کی فراوانی فلسفہ و منطق کا الحاق پیدا ہوا، تب علماء ملت نے قرآن و حدیث سے مسائل استنباط فرماتے دین محمدی کے جویات کو آئینہ کی طرح صاف فرمادیا امت نے محسوس کیا، کہ اب تقلید ائمہ کے بغیر چارہ نہیں غرہ کہ بعد کے مسلمان تین قسم کے ہو گئے، عوام، علماء، مجتہدین، عوام نے علماء کی پیروی اور علماء نے ائمہ مجتہدین کی تقلید کو لازم و ضروری سمجھا، یہ تقلید و اجتہاد ضروریات زمانہ کے لحاظ سے لازم ہوئی۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ اولاً جب تک ضرورت پیش نہ آتی صحابہ کرام نے قرآن کریم بھی کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا، عہد عثمانی میں جب ضرورت پڑی تو قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا۔ پھر بہت عرصہ کے بعد قرآن میں زیر زبر لگائے گئے۔ پھر بہت عرصہ کے بعد اس میں رکوع میپا رے مرتب کئے گئے کسی صحابی نے جمع حدیث اور حدیث کے اقسام و احکام بنانے کی ضرورت محسوس نہ فرمائی، بخاری مسلم وغیرہ عہد صحابہ کے بہت بعد کی کتابیں ہیں، غرہ کہ دینی ضرورتیں بڑھتی گئیں، یہ چیزیں بنتی گئیں، یہ ہی حال آئمہ کی تقلید کا ہے، جیسے آج یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کا جمع، اعراب میپا رے بنانا۔ علم حدیث اور کتب حدیث، بدعت ہیں، عہد نبوی یا عہد صحابہ میں نہ تھے ایسے ہی یہ بھی کہنا حاق ہے کہ تقلید آئمہ اور علم فقہ بدعت ہے عہد صحابہ میں اس کا رواج نہ تھا۔ آج اگر جمع شدہ قرآن اور مسلم بخاری ضروری ہیں۔ تو اماموں کی تقلید بھی لازم ہے۔ ہم اس جگہ نہایت اختصار سے تقلید کی اہمیت قرآن۔ حدیث عمل امت۔ عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ سینے اور ایمان تازہ کیجئے رب فرماتا ہے۔

(۱) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مگر اگر تم نہ جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ دینی بات میں اپنی اُٹکل نہ لگاتے ناواقف کو ضروری ہے کہ واقف سے پوچھے جاہل عالم سے پوچھے، غیر مجتہد عالم مجتہد علماء سے دریافت کریں، اس ہی کا نام تقلید ہے۔

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اور اپنے میں سے امر والے علماء کی

قرآن کریم پر عمل اللہ کی اطاعت ہے حدیث شریف پر عمل حضور کی فرمانبرداری اور فقہ پر عمل اولی الامر کی اطاعت ہے، یہ تینوں اطاعتیں ضروری ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ یہاں اولوالامر سے مراد علماء

دین میں نہ کہ سلاطین، کیوں کہ بادشاہوں پر علماء کی اطاعت بہر حال ضروری ہے۔ مگر علماء پر بادشاہوں کی اطاعت ہر حال میں واجب نہیں، صرف انہی احکام میں واجب ہے جو شریعت کے موافق ہوں ایسے ہی حکام و سلاطین علماء سے احکام حاصل کریں گے۔

(۳) وَالنَّابِثُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ
الْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُمْ (پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۰۰)

اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تین جماعتوں سے راضی ہے۔ مہاجرین، انصار، اور تاقیامت ان کی اتباع و تقلید کرنے والے مسلمان غیر مقلد ان تینوں جماعتوں سے خارج کیونکہ نہ تو وہ مہاجر صحابی ہیں نہ انصاری اور نہ ان کے مقلد ان کے نزدیک تقلید شرک ہے۔

(۴) وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَیَّ۔
اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کا راستہ اختیار کرے چاروں امام خود بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں اور تمام اولیاء علماء صالحین مومنین ان کے مقلد ہذا تقلید مقبولوں کا راستہ ہے غیر مقلدین وہابیت مردودوں کا راستہ ہے۔

(۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ
الضَّادِقِينَ۔ (پارہ ۱۱ سورہ ۹ آیت ۱۱۹) رہو

معلوم ہوا کہ صرف ہمارا تقویٰ و پرہیزگاری بخشش کے لئے کافی نہیں، پرہیزگاری کے ساتھ اچھوں کی سنگت بھی لازم ہے ورنہ راستہ میں ڈکیتی کا اندیشہ ہے چاروں امام اچھے ہیں، اور امت کے سارے اچھوں نے تقلید کی سارے اولیاء علماء محدثین مفسرین مقلد گزرے، غیر مقلدوں میں اگر کوئی ولی گزرا ہو تو دکھا دو، چل شاخ میں پھل پھول پتے نہ لگیں وہ چولھے کے لائق ہوتی ہے کیونکہ اس کا تعلق جڑ سے ٹوٹ چکا ہے ایسے ہی جس فرقہ میں اولیاء اللہ نہ ہوں، وہ دوزخ کے قابل ہے، کیونکہ اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ چکا ہے۔

(۶) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (پارہ ۱۱ سورہ ۱ آیت ۵) ہم کو ہدایت دے سیدھے راستہ کی انکار راستہ جن پر تو نے انعام کیا

اس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستہ کی پہچان یہ ہے کہ اس پر اولیاء اللہ علماء صالحین ہوں دیکھ لو سارے اولیاء صالحین مقلد ہیں، حضور غوث پاک خواجہ اجمیری خواجہ بہاؤ الدین نقشبند امام ترمذی وغیرہ جیسے پایہ کے بزرگ مقلدین گزرے لہذا تقلید سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اور وہابیت غیر مقلدیت ٹیڑھا راستہ جو دوزخ تک پہنچاتے گا۔

(۷) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
جو کوئی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت

الْهَدَى وَيُفْتَحُ عَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ نُورَهُ مَا تَوَقَّيْ
وَنُصْلِبُهُ جَهَنَّمَ۔ (پا۔ ۵ سورہ ۴ آیت ۱۱۵)

اور اسے دوزخ میں پہونچا دیتے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو سزا حضور کی مخالفت کر نیوالے کفار کی ہے، وہ ہی سزا ان کلمہ گو بے دینوں کی بھی ہے جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائیں، تقلید عام مسلمانوں کا راستہ ہے غیر مقلد ان سب سے بلکہ وہ اپنا انجام سوچ لیں۔

(۸) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا۔ (پا۔ ۲ سورہ ۲ آیت ۱۴۳)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان رب تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں گواہ ہیں، جس آدمی یا جس راستہ یا جس مسئلہ کو عام مسلمان اچھا کہیں واقعی اچھا ہے اور جس کو برا کہیں وہ واقعہ میں برا عام دیکھ لو۔ مسلمان تقلید کو اچھا کہتے ہیں، مقلد ہیں، اور غیر مقلدوں کو برا جانتے ہیں، لہذا تقلید ہی اچھا راستہ ہے اور مقلدین اچھی جماعت۔

احادیث شریفہ

اس بارے میں احادیث بہت ہیں کچھ بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔
حدیث نمبر ۱۔ ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔
إِشْعَوْا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔
(مشکوٰۃ)

معلوم ہوا کہ مومن کو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، جماعت سے علیحدگی دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، عام المسلمین مقلد ہیں، غیر مقلد اپنا انجام سوچ لیں۔

حدیث نمبر ۲ تاہم۔ مسلم، ترمذی، احمد نے حضرت حارثہ اشعری سے روایت کی۔
مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْ شَرِبَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْعَهُ
الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ۔ (مشکوٰۃ کتاب الامارۃ)

حدیث نمبر ۵۔ مسلم و بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ
لَيَأْكُلُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْكُلُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا۔
(مشکوٰۃ باب الاعتصام)

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف ایسا سمٹ آوے گا۔ جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف

معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے۔ اور رہیگا۔ وہاں انشاء اللہ کبھی شرک نہ ہو گا الحمد للہ کہ مارے مجاز خصوصاً مکہ معظمہ و مدینہ میں مارے مسلمان مقلد تھے اور مقلد ہیں وہاں غیر مقلد ایک بھی نہیں نذیر حسین دہلوی شریف حسین کے زمانہ میں حرمین شریفین گئے، غیر مقلدیت کی وجہ سے گرفتار کر لئے گئے وہاں ثقیفہ کر کے مقلد بن کر جان چھڑائی۔ پھر ہندوستان آکر غیر مقلد بن گئے، نذیر حسین غیر مقلدوں کے سرگروہ گزرے ہیں۔ اب اگرچہ وہاں نجدیوں کی سلطنت ہے، مگر نجدی بھی اپنے کو غیر مقلد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے کو حنبلی کہتے ہیں۔ اگر تقلید شرک ہوتی تو حرمین طہیین اس سے پاک و صاف رہتے۔

حدیث نمبر ۶۹۰۔ امام احمد نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جیسے بھیڑیا ریوڑ سے علیحدہ رہنے والی یا کنارہ والی یا کچھڑ جانہ والی کا شکار کرتا ہے ایسے ہی شیطان جماعت مسلمین سے الگ رہنے والے کا شکار کرتا ہے تم کھائیوں سے بچو جماعت اور عامۃ المسلمین کے ساتھ رہو

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّ وَ النَّاصِيَةَ وَ النَّاجِيَةَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْيَعَابَ وَ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَ الْعَامَّةِ۔ (مشکوٰۃ باب الاعتصام)

میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی، جماعت پر اللہ کی رحمت ہے، جو جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ ہو کر جاوے گا

لَا يَجْمَعُ أَهْلُ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَذُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ۔ (مشکوٰۃ)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے نجات کی صرف یہ صورت ہے کہ اپنے عقائد عامۃ المسلمین کے سے رکھے جو جماعت مسلمین سے الگ رہا شیطان کے شکار میں آگیا، عام جماعت مسلمین مقلد ہے۔ لہذا غیر مقلد رہنا جماعت مسلمین سے طہر کی ہے۔

عمل مسلمین۔ ہمیشہ سے ہر طبقہ کے مسلمان مقلد ہوتے، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اللہ ان میں کوئی غیر مقلد وہابی نہیں، چنانچہ امام قسطلانی اور تاج الدین سبکی نے صراحتاً امام نووی نے اشارۃً فرمایا کہ امام بخاری شافعی ہیں، ترمذی ابوداؤد، نسائی، دارقطنی وغیرہ تمام محدثین شافعی ہیں، طحاوی و امام زبیلی، حسینی شارح، بخاری، طبری، علی قاری، عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم تمام محدثین حنفی ہیں۔

تفسیر کبیر، تفسیر خازن، بیضاوی، جلالین، تنویر المقیاس والے مارے مفسرین شافعی ہیں۔ تفسیر مدارک، تفسیر صاوی والے مارے مفسرین حنفی، فقہاء اور اولیاء اللہ مارے کے مارے مقلد ہیں اور عام اولیاء۔ حنفی ہیں جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، غیر مقلد وہابی سوچیں، کہ ان میں کتنے محدث، کتنے مفسر، کتنے فقہاء، کتنے اولیاء،

ہیں، ان کی جڑ کس زمین پر قائم ہے اور وہ کس درخت کی شاخ یا کس شاخ کا پھل ہیں۔

عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تقلید اشد ضروری فریضہ ہے اور غیر مقلدیت نخبیت زہر قاتل ہے، ایمان کے لئے سخت خطا ناک ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ قرآن و حدیث مسائل نکالنے کے لئے آسان نہیں، ان سے مسائل کا استنباط سخت دشوار ہے، اس ہی لئے رب تعالیٰ نے قرآن سکھانے کے لئے اتنے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اگر اسے سمجھنے کے لئے صرف عقل انسانی کافی ہوتی تو اس کی تعلیم کے لئے حضور سید الانبیاء نہ بھیجے جاتے فرماتا ہے۔

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۱۲۹) وہ رسول مسلمانوں کو قرآن و حکمت سکھاتے ہیں جیسے قرآن سکھانے کے لئے حضور بھیجے گئے ایسے ہی حدیث سکھانے کے لئے آئمہ مجتہدین پیدا فرمائے گئے جو لوگ آج تقلید سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث میں ایسی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ خدا کی پناہ میں نے بڑے بڑے غیر مقلد وہابیوں کو بار بار اعلان کیا کہ حدیث سمجھنا تو کیا تم صرف یہ ہی بتاؤ کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ حدیث کے کہتے ہیں، اور سنت کے تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو۔ ہم اہل سنت ہیں بتاؤ تم میں ہم میں فرق کیا ہے۔ مگر یہ فرق حدیث سے ثابت کیا جاوے، آج تک نہ بتا سکے اور انشاء اللہ قیامت تک نہ بتا سکیں گے۔ ہمارا اعلان عام ہے کہ آج بھی کوئی وہابی صاحب تکلیف کر کے جواب دیں، حدیث سمجھنا اس سے مسائل نکالنا تو ان بیچاروں کو نصیب ہی کہاں صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کی چار حدیثیں بے سمجھے رٹ لیں، اور اہل حدیث بن گئے حدیث سمجھنا تو خدا کے فضل سے مقلدوں کا ہی کام ہے اگر فہم حدیث کا لطف اٹھانا ہے۔ تو ہمارے حاشیہ بخاری عربی یعنی نعیم الباری کا مطالعہ فرمادے جس میں بفضلہ تعالیٰ ایک ایک حدیث سے آٹھ آٹھ دس دس مسائل کا استنباط کیا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بطور مثال ایک عام مشہور مختصر سی حدیث پیش کرتا ہوں۔

أَحَدٌ جَبَلٌ مُّحِبُّنَا وَغَيْبَةٍ
أَحَدٌ پھاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں

ہم نے حسب ذیل مسائل شریعت و طریقت کے مستنبط کئے۔

(۱) حضور کی محبوبیت صرف انسانوں سے خاص نہیں، بے عقل جانور بے جان لکڑی پتھر بھی حضور کے چاہنے والے ہیں۔ حسن یوسف لاکھوں نے دیکھا، مگر عاشق صرف زیبا، حسن محمدی آج کسی نے نہ دیکھا مگر عاشق کروڑوں، حضور ساری مخلوق کے محبوب ہیں، کیوں نہ ہوں، کہ خالق کے محبوب ہیں۔ (۲) جس انسان کو حضور سے محبت نہ ہو وہ پتھروں سے زیادہ سخت اور جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ (۳) جب حضور پتھر کے دل کا حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے تو انسانوں کے دل کے راز کیوں نہ جانیں ان سے کوئی غیب

چھپا نہیں۔ (۴) حضور کی بارگاہ میں عشق و محبت اور دلی کیفیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، احد نے منہ سے کچھ نہ کہا، مگر اس کے دل کا حال حضور پر روشن تھا اگر حضور انسانوں کے دلی حالات نہ جانیں تو کل قیامت میں شفاعت کیسے کریں گے۔ جو بھی حضور سے شفاعت کی درخواست کرے تو حضور فرمادیں کہ مجھے خبر نہیں تو مومن تمہارا کافر شفاعت کیسے کر دں کیونکہ بعض وہ بھی ہوں گے جو بغیر وضو کئے فوت ہوئے ان کے چہروں پر آثار وضو کی چمک نہ ہوگی۔ (۵) تمام عبادتوں کا بدلہ جنت ہے مگر محبت مصطفویٰ کا نتیجہ محبت ہے کہ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا عشق رسول عبادات سے اعلیٰ ہے کہ اس کا بدلہ جنت والا محبوب ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنو اور اس سے ایمانی و عرفانی مسائل کا استنباط ملاحظہ کرو ایمان تازہ کرو۔

حدیث:- حضور دراز گوش پر سوار جارہے ہیں سامنے دو قبریں نمودار ہوئیں دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، حضور اتر پڑے اور فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے جسے دیکھ کر ٹھکر گھبرا گیا۔ ان میں سے ایک تو اوٹوں کا چرواہا تھا، جو اوٹوں کے پیشاب کے پھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا۔ دوسرا چغل خور تھا، اس لئے عذاب قبر میں گرفتار ہوئے، یہ فرما کر کعبور کی شاخ کی دو چیریں فرمایا کہ دونوں قبروں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ جب تک یہ تر ہیں، عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔

فوائد:- اس حدیث سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ (۱) حضور کی چشم مبارک کے لئے کوئی چیز آڑ نہیں، آپ پس پردہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھو عذاب سہاروں من مٹی کے نیچے یعنی قبر کے اندر ہو رہا ہے، مگر نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر سے ملاحظہ فرما رہی ہے (۲) جس جانور پر حضور سوار ہو جاویں، اس جانور کی آنکھ سے بھی حجاب اٹھا دیتے جاتے ہیں کہ ٹھرنے حضور کی برکت سے قبر کا عذاب دیکھ لیا اور بھڑک گیا ورنہ ہمارے ٹھیردن رات قبرستان سے گزرتے ہیں، نہیں بھڑکتے، لہذا اگر حضور کسی ولی پر نظر کر م فرمادیں تو اس کی نگاہ سے بھی غیبی حجاب اٹھا جائیں گے۔ (۳) حضور ہر شخص کے ظاہر و خفیہ اگلے پچھلے تمام اعمال جانتے ہیں، کہ فرمادیا کہ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب سے پرہیز نہ کرتا تھا، حالانکہ ان دونوں نے یہ اعمال حضور کے سامنے نہ کئے تھے لہذا حضور ہمارے ہر عمل سے خبردار ہیں (۴) حضور عذاب الہی سے بچانا عذاب دور کرنا بھی جانتے ہیں۔ گویا روحانی بیماریوں اور ان کے علاج سے خبردار ہیں، کہ ان قبر والوں کا عذاب دفع کرنے کے لئے تر شاخیں قبروں پر گاڑ کر فرمایا کہ اس سے عذاب ہلکا ہو گا۔ (۵) تر سبزہ کی تسبیح کی برکت سے مومن کا عذاب قبر ہلکا ہوتا ہے۔ لہذا اگر قبر پر تلاوت قرآن یا ذکر اللہ کیا جاوے تو میت کو فائدہ ہو گا۔ کیونکہ مومن کی تسبیح و تہلیل سے تر سبزہ کی تسبیح سے اعلیٰ ہے۔ (۶) اگرچہ خشک چیزیں بھی تسبیح پڑھتی ہیں، وان من شئین الا یسبح۔ محمدہ مگر انکی تسبیح سے عذاب قبر

دفع نہیں ہوتا، ذکر کی تاثیر کے لئے زبان بھی تاثیر والی چاہیے، لہذا دہائی وغیرہ خشکوں کی تلاوت قرآن وغیرہ بے فائدہ ہے، مومن جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی تری و سبزی ہے اس کا ذکر تاثیر والا ہے۔ (۷) مومن کی قبر پر سبزہ پھول وغیرہ ڈالنا مفید ہے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہے حضور نے سبز شاخ قبر پر لگائی اور فرمایا جب تک کہ یہ تر رہیگی تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی (۸) حلال جانور کا پیشاب نجس ہے اس سے پرہیز ضروری ہے اسکی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہیں دیکھو اونٹ حلال ہے مگر اس کی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہوتیں۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کو اپنے حاشیہ بخاری کی کچھ سیر کرائی اب ہمارے حاشیہ القرآن کی بھی کچھ سیر کر لو، صرف ایک آیت کے فوائد عرض کرتا ہوں۔

فَمَعَادُ لَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِمُ الْإِدَابَةُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْسَأَلَةً۔ (پارہ ۲۲ سورۃ ۳۲ آیت ۱۴)

جنت کو حضرت سلیمان کی وفات نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے جو آپ کا عصا کھاتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بجالت نماز ہوئی بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ اسی طرح لکڑی کے سہارے کھڑے رہے چھ ماہ کے بعد دیمک نے لاشی کھائی، لاشی کر نیکی وجہ سے آپ کا جسم شریف زمین پر آ رہا۔ تب جنت جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔

فائدہ ہے۔ اس آیت اور واقعہ سے چند فوائد حاصل ہوتے۔ (۱) انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے یا بگڑنے سے محفوظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم شریف چھ ماہ تک قائم رہا مگر کوئی فرق نہ آیا۔ (۲) انبیاء کرام کے اجسام شریفہ کو کیڑا نہیں کھا سکتا۔ دیکھو دیمک نے حضرت سلیمان کی لاشی کھائی پاؤں شریف نہ کھایا لہذا یعقوب کو یقین تھا کہ یوسفؑ کو بھیر دیتے نے نہ کھایا یہ فرزند غلط کہہ رہے ہیں (۳) پیغمبر کا کفن بھی گلنے میلا ہونی سے محفوظ، دیکھو حضرت سلیمان کا لباس شریف ان چھ ماہ میں نہ گلا میلا ہوا، ورنہ جناب کو آپ کی وفات کا پتہ چل جاتا۔ (۴) انبیاء کرام بعد وفات بھی دنیاوی و دینی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان نے بعد وفات مسجد بیت المقدس کی تکمیل کرادی (۵) دینی ضرورت کی وجہ سے پیغمبر کے کفن و کفن میں دیر لگا دینا سنت الہیہ ہے، دیکھو رب تعالیٰ نے تکمیل مسجد کے لئے حضرت سلیمان کو بعد وفات چھ ماہ تک بغیر کفن دفن رکھا، لہذا صحابہ کرام کا تکمیل خلافت کے لئے حضور کے کفن و دفن میں تاخیر کرنا بالکل صحیح تھا کیونکہ تکمیل خلافت تکمیل مسجد سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ (۶) ہاٹ فیل یعنی اچانک موت اللہ کے نیک بندوں کے لئے عتاب نہیں، بلکہ رحمت ہے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی، مگر رحمت تھی ہاں غافل کے لئے عذاب ہے کہ اسے توبہ کا وقت نہیں ملتا۔ لہذا حدیث شریف واضح ہے۔

ایک اور آیت کریمہ کے فوائد و مسائل سنو جو ہم نے اپنے اس حاشیہ القرآن میں بیان کئے۔

اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسيب محمد ربك آيت كريمة میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دو خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے شکریہ میں رب کی تسبیح و حمد کا حکم دیا ایک تو فتح مکہ دوسرے فتح کے دن اور اس کے بعد لوگوں کا جوق در جوق فوج در فوج اسلام قبول کرنا۔ اس آیت سے حسب ذیل فائدے حاصل ہوتے۔

(۱) صحابہ کرام کی تعداد دو چار یا دس ہیں نہیں بلکہ ہزار ہا ہے کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں افواج یعنی فوجیں فرمایا دو چار آدمیوں کی فوجیں نہیں ہوتیں جیسے حضرات انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار میں جن میں تین سو تیرہ رسول ہیں اور چار مرسل ایسے ہی صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں جن میں تین سو تیرہ بدر والے اور چار خلفاء راشدین جو کہے کہ مومن صحابہ کل چار پانچ تھے۔ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ (۲) فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہ انہیں رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، ان کا داخل فی الدین ہو جانا قرآن سے ثابت ہوا ہذا ابوسفیان، ہند، عکرمہ، امیر معاویہ وغیرہم رضی اللہ عنہم سچے پکے، مخلص مومن ہیں، جو ان کے ایمان کا انکار کرے وہ اسی آیت کا منکر ہے۔

(۳) فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں میں سے کوئی مرتد نہ ہوا یہ حضرات ایمان پر قائم رہے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا کیونکہ ان کے ایمان میں داخل ہونے کی یہ صریحی آیت موجود ہے، اسلام سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں نیز رب تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر بطور نعمت الہیہ کیا اگر یہ لوگ آئندہ ایمان سے نکل جانے والے ہوتے تو رب تعالیٰ بجائے تسبیح و تحمید کے حکم کے یوں فرماتا کہ محبوب ان کے ایمان کا اعتبار نہ کریں یہ لوگ پھر جانتینگے، اب جو تاریخی واقعہ ان کا کفر ثابت کرے وہ جھوٹا ہے کہ قرآن شریف کے خلاف ہے۔

وہابیو! بولو آج تک قرآن و حدیث کے ایسے ایمان افروز عارفانہ مسائل کسی وہابی صاحب کے ذہن شریف میں بھی آتے، یہ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مقلدوں کو ہی بخشی ہے۔ تم نے صرف غلط ترجمے کرنا ہی سیکھے ہیں حنفی بھائیو! اگر تمہیں اس جیسے صدہا عارفانہ، عاشقانہ ایمانی مسائل دیکھنے کا شوق ہو تو ہمارا حاشیہ القرآن اردو اور حاشیہ بخاری انشراح بخاری عربی کا مطالعہ کرو۔

دوسرے یہ کہ قرآن و حدیث طب ایمانی کی دوائیں ہیں جب طب یونانی کی دوائیں ہر شخص اپنی رائے سے نہیں کر سکتا اگر کریگا تو جان سے ہاتھ دھوئیگا۔ ایسے ہی قرآن و حدیث سے ہر شخص مسئلہ نہیں نکال سکتا، اگر نکالے گا تو وہابیوں کی طرح ایمان سے ہاتھ دھوئیگا۔

تیسرے یہ کہ قرآن و حدیث سمندر ہیں، جیسے سمندر سے ہر شخص موتی نہیں نکال سکتا، ایسے ہی قرآن و حدیث سے ہر شخص مسئلہ نہیں نکال سکتا، تمہیں موتی سمندر سے نہ ملیں گے بلکہ جوہری کی دوکان سے ایسے ہی

تہیں مسائل قرآن و حدیث سے نہ ملیں گے، بلکہ امام ابوحنیفہ و شافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم کی دو کانوں سے ملیں گے۔

چوتھے یہ کہ دنیا میں ہر شخص کسی پیشوا کا مقلد ہوتا ہے۔ کھانا پکانا، کپڑا سینا، پہننا، غرفہ کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں اس کے ماہروں کی تقلید نہ کی جاوے، دین تو دنیا سے کہیں اہم ہے اگر اس میں ہر شخص بے تکلیف اونٹ کی طرح بے قید ہو کہ جس کا جس طرف منہ اٹھا دھر چل دیا تو دین تباہ ہو جائیگا غیر مقلد وہابیوں کو چاہیے کہ پاؤں میں ٹوپی، سر پر جوتا ٹانگوں میں کرتہ اور کندھے پر پانتھامہ پہنا کریں، کیونکہ عام لوگوں کی طرح لباس پہننے میں تقلید ہے، غیر مقلد یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر کام میں ہر طرح مقلد اور صرف تین چار مسئلے۔ قرأت خلف الامام رفع یدین وغیرہ ہیں۔ غیر مقلد اگر غیر مقلد ہو تو پورے بنو ہر کام انوکھا کرو، مہربان زالی کہو۔

پانچویں یہ کہ بظاہر احادیث میں اتنا تعارض معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ ایک مسئلہ کے متعلق جب احادیث دیکھی جاویں تو چکر آجات ہے اگر تقلید نہ کی جاوے، صرف حدیثیں دیکھی جاویں، تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا کریں کہ ہر جاتیں کوئی وہابی صاحب دور کعت نماز ایسی پڑھ کر دکھادیں، جس میں ساری حدیثوں پر عمل ہو، ایک ایک مسئلہ پر دس دس قسم کی روایتیں موجود ہیں حضور و تراویک رکعت پڑھتے تھے تین یا پانچ پڑھتے تھے، سات پڑھتے تھے، نو گیارہ، تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب غیر مقلد ایسی دتر پڑھ کر دکھادیں، کہ سب حدیثوں پر عمل ہو جاوے ایک وہابی صاحب نے آمین بالہم کی ایک حدیث پڑھی میں نے آمین بالا خفاء کی پانچ پڑھ دیں بیچارے منہ تکتے رہ گئے یہ کام مجتہد کا ہے کہ دیکھے کون حدیث نافع ہے کون منوخ کون حدیث ظاہری معنی پر ہے کون واجب التاویل، حدیث پر وہ عمل کرے جو مزاج شناس رسول ہو۔ اور رازدار پیغمبر مزاج شناسی رازداری ہر ایرے غیرے کا کام نہیں۔

وہابی اور حدیث

غیر مقلدوں کا اصلی نام وہابی ہے، لقب نجدی کیونکہ ان کا مورث اعلیٰ محمد ابن عبد الوہاب ہے جو نجد ہے رہنے والا تھا، اگر نہیں مورث اعلیٰ کی طرف نسبت کیا جاوے تو وہابی کہا جاتا ہے اور اگر جاتے پیدائش کی طرف نسبت دی جاوے تو نجدی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کی امت کو مرزائی بھی کہتے ہیں اور قادیانی بھی پہلی نسب مورث کی طرف ہے، دوسری نسبت جاتے پیدائش کی طرف اسی جماعت کی پیشین گوئی خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ نجد کے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔

نجد میں زلزلے اور فتنے ہوں گے، اور وہاں سے ایک شیطانی فرقہ نکلے گا

هناك الزلازل والفئ وحجج منها قرن الشيطان۔

غرض کہ اس جماعت کا بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی ہے اور اس کا ہندوستان میں پرورش کرنے والا اسماعیل دہلوی ہے، اس فرقہ کے حالات ہماری کتاب جا۔ الحق حصہ اول میں ملاحظہ فرماؤ یہ لوگ عام مسلمانوں کو مشرک اور صرف اپنی جماعت کو موحّد کہتے ہیں۔ مقلدوں کے جانی دشمن اور ائمہ اربعہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان اقدس میں تبرّے کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث یا عامل بالحدیث کہتے ہیں، یہ لوگ پہلے تو اپنے کو فخریہ طور پر وہابی کہتے تھے، چنانچہ ان کی بہت کتب کے نام تحفہ وہابیہ وغیرہ ہیں، مگر اب وہابی کے نام سے چلتے ہیں، ان کے عقائد و اعمال نہایت ہی گندے اسلام اور مسلمانوں کے دامن پر بدنام داغ ہیں، ہم یہاں اہل حدیث نام پر مختصر ملاحظہ کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ان کا نام بھی درست نہیں، مسلمانوں سے امید انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے امید قبول ہے۔

خیال رہے کہ دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہو سکتا ہی نہیں، کسی کا اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دو تقیضین یا دو ضدیں کا جمع ہونا غیر ممکن کیونکہ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات، گفتگو، یا کلام رب فرماتا ہے۔

(۱) قُبَايَ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔
 (۲) اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ۔
 (۳) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔

اس تیسری آیت میں ناول قسے کہانیوں کو حدیث فرمایا گیا ہے۔

اصطلاح شریعت میں حدیث اس کلام و عبارت کا نام ہے۔ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا اعمال اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال و اعمال بیان کئے جاویں، اس عامل بالحدیث فرقے سے سوال ہے کہ تم کو کسی حدیث پر عامل ہو، لغوی پر یا اصطلاحی پر ہو اگر لغوی حدیث پر عامل ہو تو چاہیے کہ ہر ناول کو قصہ خواں اہل حدیث ہو کہ وہ حدیث یعنی باتیں کرنا ہے مہرگی جھوٹی بات پر عمل کرتا ہے، اگر اصطلاحی حدیث پر عامل ہو تو پھر سوال یہ ہو گا کہ ہر حدیث پر عامل ہو یا بعض پر دو سری بات تو غلط ہے کیونکہ حضور کے کسی نہ کسی فرمان پر ہر شخص ہی عامل ہے، حضور فرماتے ہیں، کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے، ہر مشرک و کافر اس کا قاتل ہے، وہ سب ہی اہل حدیث ہو گئے، تم حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی مسلمانوں کو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے یہ تو ہزار ہا حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اگر اہل حدیث کے معنی ہیں حضور کی ساری حدیثوں پر عمل کرنے والے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ حضور کی بعض حدیثیں منورخ ہیں، بعض حدیثوں میں حضور کے وہ خصوصی اعمال شریف بیان ہوتے جو

حضور کے لئے مباح یا فرض تھے، ہمارے لئے حرام ہیں، جیسے منبر پر نماز پڑھنا اونٹ پر طواف فرمانا۔ حضرت حسین سید الشہداء خاتم اہل عبادت صلی اللہ عنہ کے لئے مجھ دراز فرمانا۔ حضرت امامہ بنت ابی العاص کو کندھے پر لے کر نماز پڑھنا، نوبیاں نکاح میں رکھنا۔ بغیر مہر نکاح ہونا ازواج میں عدل و مہر واجب نہ ہونا۔ بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ یوں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ والی رسول اللہ الخ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ حضرات اسی حدیث پر عمل کر کے اس طرح کلمہ کا ورد نہیں کر سکتے، غرض کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال اعمال بھی ذکر ہیں جو حضور کے لئے کمال ہیں، ہمارے لئے کفر۔

اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال کریمہ جو نسیان یا اجتہادی خطا سے سرزد ہوتے حدیث میں مذکور ہیں، عامل بالحدیث صاحبان کو چاہیے کہ ان پر بھی عمل کیا کریں۔ ہر حدیث پر جو عامل ہوتے۔ بہر حال کوئی شخص ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، جو اس معنی سے اپنے کو اہل حدیث یا عامل بالحدیث کہے، وہ غلط کہتا ہے جب نام ہی جھوٹ ہے تو اللہ کے فضل سے کام بھی مارے کھوٹے ہی ہوں گے، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ لازم پکڑو میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو

یہ نہ فرمایا کہ میری حدیث کو لازم پکڑو، کیونکہ ہر حدیث لائق عمل نہیں ہر سنت لائق عمل ہے حضور کے وہ اعمال طیبہ جو منوخ بھی نہ ہوتے ہوں، حضور سے خاص بھی نہ ہوں خطا۔ نسیاناً بھی سرزد نہ ہوں، بلکہ امت کے لئے لائق عمل ہوں، انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارا نام اہل سنت بالکل حق و درست ہے کہ ہم بفضلہ تعالیٰ حضور کی ہر سنت پر عامل ہیں، مگر وہابیوں کا نام اہل حدیث بالکل غلط ہے۔ کہ ہر حدیث پر عمل ناممکن۔

اب حدیثوں کی یہ چھانٹ کہ کون سی حدیث منوخ ہے کون حکم کون حدیث حضور کی خصاص میں سے ہے، کون سب کی اتباع کے لئے کون فعل شریف اقتداء کے لئے ہے، کون نہیں، کس فرمان کا کیا مشابہ ہے۔ کس حدیث سے کیا مسکہ صراحۃً ثابت ہے اور کون مسکہ اشارتاً کون دلالتاً کون اقتضاء یہ سب کچھ امام مجتہد ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم جیسے عوام وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جیسے قرآن پر عمل کرانا حدیث کا کام ہے، ایسے ہی حدیث پر عمل کرانا امام مجتہد کا کام یوں سمجھو کہ حدیث شریف رب تک پہنچنے کا راستہ ہے اور امام مجتہد اس راستہ کا نور جیسے بغیر روشنی راہ طے نہیں ہوتا، بغیر امام و مجتہد حضور کی سنتوں پر عمل ناممکن ہے۔ اسی لئے علماء فرماتے ہیں۔

أَلْقُرْآنُ وَالْحَدِيثُ يُضِلُّانِ إِلَّا بِالْمَجْتَهِدِ۔ بغیر مجتہد قرآن و حدیث گمراہی کا باعث ہیں

رب تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق فرماتا ہے

يُضِلُّ بِهَا كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهَا كَثِيرًا

اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعہ بہت کو ہدایت دیتا ہے اور

(پارہ ۱ سورہ ۲ آیت ۲۶)

بہت کو گمراہ کر دیتا ہے

چکرا لوی اس ہی لئے گمراہ ہیں کہ وہ قرآن شریف بغیر حدیث کے نور کے سمجھنا چاہتے ہیں، براہ راست رب تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہابی غیر مقلد اسی لئے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کو بغیر علم کی روشنی اور بغیر امام مجتہد کے نور کے سمجھنا چاہتے ہیں، مقلدین اہل سنت کا انشاء اللہ بیڑا پار ہے کہ ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے سنت رسول اللہ بھی اور سراج امت امام مجتہد کا نور بھی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل حدیث بنانا ممکن اور جھوٹ ہے، اہل سنت بننا حق و درست ہے۔ اہل سنت وہ ہی ہو سکے گا جو کسی امام کا مقلد ہوگا۔ قیامت میں رب تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اماموں کے ساتھ پکارے گا۔ رب فرماتا ہے۔

یَوْمَ تَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِمَا مِمْ۔ اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کیساتھ بلائیں گے
خیال رکھو کہ قرآن و سنت کا سمندر ہم مقلد بھی عبور کرتے ہیں، اور غیر مقلد وہابی بھی لیکن ہم تقلید کے چہار کے ذریعہ جس کے ناخدا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی ذمہ داری پر سفر کر رہے ہیں، غیر مقلد وہابی خود اپنی ذمہ داری پر اس سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ انشاء اللہ مقلدوں کا بیڑا پار ہے، اور وہابیوں کا انجام غرقابی ہے۔

آخر میں ہم اہل حدیث حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت نماز ہے، براہ مہربانی آپ احادیث صحیحہ کی روشنی میں بتادیں کہ فرض، واجب، مستحب، مکروہ تحریمی اور حرام میں کیا فرق ہے۔ اور نماز میں کتنے فرض ہیں۔ کتنے واجب، کتنی ملتیں، کتنے مستحبات کتنے مکروہ تنزیہی، کتنے مکروہ تحریمی اور کتنے حرام انشاء اللہ تاقیامت یہ تمام مسائل یہ حضرات حدیث سے نہیں بتا سکتے۔ حالانکہ دن رات ان مسائل سے واسطہ ہوتا ہے تو دوسو ضد کیوں کرتے ہو، تقلید اختیار کرو۔ جس میں دینی و دنیا کی بھلائی ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ یہ کتاب یکم رمضان سنہ ۱۳۷۶ھ اپریل سنہ ۱۹۵۷ء بروز دو شنبہ کو شروع ہو کر ۳ ذی الحجہ سنہ ۱۳۷۶ھ یکم جولائی سنہ ۱۹۵۷ء بروز دو شنبہ یعنی دو ماہ دو دن میں اختتام کو پہنچی۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اے قبول فرماتے۔ میرے لئے کفارہ سیات اور صدقہ جاریہ بناتے۔ مسلمانوں کے لئے اے نافع بناتے جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے وہ مجھ بے کس کتاب نگار کے لئے حسن خاتمہ اور معافی سیات کی دعا کرے کہ اس ہی لالچ میں میں نے یہ محنت کی ہے۔ ولی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین امین ہر حکمت یا احرم الراحمین

احمد یار خاں اشرفی بدایونی

سرپرست مدرسہ غوثیہ نعیمیہ گجرات

۲ ذی الحجہ ۱۳۷۶ھ یوم دو شنبہ مبارکہ یکم جولائی

اختتام حصہ دوم

۱۹۵۷ء